

دَعْوَةُ صَلَاحٍ وَتَبْلِغٍ كَاتِبَتُهَا

دَعْوَةُ

مُتَبَلِّغَاتُہ

ہماری دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسی گھر پر اسلام کی بنیاد رکھا اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلید
لیکن یہ صرف ایک بات ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک شہر کی اور ایک ہم فاصلہ جو دو دوس
اس بات کا عہدہ کہ ہم صحتِ انسانی کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھی پوری
ادھریت کو مسلم کی لائق ہوئی ہدایت اور شہادت کی پوری کریں گے اور اسی معاملہ میں جس گے اور مرے گے
جو لوگ اس گھر پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی لائق
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
عہدہ کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چلتا اور رہنا چاہتے ہیں۔

قَامُوا الشَّهَادَةِ وَالْأَمْنِ أَنْتَ وَنَجِيَّتِي الدِّينَ وَالْآخِرَةَ

شَوْقُ قَلْبِي إِلَى مَا تُطْفِئُ بِهِ النَّارَ يَا اَرْسَلِیْہِمْ

لَا تُؤَاوِ الْفَرَقَانِ

مَنْعَہُ عَمَّا یُشْرِکُ

مَجْرَمُظُورِیَعْنَانِ عَمَّا الشَّرْعِیَّة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱۹
فتیحتا جِزِہ

الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد ولا نستعين الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء
الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله لا اله الا هو لما اعطيت
ولا معطى لما منعته ولا ينفع ذا الجند منك الجند
نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ اَنْ تَصَلِّيَ وَتَسَلِّمَ عَلٰى نَبِيِّكَ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
وَاتَّبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ -

الفرقان اپنی عمر کا اٹھارہ سال طے کر کے آج انیسویں سال میں قدم رکھ رہا ہے۔ اٹھارہ سال کے اس طویل
عرصہ میں دین کی اگر کچھ خدمت ہوئی تو وہ محض اللہ کی طرف تھی اور انکی توفیق ہے اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں
وہ اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب جھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کو بھی جو نادانستہ نادانی کی وجہ سے ہوئیں
اور ان کو بھی جو دانستہ نفس کی شرارت ہے۔ اور آئندہ ہر اس چیز سے حفاظت فرمائے جو انکی مرضی کے خلاف ہو۔
یہ زمانہ دین کی غریب اور کم پرسی کا ہے، ایسے وقت میں جس بندہ کو دین کی خدمت کا کوئی موقع ملے وہ اس کی
بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ زمانہ سخت فتنوں کا بھی ہے، اس لئے اس دور میں خدمتِ دین کا معاملہ بہت زکیم
اور توفیق الہی و دیگری نہ فرمائے کہ سخت خطر ہے جس طرحین کرام بھی دعا فرمائیں کہ جب تک یہ خدمت میرے قلم کو
اللہ تعالیٰ ہر ذریعہ و ضلال سے بچائے ہوئے دین کی صحیح خدمت اور بلا خوف و ترلاطم و تلمذِ حق کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ایک لمحہ کیلئے بھی ہمیں ہمارے نفردے کے حوالہ نہ کرے۔

يا حَيُّ يا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ اَصْلَمْ لَنَا شَانَا كَلِمَةً وَلا تَكْلُمْنَا اِلَى اَنْفُسِنَا حُرْفَةً عَلَيْنَا فَاَنَّا
اِنْ تَكَلَّمْنَا اِلَى اَنْفُسِنَا تَكْلُمْنَا اِلَى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ -

”ادارہ لغتِ عربیہ“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

اکتوبر کی ۱۹ تاریخ کو، ہم جہد سے بستی آرہے تھے، یہی پوربھنے میں ۳۰ مئی ۳۱ دن باقی تھے اگر یا ہمارا ہمارے
سمندر میں تھا، جس کا وقت آئے، والا تھا کہ ہمارے ایک مسلمان انہی نے خبر دی کہ ابھی پاکستان بنوے گا، یہ تو نے بتلایا جو کہ "لیاقت علی
خان وزیر اعظم پاکستان کو راولپنڈی کے ایک عہدے میں تعینات کر کے ہوئے کسی عالم نے گوئی کا نشانہ بنادیا۔ انکی حالت نازک ہے۔
لیکن ڈاکٹر ایس نہیں ہیں" — ہر سننے والے کو رنج و قلق ہوا، بعض بندے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ
ہو گئے، مگر قضا و قدر کا فیصلہ دوسرا ہو چکا تھا، بخوشی ہی دیر کے بعد انہی صاحب نے پھر خبر سنائی کہ مرحوم جانبر نہ ہو سکے
اور اس جہان سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون — سننے والوں نے منظر
کی دعا کی۔ اللہم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف عنه و تقبل حسناتہ و تجاوز عن میثاقہ

مزا میں اس دنیا کا کوئی نیا زلہ واقعہ نہیں، آمد و رفت کا یہ سلسلہ ہر روز اور ہر دم جاری ہو، ہر شے کے قبرستان میں و
چاندنی قبروں کا اضافہ روزانہ ہو ہی جاتا ہو، لیکن بعض حادثے اپنی خاص نوعیت کے معاملے سے بڑے عبرت انگیز ہوتے ہیں۔
یقیناً پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ حادثہ بھی انہی میں سے ہو اور جو دل اس سے سین نہ لے وہ انسانی دل نہیں، پتھر کا
ہوگا ہو۔

دنیا کی بے ثباتی و نا اسیاداری، فقہ و قدر کے مقابل میں بڑی سے بڑی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ اضطرابات
کی بے چارگی و درماندگی اور موت کا یقینی ہونا، اور مقررہ وقت سے ایک منٹ کے لیے بھی نہ مل سکتا، یہ سب اس حادثہ کے
ظاہری و عمومی اسباب ہیں، لیکن اس وقت خصوصیت کے ساتھ جس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو وہ یہ ہو کہ اس قسم
کے حادثے سے ہم یہ سبق خاص طور سے لیں کہ موت کس قدر چالاک آتی ہو اور بڑے سے بڑے آدمی کو بھی تیار ہی کی
کوئی اہلیت نہیں دیکھائی — اللہ تعالیٰ مرحوم کی پوری پوری مغفرت فرمائے اور ان کے اس مظلومانہ اور سیر حجاز
قتل کو کفارہ سیئات اور دفعہ درجات کا ذریعہ اور حصول درجہ شہادت کا وسیلہ بنائے، مگر ہم زندوں کو اپنے واسطے
سبق لینے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہو کہ اس دوسرے عالم میں پہنچ کر (جبکہ پہلی منزل قبر کا گڑھا ہو) کتنے اعمال خیر
اور کتنے اور خداوندی کے متعلق اس سطح جا نیو والوں کو حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہم ان میں کوتاہی نہ کرتے اور اپنے

کچے ہوئے کتنے کاموں کے متعلق رنج و افسوس ہوتا ہو گا کہ کاش وہ ہم سے سرزد نہ ہوئے ہوتے۔ لیکن دلوں پر حسرت اور یہ رنج و افسوس کچھ کام ڈالتے گا، زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ دفن ہونے سے پہلے ہی اعمال نامہ پر ہر گزک مکی ہوگی۔ یہ دن یقیناً ہم سب کے لیے آنا ہو اور اسی طرح آنا ہو کہ اس دن کی صبح تک بھی خبر نہیں دی جائے گی کہ آج تمہارے کوچ کا دن ہو، پس موت کے لیے تیاری کا یہی وقت ہو جبکہ ہم موت سے غافل ہو کر بے فکر یا اور بید روی سے ضائع کر رہے ہیں۔ اور موت کی تیاری یہی ہو کہ اس دنیا میں پیدا کرنے والے اپنے جس مالک کے حضور میں موت کے بعد ہمیں حاضر ہونا ہو پس اس حضور کی اور پیشی کا دھیان اور فکر رکھتے ہوئے اس دنیوی زندگی میں اس کے فرمانبردار اور اس کی شریعت کے پیروکار ہو کر رہیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ کو اُس کے زیرِ حکم کر دیں و اما من خاف مقام ربہ و فیہ النفس عن الہوی فان الجنة ہی المادی فیہ من متذکر!

ہمارے مخدوم محترم مولانا یگانہ نے اپنے ایک حالیہ مکتوب گرامی میں (جو بورڈار عتیق الرحمن سر کے نام ہے) اسی حادثہ فاجعہ کے سلسلہ میں چند سطریں تحریر فرمائی تھیں وہ اس لائق ہیں کہ ہر لکھا پڑھا مسلمان انہیں بار بار پڑھے اور اس وقت کی تارکیوں میں ان سے روشنی حاصل کرے، تحریر فرماتے ہیں۔

”لوگ جان بچانے کے لیے پاکستان بھاگے جاتے تھے، مگر دیکھ لیا افسوس نے پاکستان ہو چکا، پاکستان کے سب سے بڑے اقتدار ہی احمدیہ پر قابض ہونے کے بعد بھی قابض ارادہ کو کوئی روک نہیں سکا، مرحوم کی موت سے مجھے تو زندگی کا یہی پیغام ملتا ہو: قل ان الموت الذی تغفلون منہ فانتہ ملا قیکم۔ ملاقات کے لیے بہر حال عزرائیل علیہ السلام وزارت کی کرسی پر بھی ہو چکا ہی جاتے ہیں۔ اسی قسم کے مرنے والوں کی زبان سے سننے والوں نے یالیت قوم یعلمون بما غفرتل ربی وجعلنی من المکرملین سنا ہو۔

جب ہند میں گاندھی جی کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت بھی دل نے ہی سمجھا تھا کہ غیر کے ملک، غیروں کی جماعت میں نہیں، اپنوں میں اور کیسے اپنے جتنے جسم پر بھی حکومت قائم تھی اور روح بھی جسکی قابو میں تھی، ان ہی میں سے چاہنے والے کا جب ارادہ ہوا تو ایک شخص کو امٹا لایا گیا اور وہی وہ کچھ کر گزرا جسکی بڑے سے بڑے دشمن سے بھی عقل توقع نہیں کر سکتی تھی۔

عقل سے انسان سوچتا ہو، اس کے فیصلے بسا اوقات غلط ثابت ہوئے۔ کاش! انسان کبھی مسلمان بن کر سوچا کرے۔ سوچنے کی اسکو توفیق ہو، اور گوناگوں کشتیوں سے بھرا ہوا یہ عالم اسکو بھی ایک احمدیہ ارادہ اور مشیت کے شیرازے میں جکڑا ہوا نظر آئے۔ جیسے قرآن پر ہر ایمان والے کو نظر آتا ہو یا

اے نظر! آنا چاہیے۔ تب قیمت سمجھ میں آتی ہو اس آیت کی جبکہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے قرآن
میں نقل کیا گیا ہو۔ یہ فرمانے کے بعد کہ

ماکان لنا ان نشرك
بالله من شئ۔
ہمارے لیے اسکی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی ہو، کہ
اللہ کے ساتھ کسی کو خواہ وہ کوئی ہو، ہم عالم کے
نظام میں سامعین، مانعین۔

یہ کیا عجیب دل دوز، دل آویز، روح پرور فقرہ ہو کہ
ذالک من فضل الله علينا و
علی الناس و لكن اکثر
الناس لا یشکرون
دساری کائنات کو ایک ہی مشیت اور ارادے کے
ساتھ واجبیتیں کرنا، یہ اللہ کا فضل ہم پر لکھا ہو
اور اور لوگوں پر بھی ہو۔ مگر اکثر آدمی اس کا شکر
نہیں کرتے۔

اس سے زیادہ فضل اور کیا ہو سکتا ہو کہ لامحدود اسباب کی گتھیوں کو سمجھانے کی جگہ ہم پر یہ راز وضع کر دیا
گیا کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں ہمیں ایک ہی سے کتنا ایک ہی سے لینا اور دینا ہو، یہی مطلب ہو ”مواظفونی“
کے اس جز کا جو فرمایا گیا کہ

أرباب متصرفون خیرام الله
الواحد القہار۔
بہت متفرق پروردگار بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو
سب پر غالب ہو۔

بہر حال عقل والے انسانوں کو یہ بھولنا نہ چاہیے کہ عقل کے ساتھ ساتھ انکو قرآن کی شکل میں بھی علم کا ایک
مستقل ذریعہ امدادی فرمایا گیا ہو لیکن جو انسان ہو کہ بھی ہوشیار نہ ہو نہ پڑھ کرے نہ سمجھ کرے نہ حال ہو تو جو
غریب بھی صرف انسان ہیں، اصحاب قرآن کی جماعت میں شریک نہیں ہوئے ہیں انکا مشکوہ کیا۔

ایک زریں وصیت اور نصیحت!

حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے شاخ حرمین کے تذکرہ میں ایک مختصر سا رسالہ ”انسان العین فی مشائخ الحرمین“ تحریر فرمایا
ہو کل اتفاق سے اسکو دیکھ راجھا چند سطریں ہیں ایسی نظر پڑیں جنہیں حکمران نے ان کے اہل علم و دین کے لیے براہین القرآن
کی خوش قسمتی ہوگی کہ یہ سطرین اس کے صفحات پر آجائیں۔

شاہ صاحب اپنے اتنا حدیث شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کردی (مدنی) کا حال بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک
دن صوفیاء کرام کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ موصوت نے فرمایا۔۔۔۔۔۔ ان حضرات میں اگرچہ آپس میں اختلافات ہوں
لیکن میں ان کے انکار سے بہت ڈرتا اور بچتا ہوں، اسی سلسلہ کلام میں شیخ موصوت نے شیخ اکبر بن العوفی کی ”فتوحات حکیمہ“

جماعتِ اسلامی سے متعلق مضمون کا تکرار

(از: محمد منظور حسینی)

ذیقعدہ کے شمارے میں ”جماعتِ اسلامی“ سے تعلق جو مضمون شائع ہوا تھا، اگرچہ معاملہ کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر اس عاجز نے نہ وہ خوب سوچ بچ کے اور کافی غور و فکر کے بعد لکھا تھا، لیکن جس دن میں نے اس کو لکھ کر ختم کیا چونکہ اُس دن مجھے سفرِ حجاز کے لئے روانہ ہو جانا تھا اسلئے میں سپر ایکٹ نمبر بھی اطمینان سے نظر ثانی نہیں کر سکا تھا۔ حجاز سے واپسی پر ”افریقہ“ میں اپنا وہ مضمون میں نے میسجی آؤ کے پڑھا، اور اسی وقت احساس ہوا کہ دو تین باتیں جن کا ذکر کرنا میرے لئے ضروری تھا وہ ذکر سے رہ گئیں۔
ذیل کی سطروں میں وہی چیزیں عرض کرنی ہیں، گویا یہ سطور اسی مضمون کا تکرار ہیں۔

”جماعتِ اسلامی ہند نے اپنے مرکزِ رامپور میں ارکان کی تربیت کا ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے، گذشتہ سال ایک دفعہ جب رامپور جانا ہوا تھا تو میں نے اُس کے نظام و نصاب کو تفصیل سے دیکھا اور سمجھا تھا، اور اُس وقت یہ اندازہ کر کے طبیعت خوش ہوئی تھی کہ جماعت کے متعلق رکھنے والے جو افراد اس شعبہ سے پورا فائدہ اٹھائیں گے وہ انشاء اللہ بہت سے اُن مفاسد سے محفوظ ہو جائیں گے جو میرے خیال میں جماعت کے بعض حلقوں میں پیدا ہوئے ہیں اور جن کی نشاندہی اس عاجز نے ”افریقہ“ کے اُس مضمون میں کی تھی۔ رامپور کی اس حاضری کے موقع پر اس شعبہ کے متعلق اس عاجز نے کچھ دوستانہ مشورے بھی دیئے تھے۔

بہر حال میرا خیال ہے کہ اپنے کچھ مضمون میں جہاں میں نے جماعت کے بعض حلقوں میں پیدا ہونے والے مفاسد کا تذکرہ کیا تھا وہیں مجھے جماعتِ اسلامی ہند کے اُس شعبہ تربیت کا اور مفاسد کی اصلاح یا تقبیل کی آس سے مجھے جو امید ہوئی تھی اُس کا بھی تذکرہ وہیں مجھے کر دینا چاہیے تھا۔

مجھے معلوم نہیں کہ جماعتِ اسلامی پاکستان کے اُس کام کی روش کس وجہ سے متوجہ ہے اور اس کے لئے کوئی ایسا

موزوں آدمی اُس کو طاعے یا نہیں؟ جیسے کہ ہندوستان کی جماعت کو مولوی حامد علی صاحب طے ہوئے ہیں جو جماعت کے حلقہ میں اس کام کے لئے موزوں ترین آدمی ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح ایک یہ چیز بھی ظاہر کر دینا میرے لئے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی سے متعلق جو باتیں میں نے اپنے اس مضمون میں لکھی ہیں اور اگر جماعت سے جن پر غور و توجہ کی استدعا کی ہے اُن میں سے بعض کبھی کبھی میں نے اُمت اسلامیہ ہند کے ذمہ داروں سے زبانی بھی عرض کی ہیں، انھوں نے ازراہ اجلاس و اعتماد اس عاجز کو کئی دفعہ اس کا موقع دیا، اور جہاں تک اپنا اندازہ ہے ہر دفعہ میری ان باتوں کو ان حضرات نے مخلصانہ مشورہ سمجھ کر ہی سنا ہے، اور اگر اپنی یہ معروضات مجھے جماعت اسلامی پاکستان کے حضرات تک پہنچانی نہ تھیں تو غالباً میں اُن کے لئے الفرقان کھنٹی کا استعمال کرنا پسند نہ کرتا کیونکہ جماعت اسلامی ہنر کے راہل صل و عفت سے ملاقات اور گفتگو کی راہ کھلی ہوئی ہے، اور ہم ایک دوسرے پر اعتماد کے ساتھ مکمل کر باتیں کر لیتے ہیں۔

اسی طرح ایک یہ بات عرض کر دینا بھی میرے لئے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار بزرگوں سے جو کچھ عرض کرنا اس عاجز کے نزدیک ضروری اور مناسب تھا، اگرچہ وہ سب بے تکلفی اور صفائی سے عرض کر دیا گیا ہے، لیکن دین کو برسرِ اقتدار لانے کی جو جدوجہد اس وقت خصوصاً وہ پاکستان میں کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس عاجز کو بہر حال دلی، اور گہری ہمدردی ہے۔ اور میں پوری صفائی اور صراحت کے ساتھ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انکی یہ جدوجہد اصولی اور مقصدی طور پر میرے نزدیک قطعاً دینی جدوجہد ہے، مجھے اس کے ساتھ خاص ہمدردی ہوئی اور میں ان کی کبھی نیت کر کے دما کرتا ہوں۔ اللھم (نصر من نصر) دین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واجعلنا منھم واخذل من خذل دین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ولا تجعلنا منھم۔

آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہو کہ جماعت اسلامی کے بعض حلقوں میں پہلا یونیورسٹی جن مفاسد کی میں نے اپنے مضمون میں نشاندہی کی تھی اُس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت کے تعلق رکھنے والے تمام افراد ان مفاسد میں مبتلا ہیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں جماعت کی ایک معتد بہ تعداد میں پیدا ہو رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، لیکن میں جماعت سے تعلق رکھنے والے ایسے بہت سے افراد سے ذاتی طور پر واقف ہوں جو بحمد اللہ ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ یہ بات اگرچہ میں اپنے مضمون میں بھی صراحت کرنا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے مضمون کے بعض ناظرین نے اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے اسلئے گزشتہ اسکی تصریح کرتا ہوں۔

حکمرانی کے دو نظریے

”مونا سید ابوالحسن علی مددی کے ایک عربی مقالہ کا ترجمہ“
(از عتیق الرحمن سبھلی)

اگر ہم حکومتوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ممکن ہے بظاہر دیکھنے میں ہیں بیسیوں قسم کی حکومتیں نظر آویں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی اصل قسمیں دو سے زیادہ نہیں ہیں اور ماضی و حال کی تمام حکومتیں ان ہی دو میں سے کسی ایک کے تحت میں آجاتی ہیں۔ حکومت برلن، عیش و دولت یا حکومت برائے بد آہت و بدعت۔ یہ دونوں قسمیں ہر بات میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا ایک خاص مزاج رکھتی ہے، ہر ایک کے الگ الگ رجحانات ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے لئے خاص سیرت و کردار کے آدمی چاہتی ہے، اور پھر ہر ایک کے کام کے نتائج بھی الگ الگ شکلوں میں رونما ہوتے ہیں۔

دونوں قسموں کا فرق! جس حکومت کا منظر نظر تعین عیش و دولت ہوتا ہے اس کا سارا نظام بس اسی فکر کے تحت گردش کرتا ہے کہ اس کا مایہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، آمدنی بے حساب ہو، اہل حکومت کو عیش و آرام کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں، ملک کی معیاری تہذیب تکلفاتِ ریٹشاپ کا مرقع ہو، اور شہریت اور اس کے مظاہر میں اس بلا کا حسن و جاذبیت اور اس غضب کی رونق اور سجاوٹ دیکھائے کہ دیکھنے والے کو جنتِ ارضی کا گمان ہو۔ چاہے ان اغراض کیلئے اسے غریبوں کا خون چوٹ پڑے۔ مزدوروں اور کسانوں پر ستم توڑنے پڑیں، جان لیوا ٹیکس اور حاصل مانہ کرنے پڑیں، اسے کوئی مطلب نہیں کہ غریب رعایا پر کیا گزرے گی، بھاری بھاری ٹیکسوں کے نیچے دب کر اس کی کیا گت بنے گی، یا جس شہریت کے ایک رخ کو وہ اتنا خوش منظر بنانا چاہتی ہے اس کا دوسرا رخ کتنا کہ یہ منظر ہو جائے گا۔ اسکی تائید و تحفظ صرف ان کاموں اور ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں جن سے اس کی آمدنی اور آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہو، جن سے اس کی شان و شوکت میں چار چاند لگتے ہوں، جو بادشاہ یا رئیسِ مملکت اور اس کے وزراء کے لئے ان کی آل و اولاد کے لئے ان کے خاندان اور اہل خاندان کیلئے ان کے دوستوں اور دوستوں کے عزیزوں کیلئے ان کے خدمت گزاروں، حاشیہ نشینوں اور جی حضور یوں کے لئے عیش و عشرت کے سامان حیا کریں، اور جن

چیزوں کی بدولت وہ شاندار محل اور عالیشان کوٹھیاں تعمیر کر سکیں اور بڑی بڑی جائیدادوں، کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالک بن سکیں۔ اس قسم کی حکومت کو اس کے علاوہ اور کسی چیز سے دیکھی نہیں ہوتی۔

ایسی حکومت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ جمہور کی اخلاقی اور روحانی تربیت سے غفلت برتی ہے، ان کے اخلاق اور جذبات کی نگرانی کی قطعاً فکر نہیں کرتی، کیونکہ اس کے نزدیک کسی چیز کے قابلِ توجہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس میں کوئی مالی یا سیاسی فائدہ نظر آئے۔ اسی لئے بے اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی معیوب یا ممنوع کام کے ارتکاب میں حکومت کو کوئی اس قسم کا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس کام کو قانوناً جائز قرار دیتی ہے بلکہ اس میں لوگوں کی ہمت افزائی کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی جائز کام میں کسی مالی یا سیاسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مالی حرص بلکہ بھوک اس حد تک پہنچی ہوتی ہوئی ہے کہ ہر وہ کام اور ہر وہ اقدام جو آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہو فی نفسہ خواہ کتنا ہی معیوب کیوں نہ ہو اس کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات عبادات اور مرنے جیسے تک پر کسی بہانہ سے ٹیکس لگا دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ حکومت اپنے اصل فرائض یعنی عوام کے مفاد کی نگرانی، ان کی راحت اور خوشحالی کی فکر، اور ان کی اصلاح و تربیت کے انتظام کو پس پشت ڈال کر ایک بڑی تجارتی کمپنی کا پارٹ ادا کرنے لگتی ہے جسے نفع اندوزی کے سوانہ کوئی فکر ہے نہ کوئی کام۔

اس کے برعکس دوسری قسم کی حکومت یعنی جو ”حکومت برائے ہدایت“ کے نظریہ پر قائم ہوتی ہے اس کے سامنے ایسے ہیست اور ذلیل مقاصد نہیں ہوتے، وہ مالی منفعت اور سیاسی قوت کی بندگی نہیں کرتی، بلکہ اس کا ایک بالکل بے غرض اور بے لوث مشن ہوتا ہے جس کی خدمت کو وہ اپنے اقتدار اور اختیار کا سبب اہم اور اولِ مصرف سمجھتی ہے۔ وہ مشن کیا ہوتا ہے۔۔۔؟ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، انھیں بھلائی اور سچائی کی راہ پر لگانا، اور بُرائی کی راہ سے ہٹانا۔۔۔۔۔ وہ اپنی کامیابی کا معیار زیادہ آمدنی اور زیادہ محبت کو نہیں قرار دیتی، بلکہ اُس کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کی فکر و میں عام طور سے لوگوں کا کیڑ بکڑ بند ہو، ان کے دل اور ان کی رو میں پاکیزہ ہو، ان کی سیر میں پسندیدہ اوصاف اور اچھی عادات کا آئینہ ہوں، مرنے کے بعد دلی زندگی ان کی توجہات کا مرکز ہو، اس دنیا کے لہذاؤ اور منافع میں ان کا انھماک کم سے کم ہو، معیشت میں قناعت کے اصول پر عمل پیرا ہوں، معمولی گزربھر کھیلے جتنا کافی ہو اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھتے ہوں، بُری باتوں سے نفرت رکھتے ہوں، خالق کی نافرمانی کے قریب جانے سے ڈرتے ہوں، اور اچھی باتوں اور بھلے کاموں میں ہر شخص دوسروں کو بُرے جانے کی حوصلہ نہ دیتے ہو۔۔۔۔۔ یہ ہے اس حکومت کی کامیابی کا معیار۔ اگر یہ باتیں اس کے جمہور میں پائی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو انتہائی کامیاب اور خوش نصیب سمجھتی ہے، اگرچہ اس کامیابی کی قیمت اُسے اپنے پورے خزانہ سے

ادا کرنی پڑے، اور بچت کے نام کی ایک کوٹری بھی نہ ہے۔

اپنے پرموس مشن کی تکمیل کے لئے یہ حکومت طرح طرح کی کوششیں کرتی ہے، ملک کے ہر حصے میں واعظوں کا تقرر کرتی ہے، تبلیغیت سمیٹتی ہے، اور خیر میں بہت افزائی کرتی ہے، شراب سازی اور شراب نوشی بند کرتی ہے، ہر رُے اور نازیبا کام پر دادر گیر کرتی ہے، ناچ رنگ کی مٹھلیں سر د کرتی ہے، اخلاق اور جذبات کو بگاڑنے والے کھیل تاشوں کو ممنوع قرار دیتی ہے، عریانی اور فحشی پھیلانے والے عناصر کو معاشرہ میں سے نکال کر پھینک دیتی ہے۔ غرض وہ نظام عقاید، نظام احسن، اور نظام معاشرت میں بگاڑ پیدا کرنے والے تمام عوامل اور محرکات کا انسداد کرتی ہے، اور اس کو وہ اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ اس حکومت کے دور میں سب کچھ آباد اور میکسے ویران نظر آتے ہیں، اچھے عناصر طاق ت یا کر اکوڑتے ہیں اور ملک پر اپنی اچھائیوں کے ساتھ چھا جاتے ہیں، اس کے برعکس بُرے عناصر رُنے اور دپوش ہو جاتے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہر طرف نیک کرداری اور نیک عملی کا دور دورہ ہوتا ہے،

اور

”الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلوة واداءوا الزکوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر والله عاقبة الامور“ (وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین پر اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں، زکوة دیں، معروف کا حکم کریں اور منکر سے منع کریں۔ اور بیشک اللہ ہی کے قبضہ میں ہے انجام کار)۔

کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔

اس حکومت کی پوری مشینری میں، اور اقل الذکر قسم کی حکومت کی مشینری میں ہر لحاظ سے بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اپنے طبعی میلانات اور جذبات میں اپنے کردار اور معاملات میں اُس سے بالکلہ مغایر ہوتی ہے، اس کے کاموں میں حُبِ خیر اور احتساب کی شان، ایثار و خدمت اور دیانت داری کی اسپرٹ اور قربانی و وفا شعار کی جذبات نظر آتے ہیں، اس کا ہر قدم اسی اسپرٹ اور انھیں جذبات کے ماتحت اُٹھتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری قسم کی حکومت (جس کا اصل مقصد تحصیل دولت ہوتا ہے) کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی مشینری میں خدمت ایثار اور دیانت داری کی روح بالکل مفقود ہوتی ہے، اس لئے خود مملکت کے قانون اور اس کی مشینری کے درمیان سخت کشاکش دیکھنے میں آتی ہے۔ خود حکومت کی مشینری ہی حکومت کے قانون کو ناکام اور بے بس کرنے اور اس سے گلوغلا بھی کر پے رہتی ہے۔ وہ عوام کے مقابلے میں خود کو برتر سمجھتی ہے، اُسے اپنی حیثیت پر غرور اور گھنڈ ہوتا ہے، اس کے کل پُر زبے جھوٹ، بددیانتی، منافقت اور رشوت ستانی کے اس درجہ خوگر ہوتے ہیں کہ بعض وقت ایک شریف انسان خانہ کعبہ تک میں یہ دُعا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا یا! ان سے کبھی واسطہ نہ ڈالے!۔ ان لوگوں کی یہ خصلتیں

یہ حال کر دیتی ہیں کہ جب تک آدمی ادھر ادھر تھوڑا بہت خرچ نہ کرے اپنے اُن حقوق کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا جو بحیثیت ملکیت شری ہونے کے ملکیت کا قانون اُس کے لئے تسلیم کرتا ہے، حتیٰ کہ انصاف جیسے بنیادی حق کے حاصل کرنے کے لئے بھی اُسے کچھ قیمت پگھانی پڑتی ہے۔ غرض اس حکومت کے سایہ میں عام باشندوں کو بڑی سخت پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ بول کے سایہ میں کانٹوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اسلئے کہ اس حکومت کی مشینری کا کوئی فرد یہ عقیدہ تو رکھتا نہیں کہ مجھے جو کچھ اختیار اور قوت حاصل ہے وہ قوم اور اہل ملک کی امانت ہے جس کا مجھے غلط استعمال نہیں کرنا چاہئے، اور میں صرف ایک خادم ہوں۔ بلکہ وہ تو اپنے بائیسے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں ایک محنتی ہوں اور مجھے جو کچھ اختیار حاصل ہے اس کا صحیح مصرف تفصیل وصول ہے۔ اور وہ بھی جہاں تک ہو سکے اپنے لئے نہ کہ سرکاری خزانے کے لئے۔ حکومت نے مجھے اس عہدے یا پوسٹ پر پہنچا کر کئی کا ایک بہترین موقع دیا ہے، میں اسے کیوں ہاتھ سے جانے دوں۔ یہ تو بہتی لنگا ہے جس میں ہر شخص ہاتھ دھور رہا ہے، میں ہی کیوں محروم رہوں، اور جب لیٹروں کے قافلے میں شرکت ہی کی ہے تو ان کے امتیازی پیشے سے پرہیز کیونکر کروں؟۔

حکومت برائے ہدایت کا ایک مشالی نمونہ

تاریخ میں اس ننگ انسانیت حکومت کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں اور کچھ بھی ہم اپنے چاروں طرف اسی قسم کی حکومتیں پاتے ہیں، اسلئے نہ تو اس کی تشکیل کی چنداں ضرورت ہے اور نہ اس کی خصوصیات کی مزید وضاحت کی، البتہ وہ حکومت جس کے پیش نظر بندگان خدا کی ہدایت اور ہلائی ہوتی ہے اس کی مثالیں تاریخ میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں اور فی زمانہ تو وہ بالکل ہی غنقا ہے، اسلئے اس کی وضاحت کے لئے ضرورت ہے کہ اس قسم کی حکومت کی کوئی مثال بیان کی جائے۔

چھٹی صدی عیسوی میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب عرب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو مخالفین کا وہ بہترین عنصر اس دعوت حق کی طرف کھینچ آیا جس نے اپنے زمانے میں اپنے کو قرآن کی ان آیات کا بہترین مصداق ثابت کیا۔

”فتیۃ“ منوا برہم وزدناہم ہدی دربطنا علی قلوبہم اذ

قاموا فقا لودنا رب السموات والارض لن ندعو من دونہ العا

لقد قلنا اذا شططا هولاء قومنا اتخذوا من دونہ ۱۱ لعلہ، لولا

یا تون علیہم سلطان بین، فمن اظلم ممن اختلج علی اللہ کذابا

ترجمہ آؤ وہ ایک جماعت تھی جو اپنے بچے رب پر ایمان لائی اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی اور مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جبکہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہ پکار سکتے اس کے سوا کسی کو (اور بالفرض اگر ایسا کیا گیا) تو ہمارے یہ بات گفت سے بہت دور ہوں، یہ ہمارے قوم والے ہیں جنہوں نے اس ایک کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی وزنی دلیل کیوں نہیں لاتے (اور اگر دلیل نہیں ہے) تو اس سے بڑھ کر نا انصاف کون ہے جو اللہ پر ہتان تراشے ؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لیبیک کہنا سوائی کی نظر میں ان کا بہت بڑا جرم تھا جس کی پاداش میں یہ مردان باعفا، جو رجوا اور قرد بلا کے تیروں پر رکھ لئے گئے، خوب غوب شقِ تہم کی گئی، اور پوری سنگدلی کے ساتھ تائے گئے، مگر ان سے تو پہلے ہی کھدیا گیا تھا۔

”احسب الناس ان یثذکوا ان یقولوا امنا وھم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولبعلمن الکاذبین“ (ترجمہ) ”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انھیں صرف ”آمینا“ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے اس دعوے کی آزمائش نہیں کی جائیگی حالانکہ ہم نے ان کے انگوں کو آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں“

اسلئے آزمائش کے کسی مرحلے میں ان کے قدم ذرا نہ ڈگے اور پہاڑوں کی شانِ استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر ڈٹے رہے، انھوں نے پہچان لیا کہ یہ مصائب تو وہی ہیں جن کے درود کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ہی دی تھی۔ ہذا ما وعدنا اللہ ودرسلوہ وصدق اللہ ودرسلوہ۔ وہ آزمائش وابتلا کے ان کٹھن مراحل کو پورے صبر و ثبات کے ساتھ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا کھرا پن اور سچائی ظاہر ہو گئی، اور اللہ نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمادی، اب ان کی دعوت کو نسبتاً کم دشوار گزار راستہ مل گیا پہلی سی مہاجرین کا سامنا نہ رہا اسلئے کامیابی کی رفتار تیز ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہ جماعت اس پوزیشن میں آگئی، کہ خلافتِ ارضی کی ذمہ داریاں منہمال سکے، پس مشیتِ الہی کا تقاضہ ہوا کہ انھیں اقتدارِ حکومت بخش دیا جائے، تاکہ یہ دنیا میں اعتدال قائم کریں، ظلم اور بے انصافی کا استیصال کریں، انسانوں کو ظنون و ادھام کی اندھیریوں سے نکال کر نورِ حقیقت سے آشنا کریں، جن غلط اصولوں کی پابندی اور رسوم و رواج

اس قسم کی سیکڑوں جوئیں چٹی ہوئی تھیں، اگر اس نئی حکومت کے قیام سے بھی اس کی جوئوں میں ایک بڑھ چکا
 اضافہ ہو جاتا، تو یہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہوتا جس پر یہ سچ اٹھتی۔ لیکن ایک خیال تھا جو اس وقت آٹے آیا، اور
 اس نے ان کا دامن پکڑ کر کتنا شروع کیا۔۔۔۔۔ آپ کو اختیار ہے کہ جس راستے کو چاہیں اپنے لئے پسند کریں!
 مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے دعوت و ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر ذاتی عیش و آرام اور نفع پرستی کی راہ کو اختیار کیا
 تو یہ اپنے اُن ساتھیوں کے ساتھ غداری ہوگی جو اپنی قربانیوں اور جاں نثاریوں کا پھل چکے بغیر نصرت چکے ہیں،
 یہ اُن مخلصین کے ساتھ بے وفائی ہوگی جن کے حصے میں جہاد کی سختیوں اور بھوک پیاس کی شدتوں کے سوا کچھ نہیں آیا،
 آپ کا یہ فعل اُن اصحاب باصفا کی مقدس رگوں پر ظلم ہوگا جن کی زندگی مسلسل فاقوں میں گزری، اور آج کی
 زبردست فتوحات اور بے شمار مالِ غنیمت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ جیسے عثمان بن عفون، حمزہ بن
 عبدالمطلب، مصعب بن عمیر، انس بن نصرؓ اور سعد بن معاذؓ وغیرہ جن کی قربانیوں، جاں نثاریوں و فراقِ متینوں
 کی بدولت آپ کو یہ حکومت و اقتدار نصیب ہوا ہے، دراصل یہ اقتدار ایک حیثیت سے ان کی امانت ہے
 اسلئے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے مصالح اپنے منافع اپنی خواہشات اور اپنی اغراض کی تکمیل میں
 استعمال کریں، اقرباء پروری اور اجتماعِ نوازی کے کام میں لائیں، شکم پروری اور عیش کوشی کا ذریعہ بنائیں۔
 اسلام کے ان جاں نثاروں نے اسلئے وطن نہیں چھوڑا تھا، اسلئے فاقے نہیں کئے تھے، اسلئے ہمداد
 نہیں کیا تھا، اور اسلئے مصیبتیں مول نہیں لی تھیں کہ وہ اور ان کے ساتھی طاقت حاصل کر کے قیصر و کسریٰ کی
 جانشینی کریں اور اونچے اونچے محلوں میں داخل عیش دیں، یہ پاڑا انھوں نے اسلئے بیلے تھے کہ محمدؐ رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقصدِ نبوت کی تکمیل کریں، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کا مقصد عالمِ انسانی
 کی ہدایت تھا ہدایت! اس کے سوا کچھ نہیں۔

بس یہ خیال تھا جس نے ان کو اقتدار کے غلط استعمال سے باز رکھا، اور صحیح راہ کے انتخاب میں امداد دی۔
 چنانچہ انھوں نے اپنے شایانِ شان راستے کا انتخاب کر لیا، اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزار اپنے
 رفقاء کے پاس پہنچیں گے جیسے انھوں نے گزاری تھی۔

پھر ان کے عمل نے اس فیصلے کا کتنا احترام کیا؟ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مملکت کے قیام
 کے بعد چند ہی سال کے عرصے میں جب اس کے مجاہدین نے شام و ایران کو فتح کر لیا، اور قیصر و کسریٰ کے ہاتھوں سے
 اقتدار کی باگیں چھین لیں، اور ان دونوں مفتوح شہنشاہتوں کے سارے خزانے اس نئی مملکت کے پایۂ تخت —
 مدینہ منورہ — میں لا کر ڈھیر کر دیئے گئے، بلکہ کتنا چاہئے کہ چاندی سونے کے دودو دیا ان دو عظیم ترین سلطنتوں سے
 نکل کر مدینہ کی سمت میں بہنے لگے اور دونوں سلطنتوں کے وہ بہترین اموال اور ٹھاٹھ باٹھ کے وہ لاجواب اسباب

اس نئی مملکت کے سربراہ کاروں کے قدموں میں کپڑے بچھیں انھوں نے اپنی پوری عمر میں بیداری میں تو کیا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔۔۔۔۔ تو اس وقت اس کا پورا پورا موقع تھا کہ ان میں سے کوئی اگر چاہتا کہ کسرا تاج زندگیاں کے سر پر رکھ دیا جائے یا قصر کا بستر خاص اس کے نیچے بچھا دیا جائے تو بلا تکلف ایسا ہو جاتا۔ مگر۔۔۔۔۔ ہمیں حیرت ہو جاتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ اس ارادہ سے تو انھوں نے ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔۔۔۔۔ پھر ہماری حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم اس پہلو پر بھی نظر کرتے ہیں کہ یہ موقع انھیں اس وقت حاصل ہوا تھا جبکہ انھیں زندگی کی تنہا برداشت کرتے، کھانے پینے اور پسینے میں لگی اور تکلیف اٹھاتے ہوئے تقریباً ایک چوتھائی صدی گزر چکی تھی، اس مدت میں انھیں شکل ہی سے اتنا کھانا اور کپڑا میسر ہوتا تھا جس سے بیٹ بھرا جاسکے، اور تن ڈھکا جاسکے۔۔۔۔۔ ایسے وقت میں دنیا کی دو عظیم ترین سلطنتیں مع اپنے ہر قسم کے مال و دولت ان کے قبضے میں آتی ہیں، اور یہ ان کے مال و دولت کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔۔۔۔۔ بڑی بات تھی!۔۔۔۔۔ استغناء و استقامت کا حیرت انگیز مظاہرہ!!۔۔۔۔۔ بخدا ایسی استقامت! جس کی توقع پہاڑوں سے بھی نہیں کی جا سکتی، استغناء کے ایسے امتحان میں بڑے بڑے ضرب المثل کرداروں کو فیل ہوتے دیکھا ہے۔۔۔۔۔ مگر یہ کامیاب ہوئے۔۔۔۔۔ کیوں۔۔۔۔۔؟ اس لئے کہ انھوں نے اس مسئلہ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ان کے نزدیک یہاں سوال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ تنگ دستی اور فاقہ مستی سے نجات پا کر خوش حالی اور کشائش اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ اصل سوال ان کے خیال میں یہ تھا کہ کیا وہ آج اس مال و دولت، اس تاج و تخت، اور "زینت دنیا" پر رجبہ کو ہمیشہ کے لئے اپنے اصول، اپنے مقاصد، اپنی دعوت، راہ حق کی رہبری اور اسکے تقاضوں کو خیر باد کہہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سیم وزر کے اس سیلاب اور سکون کی جھکاڑ میں بھی دعوت نبویؐ کی اصل روح کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اور جانشینانِ انبیاء و صالحان دعوت حق کے مثالی کردار اور صبر دنیا کا کوئی پگلے سے ہلکا دعبہ بھی نہ لگنے دیں گے۔

ان کے لئے بہترین موقع تھا۔۔۔۔۔ اور انی شہنشاہیوں کے سقوط کے بعد وہ ایک عظیم عربی شہنشاہیت کی بنیاد ڈالیتے، وہ انہی کے ارباب خندار کی طرح عیش و عشرت میں ڈوب جاتے، ایسے کہ یہ دونوں شہنشاہیاں بیک وقت ان کی ٹخنی میں چھیں۔۔۔۔۔ کسریٰ اگر تنہا مملکت ایران کی دولت اور وسائل کے بن پریش و عشرت کے ریکارڈ قائم کر سکتا تھا۔۔۔۔۔ قصر اگر تنہا رومی شہنشاہیت کی دولت اور وسائل پر ناز کر کے شان و شوکت کے منکبہ راہ مظاہرے کر سکتا تھا۔۔۔۔۔ تو خطاب کے بیٹے عمر فاروقؓ کیسے بھی یہ سب کچھ کرنے، بلکہ اس سے بہت زیادہ کرنے کا موقع حاصل تھا، کیونکہ ان کا اقتدار بیک وقت روم و ایران دونوں پر تھا۔

بیشک عرض اور ان کے رفقاء کرنے کو ایسا کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ مگر وہ اس کو کیا کرتے کہ کانوں میں تو قرآن کی

یہ تینہ ہر وقت گونج رہی تھی۔

”ثَلَاثُ الذَّادِ الْآخِرَةُ نَجَعُهَا لِلدِّينِ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا خِلَافًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ (ترجمہ) ”اس دارِ آخرت میں ہم اُن لوگوں کو عیش کا حق دینگے
جو دنیا میں نہ اپنی بڑائی کے خواہشمند ہیں، نہ (اس غرض کے لئے) فساد برپا کرتے ہیں،
— اچھا انجام تو متقیوں ہی کا حق ہے۔“

اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشادِ حافظہ کی تختیوں پر ابھرا بھر کر سامنے آ رہا تھا کہ :-
”لَا الْفَقْرَ تَحْتَجِي عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ الْخِفَةَ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْهِمُ الْيَدَ نَبَا لِمَا بَسَطَتْ عَلَى
مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهْلًا كَمَا أَهْنَكْتُمْ“ (ترجمہ) ”مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے خطرہ
نہیں ہے، بلکہ مجھے خطرہ اس سے ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے، جیسے تم نے اگلوں پر
ہوئی تھی، اور اُس نے جیسے انہیں برباد کر دیا تھا تمہیں بھی کر دے۔“
اسلئے وہ سب بیک آواز بول اُٹھے :-

”اللَّهُمَّ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشَ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ“
(ترجمہ) بیشک زندگی آخرت ہی کی زندگی ہی، خدایا تو ہم سب انصار و ہاجرین کو بخش دے۔

الغرض انھوں نے ہر قیمت پر اپنی دعوتی رُوح اور اپنے دعوتی کردار کی حفاظت کی، حکومت کی مگر ماکانہ
انراز کے بجائے داعیانہ انداز سے، دنیا میں رہے مگر اہل دنیا کی طرح نہیں بلکہ طالبِ آخرت بن کر، انھوں نے
اس سیلِ تند و تیز میں بھی اپنے اوپر پورا قابو رکھا جس میں ہزاروں حکومتیں، سیکڑوں قومیں، اُنک تہذیب و تمدن،
ان کے اصول و احکام، اقوال و فنون، خفاشاکی کی طرح بہہ گئے۔ یہ قوت و اقتدار کا سیلاب تھا جس کے
متعلق علامہ اقبال نے کہا ہے :-

تاریخِ اہم کا یہ پیغام ازلی ہے   صاحبِ نظر ان نقشہ قوت ہے خطرناک
اس سیلِ بیک سیر و زمیں گیر کے آگے   عقل و خرد و علم و ہنر ہے خس و خاشاک

لوگ تاریخِ اسلام کے اس واقعہ کو انتہائی عیرت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مجاہدینِ اسلام
حضرت سعد بن وقاصؓ کی قیادت میں اپنے گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ میں پھانڈ پڑے اور بغیر کسی جانی اور مالی
نقصان کے اس کے پھاٹ کو پار کر کے دوسرے کنارے پر جا اترے۔ — بیشک واقعہ اپنی جگہ پر تعجب خیز ضرور ہے

اور اس پر زیادہ سے زیادہ تعجب کرنا بجائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قابلِ تعجب بات یہ ہے کہ خلافتِ اشرف کے دور میں روم و ایران کو فتح کرنے والے مسلمان رومی و ایرانی تہذیب و تمدن کے تلامذہ خیرِ سمندر میں گئے اور اس گناہ سے اُس گناہ تک جانچلے، مگر اس ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ کہ ان کے احساق و اطوار کا دامن ذرا بھی تر نہ ہونے پایا۔

عین فتوحات کے شباب کے زمانے میں ان کے بڑے سے لیکے چھوٹے تک ہر ایک نے اپنے تمدن کی زہد، سادگی اور جفاکشی جیسی خصوصیات کو پوری طرح برقرار رکھا اور اپنی رُوح اور اپنے مزاج کو ان مفتوح اقوام کے عیش پرستانہ تمدن کی آلودگیوں سے بالکل پاک رکھا، حالانکہ ”قدر دیا“ میں بیوپارِ کج تر دامن سے بچے رہنے کو عقل آج تک محال سمجھتی رہی ہے!۔

عزت و اقتدار کی دن دو گنی رات چو گنی ترقی کے باوجود ان کی سادگی اور متاعِ دنیا سے بے رغبتی کا جو عالم تھا اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ شاہِ اہواز ہر مزان نے جب غلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا، تو:۔

”خدا نے اس کی خاص شاہانہ وضع بنائی، دیباچہ کی ایک زرگار پوشاکی زیب تن کی گئی، اس پر سامانِ زینت آراستہ کیا گیا، سر پر آذین نامی تاج رکھا گیا جس میں یا قوت بڑے ہوئے تھے، تاکہ غلیفہ اسلام، اوسلمان اس کو ہیئتِ شاہی میں دیکھیں چنانچہ اس کو اس شان کے ساتھ لے ہوئے حضرت عمرؓ کے مکان پر پہنچے، وہاں آپ کو نہ پایا، تو لوگوں سے دریافت کیا کہ کہاں نہیں گئے؟ معلوم ہوا کہ کوفہ کے ایک وفد سے مسجدِ نبویؐ میں ملاقات کر رہے ہیں، لہذا مسجد کا رخ کیا، مگر آپ وہاں بھی نظر نہ آئے، پھر واپس ہوئے، راستے میں نہیر کے کچھ لوگ کھیلنے ہوئے تھے، انھوں نے دریافت کیا کیا معاہدہ ہے؟ کیا امیرِ مومنین کی تلاش ہے؟ وہ تو دیکھو مسجد کے داہنے حصے میں اپنی بُرنس سر کے نیچے رکھے ہوئے سو رہے ہیں (ہوایہ تھا کہ حضرت عمرؓ کوئی وفد ملاقات کے وقت اپنی بُرنس پہنے ہوئے تھے، جب اُن سے فارغ ہو گئے اور وہ وفد اُٹھ کر چلا گیا اور آپ تنہا رہ گئے تو بُرنس جسم سے اتار کے نیکہ کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے تھے) اخیر وہ پھر پلٹے، اور آپ اُن کے ساتھ کچھ تاشین بھی ہو گئے تھے مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عمرؓ پر نظر پڑی تو آپ کے قریب بیٹھ گئے، آپ بالکل تنہا تھے، ہاتھ میں درہ لٹکا ہوا تھا، ان کے بیٹھنے پر ہر مزان (شاہِ اہواز) نے دریافت کیا کہ

عمر کہاں ہیں؟ بتلایا کہ یہ سوجھ بچہ ہیں (اور یہ خیال کر کے کہ باتوں سے امیر المؤمنین کی
نیت خراب نہ ہو جائے) وفد نے باقی لوگوں کی طرف خاموشی کا اشارہ کیا (ہرمزان بھی
اس کو محسوس کیا) اور اپنے ساتھ دواؤں سے کان میں پوچھا، ان کے دربان اور محافظ
کہاں ہیں؟ انھوں نے کہا ان کا نہ کوئی دربان ہے نہ محافظ، نہ دفتر نہ محراب اور نہ بارگاہِ اولاد
اس پر ہرمزان بھڑک اٹھا تو انھیں بھی ہونا چاہئے تھا! کہا گیا کہ یہی گونہیں ہیں گریہ کا
نبیوں ہی کا کرتے ہیں، اسی اثنا میں حضرت عمرؓ کی آنکھ کھل گئی اور سیدے ہو کر بیٹھ گئے،
ہرمزان پر نظر پڑی تو فرمایا کون؟ ہرمزان! دند نے کہا جی ہاں! حضرت عمرؓ نے
پھر اس کی حیثیت اور لباس کو غور سے دیکھا تو فرمایا: اعوذ باللہ من المساء
دامتین اللہ (میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں) اور اس کی امت کا
طالب ہوں) پھر فرمایا: یا ایہ اللہ الذی اذل بالاسلام ہذا اشیاء۔
(تعریف اُس خدا کی جس نے اسلام کی قوت سے اس کو اور اس کے اعوان و انصار کو
ذلیل و خوار کر دیا) ”پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: برادرانِ اسلام! اپنے دین پر
مضبوطی سے قائم رہو، اپنے نبی کے طریق زندگی کو اختیار کئے رہو، خبردار! یہ دنیا تمہیں
اپنے دامِ فریب میں نہ لے لے رہی ہو! یہی دھوکہ باز ہے۔ اس کے بعد وہ قدامتِ ہوا نے
ہرمزان کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا: ”یہ ابھڑا کے بادشاہ ہیں، ان سے گفتگو فرمائیے۔“
آپؐ نے فرمایا: ”نہیں! میں اس سے اس وقت تک خطاب نہیں کروں گا جب تک کہ
اس کے جسم سے زمینت و آرائش کی ایک ایک چیز نہ الگ کر دی جائے“ یہ سن کر اس نے
صرتِ بعدِ رستہ کپڑے کے علاوہ اپنے بدن کی ہر چیز اتار ڈالی، اور ایک ٹکڑے کھردے
قسم کا لباس اس کو پہنا دیا گیا، تب آپؐ نے اس سے گفتگو فرمائی۔

یہ حال تو مملکتِ اسلامی کے دوسرے خلیفہ کا تھا، اسی مملکت کے چوتھے خلیفہ کا بھی حال سن لیجئے جن کا دور
آئے تک حدودِ مملکت کچھ اور وسیع ہو چکی تھیں۔

ضرار بن ضمیرؓ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد ان کے دورِ خلافت کا حال حضرت معاویہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ:-
”آپؐ دنیا کی رنگینیوں سے نفور تھے، رات کی تاریکیوں اور نہایتوں سے آپ کو افس تھا،

قلب مضطرب اور چشم اشکبار بانی تھی، آخرت کے سوچ میں ڈوبے رہتے، اور اسی سچ میں کبھی کبھی خود اپنی ذات سے مخاطب ہو جاتے۔ روکھا پھیکا کھانا اور ٹوٹا جھوٹا پہننا پسند فرماتے، خدا گواہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی برادری سمجھتے، ہم اگر کوئی درخواست کرتے تو آپ منظور فرماتے، ہم اگر آپ کے پاس جاتے تو خود بڑھ کر خندہ پیشانی سے ملتے، ہم اگر آپ کو دعوت دیتے تو تشریف لاتے، اہل دین کی توفیق فرماتے، ناداروں سے محبت رکھتے، کوئی طاقت ور یا ذی اثر فریق (طاقت اور اثر کے بل پر) آپ سے نامنصفانہ فیصلہ کرا لینے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا، اور کوئی کمزور اپنی کمزوری پر نظر کر کے آپ کے انصاف اور اپنے حق سے یابوس نہیں ہوتا تھا، خدا گواہ ہے کہ بعض مواقع پر ان آنکھوں نے منظر دیکھا ہے کہ شب تاریک اپنے بڑے چھوڑ چکی ہے، ستاروں تک کو نیند آچکی ہے مگر وہ اپنی خلوت گاہ میں اپنی دائری کپڑے بوسے کھڑے ہیں۔ تڑپ رہے ہیں، بلبل رہے ہیں، جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں جیسے کبھی کسی غم نصیب کو رشتے دیکھا ہو، آپ کے اس وقت کے یہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ یاد دنیا! اپنی تعصبات اُمّ لی تشوفت۔ ہیہات ہیہات غری غیری، قد بتک فلا تالار جعة لی فیک فعموک قصیر وعیشک حقیق وخطر کبیر۔ آکا! من قلة الزاد بعد السفر ووحشة الطريق۔ (لے دنیا! کیا تو میرے آگے اپنا جال بچھا رہی ہے؟ کیا تو مجھ پر اپنے بناؤ سنگسار کا جادو چلانا چاہتی ہے؟ جادو ہو جا! کسی اور کو ہنلا، کسی اور کو پھسلا! میں تو تجھ کو تین سلاقیں ملے چکا ہوں، اب تو اللہ سے یابوس ہو جا، اب میں تیری طرف رخ نہیں کر سکتا، تیری عمر بہت تھوڑی ہے، تیرا پیش بہت حقیر ہے، لیکن تجھ سے خطرات بہت بڑے ہیں۔ آہ! تو شہ کتنا کم! منزل کتنی دور!! اور آستہ کتنا وحشت ناک!!!۔

بہر حال خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومت کا شعار انسانی برادری کی خدمت اور دعوتِ وحدت

کی جدوجہد تھا، حکومت دین و اخلاق کے لئے بڑے بڑے مالی خسارے برداشت کرتی تھی، اگر کسی موقع پر اس کے سامنے لوگوں کے روحانی و اخروی منافع اور اپنے مادی و مالی فوائد میں ترجیح کا سوال آجاتا تو وہ بڑی خوشی سے لوگوں کی روحی و اخروی منفعت کی خاطر اپنی مالی منفعت قربان کر دیتی، اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو جاتی جس سے اس کو تو کچھ مالی فائدہ حاصل ہو جاتا مگر دوسرے لوگوں کو روحانی اعتبار سے نقصان پہنچ جاتا تو اس پر خود حکومت کو اور عام مسلمانوں کو اتنا درجہ و افسوس ہوتا جیسے کہ ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی، پہلے چار خلفاء اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن العزیزؓ نے ہمیشہ غیر مسلم مفتوحین سے جزیہ وصول کرنے پر ان کے اسلام لانے اور ہدایت یاب ہونے کو ترجیح دی، باوجودیکہ ان کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں اسلامی بیت المال کو مالی اعتبار سے زبردست نقصان پہنچتا تھا، مگر چونکہ اس نقصان کے مقابلے میں بندگانِ خدا کو نجات اور دخولِ جنت کا عظیم الشان اخروی فائدہ پہنچتا تھا جس کے لئے خود دعوت دینا اور لوگوں کو راغب کرنا ان کی حکومت کا اولین مقصد اور ان کا منصبی فرض تھا، اسلئے اس پر وہ دل سے خوش ہوتے تھے، اور اگر اس کے برعکس غیر مسلم اسلام لانے سے انکار کر دیتے تو باوجودیکہ جزیہ کی رقم اتنی بیت المال کو فائدہ پہنچتا، مگر انھیں سخت دکھ ہوتا، اسلئے کہ ان لوگوں کا ہدایت پا جانا انھیں اپنے اس مالی فائدہ سے کہیں زیادہ محبوب تھا۔۔۔۔۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ مؤرخ طبری نے روایت زیاد بن جریجؓ سے بیان کیا ہے۔۔۔

”زیاد دیکھتے ہیں کہ: ایک مرتبہ مصر میں ہم نے عیسائی قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا، کچھ شہری عیسائی بھی اکٹھے ہو گئے، پھر ہم نے یہ کرنا شروع کیا کہ ایک قیدی کو سامنے لاتے اور اس سے سوال کرتے کہ نصرا نیت ہی پر قائم رہنا چاہتے ہو یا اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم جو بیشِ مسرت سے اتنا زور دار نعرہ بکیر بلند کرتے کہ کسی شہر کے فتح کرنے کی خوشی میں بھی اتنے زور دار نعرے نہیں لگاتے تھے، پھر ہم اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے، اور اگر وہ نصرا نیت ہی کو پسند کرتا تو عیسائیوں کی طرح خوشی کی آواز بلند ہوتی، اور وہ اس کو اپنی طرف لے لیتے، تب ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے، مگر بادل ناخواستہ، اسلئے کہ اس صورت میں ہمیں اتنا بچ ہوتا تھا کہ جتنا کسی مسلمان کے نصرا نیت ہو جانے کی صورت میں ہو سکتا تھا۔“

خفا اور شہرین کے یہی بھی خواہانہ جذبات اور ان کا یہی ذامیانہ طرزِ عمل تھا جس کے نتیجے میں مسلم گنتی کے چند سال میں مدینہ کے نکل کر مشرق و مغرب کی دھوئیں میں پھیل گیا، اور انسانی دنیا اس لحاظ سے فاضلہ کی دولتِ مالا مال ہو گئی

_____ خلفاء اربعہؓ کے گزر جانے کے بعد حکومت کی نوعیت بدل گئی، اسلئے رفتہ رفتہ آثار و نتائج بھی دوسرے رنگ سے ظاہر ہونے لگے، جاہلی عہد و طریق زندہ ہونے لگے، اسلام کے سادہ تمدن میں ترین و تفاخر کا رنگ بھرا جانے لگا، اور جامع الفاظ میں اقتدار کا نشہ رنگ لائے لگا۔ اسی اثناء میں حکومت کی باگ عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ میں آئی، یہ اس دوسرے دور کے خلفاء کے راستے کو چھوڑ کر خلفاء اربعہؓ کے راستے پر چلے، انھوں نے جسے حکومت کو دعوت دین کا خادم بنایا، ہدایت و خدمت کو شعار حکومت قرار دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گونا گویں کام کرنے کے لئے دو سال چند جیسے ہی کا وقت ملا، مگر انھوں نے عالم اسلامی کا رنگ بدل کر رکھ دیا، پیش پرستی کے سیراب کو روکا، تمدن کا نقشہ بدل، کار پر داندان حکومت کے دماغ سے "نشدت قوت" دودھ کیا، غیر اسلامی رسوم اور جاہلی تیلات کا قلع قمع کیا، اور دین حق کو سر بلند اور کفر کو سرنگوں کرنے کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے جن سے بڑی بڑی طویل المدت اسلامی حکومتیں قاصر رہیں۔ _____ کیونکہ وہ مخلوق کی ہدایت و بھلائی کو اپنا دامن نصب العین بنانے کا فیصلہ کرنے پر قادر نہ ہو سکیں، بلکہ تحصیل مال و منفعت کو بھی اس کے ساتھ لیکر چلنا چاہا، اور جہاں ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہوا وہاں حکومت اکثر اپنی مالی منفعت کی طرف جھک گئی۔

حکومت رن شدہ کے دور میں اسلامی ریاست کے مرکزی مقامات، دعوت و ہدایت کا بھی مرکز تھے، بایں میں کہ جب کوئی مسلمان ان مقامات میں پہنچتا تو وہ عمارت طور پر محسوس کرتا کہ وہ اسلام کے مرکز میں چل بھر رہا ہے، اسلامی فضا میں سانس لے رہا ہے، کیونکہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا کہ اسلامی حدود قائم ہیں، شرعی قوانین نافذ ہیں، اور ہر مسئلہ میں شریعت کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ وہاں اُسے کوئی متغص ایسا نظر نہیں آتا جو دینی امور میں مست ہو، دین کی وقعت کو کم کرتا ہو یا کھلے بندوں احکام اسلامی کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ وہاں اُسے بدعت و فسیت کا وجود نہ ملتا، وہاں تمدن میں اُسے عربیاتی و فحاشی اور بے حیائی کا نام و نشان نظر نہ آتا۔ وہاں وہ حکومت کی شیرازی کے متعلق رشوت کے چرچے اور بددیانتی کے قصے نہ سنتا، غرض اُسے وہاں کوئی چیز بھی ایسی نظر نہ آتی جو رواج اسلام کے منافی ہو، بلکہ ہر طرف تعلق بائبر اور سکر آخرت کی دعوت، حسن اسحاق اور خدا ترسی کی دعوت، اتباع کتاب و سنت کی دعوت، شرک و بدعت سے بچنے کی دعوت، اور دین سے مکمل وابستگی کی دعوت و تاکید کے چرچے ہی سُننے میں آتے۔ وہ ان مقامات کے باشندوں کو اسی ذکر و فکر میں ڈوبا ہوا، اور اسی کے متفق پر عمل پیرا دیکھتا، خواہ وہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، بازار میں ہوں یا رگزر میں، اپنے گھر میں ہوں یا حکومت کے دفتر میں۔ _____ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان مقامات کے قیام سے اس شخص کی رگ میں دین کی روح سرایت کر جاتی، وہ دین کا لذت شناس ہو جاتا، اس کا ایمان تازہ ہوتا، دل ایمانی قوت، اور اہل ایمان کی محبت سے لبریز ہو جاتا، دین کے احکام و مسائل معلوم ہوتے، اور دماغ حکمت و بصیرت کے

نہ چڑھے ہوتے۔۔۔۔۔ تو یہ دنیا آج یوں عربوں کی قدر بوس نظر نہ آتی، اور نہ یہ دُشمن و بُغداد و شہرت کے ہفت آسمان پر پہنچتے، نہ بنی مردان روم و ایران سے باج و خراج وصول کر سکتے تھے، اور نہ ہارون الرشید کا یہ منہ ہوتا کہ گزرتے بادلوں سے کہہ سکے:-

”امطری حیث شئت خسیا تینی خولاجک“ (جا، جہاں جی چاہے برس، تیر سی پیداوار کا خراج بہر حال میرے پاس آئے گا)۔۔۔۔۔

بہر حال ایک زمانہ آیا کہ مسلمان اس حکومت اور دعوت کے تعلق کو جھول گئے، غزفت راشیہ کے بعد ان کے حکمرانوں نے ”حکومت برائے ہدایت“ کے اساسی نظریہ کو بدل کر ”حکومت برائے دولت و قوت“ کی بنیاد ڈالی، اور اس خداداد اقتدار کو دعوت نبوی کی خدمت کے بجائے مالی منافع اور سیاسی مصالح کا آلہ کار بنادیا، دنیا کو اندر کی بندگی کی طرف بلانے اور حُریت کی راہ پر لگانے کا کام چھوڑ دیا، شریعت کی مقرر کردہ حدود و عمل معطل کر دی گئیں، جمہور کے دین و اختلاف پر سے اعتبار اٹھایا گیا، اور امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا سسٹم گویا اڑا دیا گیا، غرضیکہ قرآن پاک نے انبیاء سابقین کے گمراہ ہو جانے والے اخلاف کے متعلق جو فرمایا تھا:-

”تخلف من بعد ہم خلف اضاعوا الصلوٰۃ و اتبعوا الشهوات“ (ان اسلاف کی جگہ ایسے اخلاف نے لی، جنہوں نے نمازوں کو لاپرواہی کی نذر کیا، اور خواہشات کی پیروی کی)۔

ان مسلمان حکمرانوں نے اپنے آپ کو اس کا صحیح مصداق بنالیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے مرکز اب باہر سے آنے والے مسلمانوں کو نہ دینی زندگی کا درس دیتے، اور نہ ان کے سامنے اسلامی تہذیب و تمدن کی صحیح تصویر پیش کرتے، اب یہاں آنے والے ایمان و یقین کی رُوح پرور کیفیات، عقائد کے استحکام، دین اور اہل دین پر اعتماد کے بجائے شک و نفاق اور بے اعتمادی کے امراض میں مبتلا ہو کر کوٹھتے۔ پہلے جن مقامات سے اطراف عالم کے مسلمان شاعر اسلام کی توقیر و دین پر استقامت کا جو شش، اس کے احکام کی تعمیل میں جُستہ تھے، اور اس کے نمائندوں کے ساتھ حسن ظن کی سوفا لیکر لوٹا کرتے تھے، اب وہ وہاں سے تعظیم و توقیر کی جگہ استخفاف و بے وقعتی، جو شش استقامت کی جگہ ضعف، جُستہ کی جگہ مستی، اور حُرین ظن کی جگہ سونہن کی پوٹھ لیکر اپنے گھر واپس آتے، اور پہلے جس طرح وہاں کے طرز عمل و طرز زندگی کو ہر معاملے میں بطور حجتہ پیش کیا جاتا تھا، اب بھی اسی طرح پیش کیا جاتا۔۔۔۔۔ حالانکہ اب وہ اس قابل نہ رہا تھا۔

اور نادانوں کو اب بھی اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے، اور یہ چیز ان لوگوں کے لئے بڑی مصیبت اور ان کی راہ میں زبردست رکاوٹ بنی۔ اور آج بھی بن رہی ہے جو عالم اسلامی کے مختلف حصوں میں پھر سے اسلام کے نظام حیات کو زندہ کرنے کے لئے کوشاں تھے۔ یا کوشاں ہیں۔

اسلامی دنیا بلکہ کل انسانی دنیا کی آج عالم اسلامی کی بیسیوں مختلف ضروریات ہیں، مگر اس کی سب سے بڑی ضرورت سب سے بڑی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ایک ہی ضرورت ایک ہی ضرورت ایک ہی ضرورت ہے جو دعوتِ ہدایت اور خدمت و غیر خواہی کے نظریہ پر قائم ہو، اور عالم اسلامی کی اصل حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کرے، اس لئے کہ اسلام اس وقت تک نہ لوگوں کے دلوں کو اپیل کر سکتا ہے اور نہ مفکرینِ عالم کے دماغوں کو مطمئن کر سکتا ہے جب تک کہ روئے زمین پر ایسے ایک ایسا مظلوم نہ مل جائے جہاں نظامِ زندگی کی تشکیل اس کی مرضی کے مطابق ہو، جہاں صرف اس کی تہذیب اور اس کا تمدن رائج ہو، جہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا سارا کاروبار اس کے نقشہ کے مطابق چلے، اور پھر دنیا اس تجربے کے نتائج دیکھے۔ یہ تجربہ اگرچہ چھوٹے سے چھوٹے خطہ زمین پر بھی ہو مگر اس کے نتائج دنیا کو مجبور کر دینگے کہ وہ مسیحیگی سے اسلام پر غور کرے، اور پھر اگر خدا نے چاہا تو یہ خلقت فی دین اللہ اخراجا کا وہ منظر جسے دیکھنے کے لئے آنکھیں مدت سے ترسی ہوئی ہیں ایک بار پھر دیکھا جاسکے گا۔ یاد رہے کہ یہ ضرورت تنہا عالم اسلامی ہی کی نہیں ہے بلکہ پوری انسانی دنیا اس قسم کی حکومت کی اتنی ہی حاجت مند ہے جتنی حاجت مند اسلامی دنیا ہے، اس لئے کہ آج کی مریض و مجروح انسانیت کے دکھ درد اور دلہزدہ دور ہونے کی کوئی صورت اس کے سوا اور نہیں ہے کہ زمین کے کسی خطہ پر ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آوے جس کی بنیاد اللہ کی اطاعت و وحدیت، نوعِ انسانی کے احترام و عظمت، مادی منافع کے مقابل میں روح کی اہمیت، خواہشات پر اعتدالی احساس کے غلبہ، اور دولت بنانے پر آدمی بنانے کو ترجیح دینے کے بلند نظریات پر رکھی گئی ہو۔ یہ حکومت چاہے کتنی ہی چھوٹی اور کتنی ہی قلیل الوسائل ہو، مگر جس وقت بھی اور جہاں کہیں بھی قائم ہو گئی تو دنیا کے لئے ایک نادر واقعہ ہی نہیں جائے گا۔ مزید بڑھ جائے گی، جس کے نتائج منظرِ عام پر آتے ہی ہر طرف سے بے اختیار مرجح ہو جائے گی، اور اس بلندہ ہوں گی، دنیا کے بڑے بڑے یاسین اور مدبرین اور ائمہ فکر جو انسانیت کا حال زار دیکھ دیکھ کر روز بروز اس کے مستقبل سے یابوس ہوتے جا رہے ہیں، ایک نئی امید کے ساتھ اس کی طرف نظریں اٹھائیں گے۔

لو وہ گمن سے نکلا سورج

بہج مجھ معین سے نکلا سورج

روشن اپنا مستقبل ہے

انسانیت کے اُلجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں اس کی کامیابی ضربِ اشل بنے گی، آج جو مفکرین عالمِ اسس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں، وہی دنیا کو اس کی دعوت دیں گے، اور اس پر بڑی بڑی ضخیم تالیفات و تصانیف کا ڈھیر لگا دیں گے۔ دنیا کے عوام کے لئے اس کا قیام ایک ایسی نعمتِ غیر متزقہ ہوگا جیسے ڈوبتے کو کہیں کنارہ مل جائے، انسانیت کی مظلوم اولاد، تہذیبِ جدید کی خوشامانگن کے ڈسے ہوئے اور ناہموار سماج کے تائے ہوئے انسان، حکومتوں کے جور و ستم اور لوٹ کھسوٹ کے مارے ہوئے عوام ہر طرف اس نئی حکومت، نئی تہذیب، اور نئے سماج کے سایہِ عافیت میں پناہ لینے کے لئے دوڑیں گے۔ اور بلاشبہ یہ حکومت جمہیں دہر کا نور، اور ریحِ انسانیت کا خالِ دلکش قرار پائے گی۔

انسانیت سکھ اور چین کی تلاش میں بہت سی حکومتوں کا تجربہ کر چکی، اس نے شخصی حکومت کو بھی آزمایا، جمہوری راج کو بھی آزمایا، سرمایہ داری اور اشتراکیت کو بھی آزما کے دیکھ لیا، مگر کہیں اس غریب کی اُمیدیں بر نہ آئیں، کسی دکان پر اس کے در کی دوانہ ملی، اسے دکھوانوں کے بھیس میں رہن ملے جنھوں نے اس کا سہاگ لوٹ لیا، اس کی رگ جان کا خون چوس لیا، ہر نیا تجربہ کچھ نئی تفلنوں اور نئی اُجھٹوں کا باعث بنا، اور اب بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچ گئی ہے کہ ان حکومتوں کے نام ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف سی مگر اصل سب کی ایک ہی ہے صورتوں میں کتنا ہی فرق سی مگر حقیقت سب کی ایک ہی ہے، فطرت ایک ہی ہے، مزاج ایک ہی ہے، اور ملج نظر سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے۔ اس کا خون چوسنا اور موٹا ہونا اس کو تباہ کر کے خود کو بنانا۔

اب اگر ایسے وقت میں ایک نئی مملکت وجود میں آتی ہے جس کا صدرِ سلمان، وزراءِ سلمان، اور اراکانِ حکام سلمان! مگر اپنی حقیقت، اپنی فطرت، اپنے مزاج، اور اپنے مقاصد و نظریات کے اعتبار سے وہ دنیا کی دوسری حکومتوں سے مختلف و ممتاز نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا کوئی نرالا واقعہ نہ ہوگا، نہ یہ مظلوم انسانی دنیا اس کو کوئی خاص اہمیت دے گی، اور نہ کوئی بڑی اُمیدیں اس سے وابستہ کرے گی، اس لئے کہ اس قسم کی تو ہزاروں حکومتیں پہلے ہی سے موجود ہیں جو اپنی حدود کے لحاظ سے اس نئی حکومت سے کہیں زیادہ وسیع ہیں، ان کا میزانیہ بھی اس کے میزانیہ سے بہت زیادہ مضبوط ہے، ان کی پیداوار اور برآمد بھی زیادہ ہے، فوجی طاقت میں بھی اُن کا پتہ بھاری ہے، بڑی فوج ان کی زیادہ مضبوط، بحری بیڑہ ان کا زیادہ طاقتور، اور فضائی طاقت میں بھی وہ اس سے فائق تر، کارخانے اور فیکٹریاں ان کے پاس زیادہ، صنعت و تجارت کے میدان میں بھی وہ زیادہ ترقی یافتہ، آرائش و نمائش کے لحاظ سے ان کی تہذیب و تمدن کا معیار بھی زیادہ بلند، ملکی نظم و نسق کے لحاظ سے بھی ان کی حالت بہتر، ان کے عوام میں قسیم بھی نسبتاً عام، غرض دوسری موجودہ حکومتیں خصوصاً مغربی دنیا کی حکومتیں جب اس قسم کی چیزوں میں اس نوزائیدہ مسلم حکومت سے بدرجہا زیادہ آگے ہوں گی تو کیوں کر اس کا قیام دنیا کی نظر میں کوئی خاص اہمیت حاصل کر سکے گا، جبکہ

اس کے پاس نہ کوئی نیا مقصد ہو نہ کوئی نیا نظریہ اور نہ وہ اپنی خوبو میں ان سے مختلف!۔

دینی و اصلاحی دعوتوں کی تاریخ پر عبور رکھنے والے اور عاداتِ اکہیہ کے جاننے والے جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں کی کسی سلطنت کا وجود میں آنا ایک ایسے نادر موقع کے ساتھ آنے کے مترادف ہے جو صدیوں میں کبھی ہاتھ نہ آتا ہے۔ یہ گردشِ سبیل و نہار کا ایک سنہِ راجح ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کے بیچ بیچ میں کبھی کبھل چمک جائے، لیکن جس قدر یہ موقع قیمتی ہے اور اب حکومت کیلئے اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ اگر انھوں نے اس موقع کو اپنے ذاتی مفادات اور مصالح کے لئے استعمال کرنے کے بجائے اپنے دین کی دعوت کو طاقت و دار و نوثر بنانے اور اس کے نظریات کو بروئے کار لانے کے لئے استعمال کیا تو بیشک انھوں نے اس کی قیمت پہچانی اور اس کا حقیقی فائدہ حاصل کیا، بیشک انھوں نے اپنے دین کی سچ نمائندگی کی اور لوگوں کے حُسنِ ظن کو حق بجانب ثابت کر دکھایا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں نے اپنے دین ہی کا نام و ادب بچا نہیں کیا، بلکہ خود اپنی ذات کو بھی لافانی فائدہ پہنچا دیا جو انھیں مرنے کے بعد ضرور معلوم ہو جائے گا، اور اگر انھوں نے اس کا اٹکا لیا یعنی دین، اس کی دعوت، اس کے مصالح، اس کے پھیلائے اور اس کا علم تھا سہے رہنے کیلئے لوگوں کی قربانیاں، نیز قیامِ حکومت کے سلسلہ میں ان کی مساعی وغیرہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اس نادر موقع سے صرف اپنی ذات اور متعلقین کے لئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے نقشِ قدم پر چلے، تو بیشک انھوں نے بہت بُرا راستہ اختیار کیا، انھوں نے اس بہترین موقع کو ضائع کر دیا، انھوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے ساتھ دینی دعوت کا بھی نقصان کیا، اب کہتے ہیں کہ یہ موقع دوبارہ کب آئے گا، یا کبھی آئے گا یا نہیں؟ اس کے متعلق کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔۔۔۔۔ تاریخ ایسی بہت سی امتوں اور جماعتوں کے متعلق بتلاتی ہو جنھوں نے اپنی حکومت و اقتدار کے موقع کو ضائع کر دیا، اور اس کا اصل فائدہ نہ اٹھایا۔۔۔۔۔ کہ جب ان کا دور ختم ہو گیا اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو وہ زندگی کے میدان سے ہٹ گئیں اور بعدِ حُسن و ندامت پھڑپھڑی ہوئی قوموں کی صف میں کھڑے ہو کر عہدِ رفتہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگیں۔۔۔۔۔ مگر کسے پتہ ہے کہ یہ موقع لوٹ کر آئے گا یا نہیں یا اگر آئے گا تو کب آئے گا۔

اسلامی حکومتوں سے!

آج روئے زمین پر بقی مسلمان حکومتیں قائم ہیں ان کے اربابِ حل و عقد کو گویا یہ ذریعہ موقع حاصل ہو گا یا نہ! وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک بڑے کارنامے کا سہرا اپنے سر باندھیں، ان کے لئے موقع ہے کہ ہمت اور توجہ کا ملکہ وہ مرتبہ حاصل کر لیں جس پر بڑے بڑے اقیادہ و صلحاء اور عبادِ دوز با وجہ نہیں پہنچ پاتے، پہلے انھیں قوت و اقتدار اور وہ مواقع کار حاصل ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں، ان کے لئے موقع ہے کہ اگر عزم و احسن لاس کیا تھ

کھڑے ہو جائیں تو صرف ایک دن میں دین کی خدمت اور اس کے ایسے سوسائٹی کی اصلاح، اور جاہلیت سے اسلام کی طرف اس کے رخ کی تبدیلی کا اتنا کام ہو جائے جتنا مصلحین و اہل قلم برسوں میں نہیں کر سکتے، اور پھر دین و دنیا میں اللہ کی اتنی خوشنودی حاصل ہو جس پر بڑے بڑے زاہدوں اور فقیہوں کو بھی رشک آجائے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک عظیم المرتبت مجدد اور خلیفہ راشد کے لقب کا اعزاز آخر اسی بنا پر تو حاصل ہوا کہ اسلامی حکومت خلافت راشدہ کے بعد جس غلط سمت میں سرگرم عمل ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جوں ہی باگ ڈور آئی۔ انھوں نے فوراً ہی اُسے اس سمت سے ہٹا کر صحیح سمت پر ڈال دیا، سیاست، تمدن، اور معاشرت میں زبردست اصلاحات کا بیڑا اٹھایا، اور جاہلیت کی ایک ایک آئینش کو بین ڈالا، اور اس سلسلے میں ہر وقت ہزار جنگی اور ہر چند مجببی کا انتہائی ثابت قدمی اور جوانمردی سے مقابلہ کیا۔ اور پھر اس کا عظیم کام انجام دہی میں انھوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے تو واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے جو کچھ جان بوجھ کر کھو دیا، وہ اس شے کے مقابلے میں بالکل بچہ ہے، جس کو انھوں نے پایا، اور اس پہلو سے ان کا یہ کارنامہ ان کی انتہائی دانشمندی کا بھی ثبوت ہے۔ جو چیزیں انھوں نے کھوئیں وہ تھیں ہی ایسی کہ ایک نہ ایک دن کھوئی ضرور تھیں یعنی دنیا کا عیش، مال و متاع، لذت کھانے، عمدہ پوشاکیں، اور خدم و حشم۔ جنھیں نذر فنا ہو جانا ہی تھا، لیکن اتنا کچھ کھو کر جو کچھ انھوں نے پایا تھا وہ ایسا تھا کہ دنیا و مافیہا کے عوض میں بھی لہجائے تو مستتاب ہے یعنی ایک دائمی راحت، لازوال عیش، پایدار برست، سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک نظرِ کرم، اور آپ کے حلقہٴ رفاقت کی شرکت کی اُمید، اور بعد والوں کے دلوں میں وقعت اور زبانوں پر ذکرِ خیر۔

آج اسلام کو چہر ایک عمر بن عبدالعزیز کی ضرورت ہے۔۔۔ دیکھیں یہ سعادت کس نصیب و کس لئے مقدر ہے۔

امام ابن تیمیہ اور ابن اہتم ولی اللہی مکتب خیال کی نظر میں

(از: محمد منظور نعسانی)

اس عاجز نے دارالعلوم دیوبند کا طالب علم بننے سے پہلے بھی جہاں کیس اور جس مدرسہ میں پڑھا، عموماً دیوبندی سلسلہ کے اساتذہ ہی سے پڑھا، اور جہاں تک یاد ہے اپنے ان سب اساتذہ کا یہی حال دیکھا کہ مختلف مساحف و مذاکرآت کے سلسلہ میں امام ابن تیمیہ اور ابن اہتم کا ذکر یہ حضرات احترام کے ساتھ کرتے تھے اور ان کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے تھے۔۔۔ پھر جب توفیق الہی نے دارالعلوم دیوبند پہنچایا اور اساذی حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کے علقہ درس کی حاضری کی نعمت نصیب ہوئی تو دیکھا کہ حضرت مہرورح کے درس میں حافظ ابن تیمیہ کا ذکر خصوصیت سے بڑی کثرت سے آتا ہے ان کی بہت سی باتوں پر بحث و تنقید بھی کرتے ہیں، جو ابات دیتے ہیں، لیکن انکی جلالت قدر کے پورے اعتراف کے ساتھ، اور اس انداز میں جس طرح دوسرے علماء ملت اور اکابر امت کی تحقیقات اور آرام پر درس میں بحث ہوتی تھی۔

بہر حال اپنے اساتذہ کے اس طرز عمل کا اثر مجھ پر قدرتی طور سے یہی پڑا کہ امام ابن تیمیہ اور ابن اہتم کو میں اکابر علماء اہل سنت میں سے سمجھتا رہا۔۔۔ پھر طالب علمی کا یہ دور ختم کرنے کے بعد جب ان دونوں حضرات کی بعض تصانیف دیکھیں تو اس مطالعہ نے مجھے ان کی جلالت و عظمت کا اور زیادہ قائل کر دیا، اور ان دونوں بزرگوں کو میں امت کے مخصوص ترین دینی و علمی مسنوں میں سے سمجھنے لگا۔

اے ۱۵-۱۶ سال پہلے کی بات ہے ایک مناظرہ میں ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے علم غیب نبوی کے رمی ایک جتدہ مناظر کے سامنے قاضی قاری حنفی کی ”موضوعات کبیر“ سے ایک عبارت پیش کی، اُس مناظر نے بڑی سادگی سے کہا کہ

یہ سب بھی ان دونوں حضرات کو اکابر علماء اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں، اور ابن حجر بیہمی جیسے ان کے خاص مخالفین اور طائفہ کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں جو انھوں نے ان دونوں حضرات کے متعلق ظاہر کی ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے رسالہ "دارالعلوم" بابت ماہ محرم ۱۳۵۷ھ میں رشید محمد صاحب گنگوہی کا جو ایک مضمون "جماعت اسلامی سے متعلق شائع ہوا ہے" اس میں ابن تیمیہ وابن تیمیہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ دیوبند سے علمی اقتساب رکھنے والے ہمارے حلقہ میں بھی بعض ایسے حضرات ہیں جو ان دونوں بزرگوں کو بہ حق اور اہل سنت میں سے نہیں سمجھتے، بلکہ تحقیر جیسی شدید ترین قسم کی گراہیوں میں مبتلا (فارسی عقیدہ اور گمراہ) سمجھتے ہیں، اور وہ ان دونوں اماموں پر اس بندوق کے پلانے کیلئے دوش غیر کی تلاش کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ خود ہی بنگران دعادی اور الزامات کے ثبوت میں ابن حجر بیہمی جیسے گواہوں کو پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابن حجر بیہمی کی اس قسم کی تحریروں کی بناء پر ابن تیمیہ وابن تیمیہ کو ان جرائم کا مجرم قرار دینا قریب قریب ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کوئی شخص مولوی عبدالمسیح صاحب بریلوی صاحب انوار ساطعہ کے بیان کی بناء پر شاہ اسماعیل شہید اور ان کے محبین و متبعین کو ان جرائم کا مجرم قرار دینے لگے جو ان پر مولوی عبدالمسیح صاحب نے "انوار ساطعہ" میں عائد کئے ہیں۔

پھر انتہائی حیرت اس بات سے ہوتی کہ حکیم صاحب موصوف نے اپنے اس مضمون میں حضرت شاہ ولی اللہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ: "حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام میں ان پر ابن تیمیہ پر سخت رد موجود ہے" (دارالعلوم بابتہ ماہ محرم ۱۳۵۷ھ) لیکن شاہ صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا کہ مراجعت کر کے دیکھا جاسکتا۔

اس عاجز نے حضرت شاہ صاحب کی تصانیف اور مکاتیب کا جہاں تک مطالعہ کیا ہے، یا وہ نہیں پڑا کہ کہیں شاہ صاحب ابن تیمیہ کا "سخت رد" کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس ابن تیمیہ کی منقبت میں شاہ صاحب کا ایک مستقل مکتوب ہے جس میں ان کی طرف سے بہت سے اعتراضات کی جوابدہی بھی کی گئی ہے جو ان کے مخالفین کی طرف سے ان پر کئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب کے کوئی ذی علم معاصر مخدوم معین الدین تہتانی ہیں، انھوں نے ایک خط کے ذریعہ شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ "ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور ہم انھیں کیسا سمجھیں؟" شاہ صاحب کا جواب (جو گویا ایک چوٹا سا رسالہ ہے) عربی میں ہے۔ چند سطر کی تیسرے بعد اصل جواب کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں کہ:۔

..... فانا قد تحققنا من حاله انه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغويه والشرعيه و

حافظ لسنة رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) واثار السلف بمعانيها اللغويه والشرعيه

سہ ہمارے دیوبندی اور گنگوہی سلسلہ کے حضرات کو شاید یہ معلوم ہو گا کہ یہ مولوی عبدالمسیح صاحب بریلوی حضرت حاجی امجد اللہ صاحب قدس سرہ کے متنبین و متوہمات میں سے تھے۔

..... محمد بن زہب الحنابلة فروعه واصولہ فائق فی الذکاۃ ولس فی الذہب عن عقیدۃ
اہل السنۃ لم یشرعہ فسق ولا بدعة الاھمرا لاھذہ الامور الی ضیق علیہ لاجلھا
ولیس شیئ منها الا ومعہ دلیلہ من الکتاب والسنۃ وآثار السلف فخل هذا الشیخ عزیز
الوجود فی العالم ومن یطبق ان لیحق شأؤہ فی تحریرہ وتقریرہ والذین ضیعوا علیہ
ما بلغوا معیارہ آتاء اللہ تعالیٰ : (یعنی شیخ تقی الدین ابن تیمیہ (علوہ اللہ تعالیٰ بفضلہ) کے مسائل کے متعلق
جو کچھ ہمیں تحقیق سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک کا خاص علم نصیب فرمایا،
وہ آیات قرآنی کے لغوی معانی کے بھی شناسا ہیں، اور ان کی شرعی مراد سے بھی واقف ہیں، اسی طرح وہ
حدیث نبویہ اور آثار سلف کے حافظ اور ان کے لغوی اور شرعی معانی کے عارف ہیں۔ حنا بلکہ نہر کے
عمیق ہیں۔ اس کے اصول و فروع کے محرر ہیں، ذہانت و ذکاوت میں ان کا پایہ بہت بلند جو عقیدہ طہنت
کی حمایت میں ان کا خاص مقام ہے، ان کے بارے میں فسق و بدعت کی کوئی بات نقل نہیں کی جاتی، مجز
ان چند مشہور باتوں کے جن کی وجہ سے ان کو بہت تنگ بھی کیا گیا، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اول
ہر مسئلہ کے متعلق ان کے پاس کتاب وسنت کے دلائل، اور آثار سلف کے شواہد ہیں۔ ہر حال شیخ ابن تیمیہ
جیسی جامع الکمال امتیاز دنیا میں شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں، اور کسی میں طاقت ہو کہ تحریر و تقریر میں
ان کا مقابلہ کر سکے۔ دور وہ علماء و مصنفین جنہوں نے ان کی سخت مخالفتیں کیں، اور ان کے لئے تنگیوں اور
پریشانیوں پیدا کیں، ان کے پاس ان کمالات کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے شیخ ابن تیمیہ کو
عطا فرمائے تھے (۱۰)۔

یہ اس مکتوب کی ابتدائی سطر ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان الزامات کا کبھی تفصیلی جائزہ نہیں لیا۔ جو شیخ موصوفی عام طور پر لگاتار لگاتے گئے ہیں، اور دکھایا جو کہ ہر الزام غلط ہے اور اصل حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے شیخ کے حملات پر باتیں نہیں کی ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کتاب خاصا طویل ہے، گویا ایک مختصر رسالہ ہے، لیکن جو ابتدائی سطریں اور نقل کی گئی ہیں وہی یہ اعجازہ کرنے کیلئے کافی ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام ابن تیمیہ کو کیسا سمجھتے ہیں۔

یہ خاک بھی کچھ تھا ابھی کچھ اور بھی کھنے کا ارادہ تھا کہ امام بن تیمیہ ہی کے متعلق مولانا عمر امین صاحب ندوی لکھ کر گیا
 ایک مستقل مضمون اشاعت کیلئے آگیا، موصوف نے بھی یہ مضمون بحکیم عبدالرشید محمود صاحب کا مضمون پڑھ کر اور اس سے
 متاثر ہو کر ہی لکھا ہے، اب اس نئے اشاعت میں انشاء اللہ وہی پرہیز ناطقین کو درمدا حاصل ہے۔

۱۔ بہ مکتوب شاہ صاحب کے اُس مجموعہ مکاتیب میں موجود ہے جو ان کے شاگرد رشید خواجہ محمد امین کشمیری کا مرتب کیا ہوا ہے، اس عاجز کے پاس ص

فقیر و غنیوں میں نسبت اور مٹی اللہ عز و جل کا مالک اس خبر پر راضی ہے۔ -

مکتوبِ حرمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

از محمد منظور نعمانی

۱۸ اردی بہشت ۱۳۷۱ھ پنجمینہ
رباط بھوپال، محلہ شامیہ، محکمہ معظف

عزیزانِ من! نسکاء اللہ تعالیٰ، دعا فاکما۔ سلام سفون

محکمہ معظف پہنچے تقریباً دو ہفتے ہو چکے اس صبح سے فاصح ہوئے بھی تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا، لیکن ان دنوں میں مشغولیت ایسی رہی کہ خط لکھنے کے لیے کم سے کم وقت بھی فارغ نہیں کر سکا۔ اس سے پہلا خط جو جدہ پہنچ کر روانہ کیا تھا، جدہ پہنچنے تک کے حالات اس میں لکھ چکا ہوں، آگے کے واقعات کا تمہیں انتظار ہوگا۔ اس لیے خاص خاص باتیں لکھا ہوں۔

جدہ کا دن جدہ ہی میں گزر گیا۔ رات کو بعد نماز عشاء موٹریں پر سوار ہو گئے اور یہاں کے حساب سے قریب ۵۔۶ بجے کے (ہندستان ٹائم سے قریباً ۱۱۔۱۲ بجے) موٹریں محکمہ معظف کے لیے روانہ ہوئی، روانگی سے ذرا پہلے خیال ہوا کہ یہ موٹر اب رات کے آخری حصے میں محکمہ معظف پہنچے گی اور مسلسل بیٹھے رہنے اور جاگنے کی وجہ سے اس وقت اپنی طبیعت بھی خستہ اور تھکی (اری ہوگی)۔ اور جی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے ہدایت میں داخلہ دن میں جو اور اس وقت طبیعت بھی تھکی (اری نہ ہو)۔ اس لیے یہ ارادہ کیا کہ اس موٹر سے اسباب اتار دیا جائے اور کل صبح کسی اور موٹر سے جایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی رکاوٹ ڈالی کہ یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا اور بادل ناخواستہ اسی موٹر میں سوار ہونا پڑا۔ بہر حال موٹر روانہ ہوئی۔ جدہ سے ۳۵ کیلومیٹر پہل کر ایک منزل آتی ہو "بحرا" یہاں چار کے ہوٹل ہیں، گزرنے والی ہر موٹر اور ہاری یہاں رکتی ہو، ڈرائیور اور اکثر مسافر اتار کر چارہ وغیرہ بیٹے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں، بعض ڈرائیور کچھ دیر کے لیے یہاں نیند بھی لے لیتے ہیں۔ بہر حال رات کے ایک بجے کے بعد ہماری موٹر یہاں پہنچ کر رکئی

اکڑ سا فرہمی اُترے۔ ہم سے پہلے پہنچنے والی ایک بس یہاں پہلے سے کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور سو گیا تھا اتفاق سے اس وقت قدوائی صاحب مکہ منظر سے جہد کے لیے آ رہے تھے، کار روک کر اترے پہلے اس لاری کے پاس پہنچے جو ہم لوگوں سے پہلے سے کھڑی تھی، اور اس کے مسافروں سے (جو سب ہندوستانی تھے، بہت ہمدردانہ گفتگو کی اور پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی شکایت ہو تو مجھ سے بتلائیے پھر پوچھا کہ آپ کی بس کا ڈرائیور کہاں ہو؟ مسافروں نے بتلایا کہ وہ سو گیا۔ قدوائی صاحب نے خود جا کر اسے اٹھایا اور کہا تم سو رہے ہو اور تمھارے مسافر تکلیف میں ہیں پہلے انھیں پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد سو ڈرغرض اس موٹر بس کو اپنے سامنے روانہ کرایا۔ پھر اتفاق سے مجھ پر نظر پڑی، مزاج پر سی کے بعد پوچھا کہ کیا آپ کا ڈرائیور بھی سو گیا ہے، میں نے کہا نہیں، ہم تو ابھی آئے ہیں ذرا پہلے بیٹھ گئے، ڈرائیور بھی چالنی رہا ہوگا۔ قدوائی صاحب کی اس فرض شناسی اور اس جتنی کو دیکھ کر طبیعت بڑی خوش ہوئی، اس کے بعد وہ جہد روانہ ہو گئے۔ چار سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارا ڈرائیور بھی سو گیا ہو اور اب ہماری موٹر فجر کے بعد چلے گی۔ یہ معلوم کر کے میں نے تودل میں اللہ کا شکر اُتایا یہ گویا میری عین مراد تھی، قریب ہی میں ایک صاف تھرا چوڑا تھا، وضو کر کے چند رکعت نماز پڑھی اور احرام کی پادرسر کے نیچے رکھ کے جانا زہی پر سورہ صبح صادق پڑھانے پر کچھ کھلی اس طرح دو گھنٹے کے قریب سونے کا موقع مل گیا اور الحمد للہ طبیعت بالکل ہلکی ہو گئی۔ اٹھ کر جماعت سے نماز فجر پڑھی اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی ہماری موٹر مکہ منظر کے لیے روانہ ہو گئی، اور سودج نکلنے پر ایک گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ ہم اللہ کے بلدا میں جا اُترے اسباب اُتر دے رکھا اور اپنے معلم مولوی عبدالہادی صاحب کے کہا کہ اگر آپ غسل کا انتظام آسانی سے کر سکیں تو جی چاہتا ہوں کہ غسل کر کے مسجد حرام میں حاضر ہوں، اللہ انھیں جزائے خیر دے اسی وقت انھوں نے غسل خانہ میں پانی پہنچو لیا اور میں نہا کر عمرہ کے طواف کے لیے مسجد حرام آیا پہلے طواف کیا اس کے بعد رکتین طواف پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کی طرف آیا، وہاں اُتر دھام اُدر کشکش دیکھ کر حطیم میں جا کر دو گانہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی وقت منترم پر موقع مل گیا دعا کی اور سعی کے لیے سعی میں آ گیا۔ سعی سے فارغ ہو کر اسی وقت طواف قدم کیا، ان سب کاموں سے فارغ ہو کر معلم صاحب کے مکان پر آیا، غلام محمد صاحب بھی ان ہی کے مکان کے ایک حصہ میں فروکش ہیں، مولوی عبدالہادی صاحب کھانا لائے، غلام محمد صاحب نے بھی اپنے ہاں سے احضر منگوایا، کھانے سے فارغ ہو کر نظر کے لیے مسجد حرام آ گئے، مولانا علی میاں اگرچہ دو دن سے سخت پیچینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی، نماز نذر سے فارغ ہو کر انھوں نے مجھے ارد میں نے انھیں پایا، یہ ذی الحجہ کی بہتر تاریخ تھی اور دن شنبہ کا تھا، ہر کوئی بھی میں

رہنا ہوا اور ۸ رکی صبح کو کمرے سے منی پیدل روانہ ہوئی، دو ڈھائی گھنٹہ میں پہنچ گئے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سایہ دار جگہ کی ضرورت تھی اور دیر ہو جانے کی وجہ سے مسجد حنیفہ میں جگہ ملنے کا وقت نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید باندھے ہوئے گئے اور بحمد اللہ بہت اچھی جگہ مل گئی۔ بقیہ دن اور رات بھی یہیں گزار دی، نوبت کی صبح کو عرفات روانہ ہوئی اور چونکہ مولانا علی میاں اور اکثر تبلیغی رفقاء کے معلم سلیمان ہاشم تھے اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ آج کا دن ان سب احباب رفقاء کے ساتھ سلیمان ہاشم ہی کے خیمہ میں گزاروں، سلیمان ہاشم نے ان حضرات کے لیے ایک بہت بڑے اور اچھے آرام دہ خیمہ کا انتظام کیا تھا، اس سے قریب دو گھنٹے پہلے ہم سب اس خیمہ میں پہنچ ہو گئے تھے، پہلا کام یہ کیا گیا کہ اپنے سب احباب رفقاء کو جمع کر کے کھج کے دن کی اہمیت بیان کی گئی اور یہ کہ شام تک کا وقت کس طرح اور کن مشاغل میں گزارا جائے۔ پھر ملے ہوئے ان باتوں کو حتی الوسع خیمہ خیمہ پہنچانے کے لیے جماعتیں گشت کریں، اسی وقت دس جماعتیں بن گئیں ان میں سے پھر ہندستان، پاکستان کے حجاج میں کام کرنے کے لیے اور عربی ممالک سے آئے ہوئے حجاج کے لیے، ان چاروں جماعتوں میں دو دو آدمی وہ تھے جو بحمد اللہ عربی زبان میں دعوت و تبلیغ کی اچھی مشق بہم پہنچا چکے ہیں، قریباً ڈیڑھ گھنٹہ ان جماعتوں نے گشت کیا، ظہر کی نماز کے بعد اس پاس کے خیوں کے بہت سے لوگ بھی یہاں سے اس خیمہ میں آ گئے، اس موقع پر مولانا علی میاں نے ایک تقریر فرمائی اور آج کے دن دعا اور توبہ و استغفار اور اس میں اسحاق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حُسن ظن بلکہ مغفرت و رحمت کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کے بعد سب اپنے اپنے طور پر دعا وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ پھر شاید کوئی بھی نہ تھا جو آنکھوں سے اور دل سے نہ رو رہا ہو، اللہ تعالیٰ جملے خیر دے اپنے ان بندوں کو جن کا رونا اور ٹرپنا دوسروں کو بھی رلا رہا تھا اور ٹرپا رہا تھا۔ اولیٰ الش قوم لا یشقی جلیسہم۔

جب دن آخر ہونے لگا سب لوگ جبل رحمت کی طرف چلے، یہ عاجز بھی مولانا علی میاں اور چند اور رفقاء کے ساتھ تھا، جیسی کچھ اللہ نے توفیق دی سب نے وہاں دعائیں کیں۔ یہاں تک کہ آفتاب گویا ہار دی آنکھوں کے سامنے غروب ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ یہیں سے مزدلفہ کو پیدل روانہ ہوئے اور قریباً ڈھائی گھنٹہ میں مزدلفہ پہنچے، وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خاص شجر حرام میں ہمیں جگہ مل جائے گی مگر اللہ کے فضل سے اس کے بالکل وسط میں جگہ ملی، یہاں پہنچ کر منہ سے عشاق کی ناز ادا کی اور کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ قریباً ڈھائی تین گھنٹہ کی نیند کے بعد سب ساتھیوں کی آنکھ کھل گئی، الحمد للہ طبیعت بالکل اچھی ہو چکی تھی، اب تھکن کا کوئی اثر نہ تھا وضو کر کے سب نوافل میں اور ذکر و دعا میں مشغول ہو گئے

صبح صادق نمودار ہوئی، فجر کی نماز پڑھی اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک ذکر و دعائیں مشغول رہے۔ ان دنوں میں یہاں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہر کو عرفات میں اور اگر کو منیٰ میں درجہ سورت ۱۵ تھا، مجھے اور بعض اور ساتھیوں کو نزل کی شکایت تھی جسکی وجہ سے کچھ حرارت بھی تھی۔ اس لیے بڑائی سے منیٰ جانے کا فیصلہ کیا۔ بہت انتظار اور تلاش کے بعد ایک کارٹی اس لیے ہم ایسے وقت روانہ ہو سکے کہ آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ راستہ میں سخت رش ہونے کی وجہ سے مزدلفہ سے منیٰ کا قریباً صرف ۳۰ میل کا راستہ کار نے کوئی دو گھنٹہ میں طے کیا۔ منیٰ پہنچ کر حجرۃ العقیقہ کی رمی کی، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے خود مخر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس لیے قربانی کا کام بعض دوسرے رفقاء کے سپرد کر دیا۔ اور اللہ انھیں جزائے خیر دے انھوں نے اس کو انجام دیا۔ اور خود میں نے وہ پورا دن مسجد حنیف کے اندر کے حصہ میں گزارا۔ مولنا علی میاں وغیرہ اپنے معلم سلیمان ہاشم کے خیمہ میں رہے اور انھوں نے گرمی کی بڑی تکلیف اٹھائی۔ ان دنوں میں یہاں گرمی کی شدت جیسا کہ ابھی لکھ چکا ہوں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، مطلقاً اعزاء ہو کہ عرفات اور منیٰ کے ہم دنوں میں پچھو ہزار سے کم اموات نہ ہوئی ہوں گی۔ میں تو منیٰ کے زمانہ قیام میں مسجد حنیف ہی میں گویا متکلف رہا، دن میں بس رمی کے لیے نکلتا تھا اور الحمد للہ اس کی وجہ سے گرمی کی تکلیف سے میں بہت محفوظ رہا۔

۱۳ رذی الحجہ کی شام کو عصر پڑھ کر منیٰ سے مکہ معظمہ آگئے۔ اب مکہ معظمہ ہی میں قیام ہو طبیعت الحمد للہ بالکل اچھی ہے۔ مولنا علی میاں، مولنا عبداللہ صاحب ندوی، مولوی معین اللہ، مولوی عبدالرشید مولوی رضوان، مولوی محمد راج، مولوی محمد طاہر، یہ سب حضرات پہلے سے بھوپال کی رباط میں مقیم ہیں، یہاں گویا ان سب کا ہمان ہوں، مکہ معظمہ میں اور وہ بھی خاص موسم حج میں آرام دہ قیام گاہ اور عادت کے مطابق وقت پر کھانے پینے کا انتظام صرف ان لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہو جو اس کے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں خرچ کر سکیں۔ گوارہ تعالیٰ نے ان غلصہ دوستوں کے طفیل یہ سب کچھ عطا فرما رکھا ہو۔ اللھم وما اصبرونی من نعمة اربا حید من خلقک فمناک وحدک لا شریک لک لا احمی ثناء علیہ طہنت کما اقیئت علی نفسک۔

مولنا علی میاں کے غناء نفس اور توکل کو تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہو کہ ان کی صحبت و رفاقت اور اس وادی غیر ذی دعا کے قیام کی برکت سے ان سب دوستوں کو بھی توکل کی خوب مشق ہو گئی ہو پاس کچھ نہیں ہو بالکل فقیر بے نوا ہیں لیکن روزانہ صبح کو چار پورے اہتمام کے ساتھ بنا کر مجھے پلاتے ہیں۔ دوپہر کو ترکاری سالن خود اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں، روٹی بازار سے کچی پکائے آتے ہیں، برت تک کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا حافظ شیرازی کی اس نصیحت کو انھوں نے پوری طرح قبول کیا ہو۔

ہنگام تنگ دستی درمیش کوش دستی کہیں کھیٹاے ہستی قاروں کسند گد ادا
دو پہر کا کھانا پھر کے بعد ہوتا ہو اس کے بعد عصر تک آرام کا وقت ہو۔ عصر کے حرم شریف جانے کے
بعد اکثر عشا پڑھ کے ہی واپسی ہوتی ہو ان دوستوں نے رات کو بالکل نہ کھانے کا اپنے کو عادی بنالیا ہو اور عبادت
کم از کم یہاں کے لیے تو بڑی اچھی ہو۔ میں بھی ان حضرات کے ساتھ بس دو پہر ہی کو کھانا ہوں، رات کو نہ کھانے کی
وجہ سے طبیعت بڑی اچھی اور بڑی پھلکی رہتی ہو۔

اس سفر کی خاص برکات اور منافع میں سے مصر و شام کی بعض ان خاص ہستیوں سے تعارف اور تعلق
ہو جو ان ممالک میں احیاء دینی کی مساعی میں مصروف ہیں جن سے مولانا علی میاں کے مصر و شام کے دورہ میں
رابطہ و تعارف ہوا۔ اتفاق کی بات ہو کہ اس سال ایسے اہم افراد کافی تعداد میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص سے
طبیعت خاص طور سے متاثر ہوئی، یہ الاخوان المسلمون کے خاص آدمی ہیں، سعید رمضان نام ہو۔ یہ وہی ہیں جن کے
متعلق گزشتہ سال اخبارات میں ہم نے پڑھا تھا کہ سعودی حکومت نے حجاز میں ان کے داخلہ پر پابندی لگا رکھی
ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ پابندی ابھی تک اٹھائی نہیں گئی جو لیکن یہ اس سال آئے ہیں، پہلی ہی ملاقات میں جب
مولانا علی میاں نے میرے متعلق انھیں بتایا کہ یہ میرا ساتھی ہو اور ہم دونوں گویا ایک ہی وجود کے دو بازو ہیں
تو اس طرح بے کمریاد دل بھرا آیا اور انھیں رونے لگیں۔ حرم شریف میں روزانہ ملنا ہوتا ہو، ہر وقت معافہ
کے وقت وہ شخص مجھ محبت اور سراپا حرات محسوس ہوتا ہو۔

یہ خطہ ارزی ابھی کو مکہ منظرہ میں کھٹا شروع کیا تھا، لیکن اس دن پرانہ ہوسکا تھا، پھر وہ بھی گیا
یہاں تک کہ مدینہ طیبہ روانگی کا وقت آگیا۔ ہم لوگ چونکہ سب آخری جہاز یعنی محمدی سے آئے تھے اس
لیے اگر کوٹر سے مدینہ طیبہ آتے تو یہاں کے قواعد کی رو سے کہیں وسط حرم میں بہن مدینہ طیبہ کے لیے کوٹر
ملتی اس لیے ہم نے ہوائی جہاز سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ارزی ابھی پنجشنبہ کو گٹ حاصل کر لیا۔ اور ہڈی ابھی
شنبہ کے دن طواف رخصت کر کے جدہ کو روانہ ہو گئے۔ شنبہ اور یکشنبہ کی درمیانی رات مطار (ہوائی اڈہ) پہنچا
پر گزرا ہی، نماز فجر پڑھ کر سوار ہوئے اور صرف ۵، منٹ میں ہمارا جہاز مدینہ طیبہ کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا
اڈہ بھی پر وضو کیا، چارپائی اور بخور ڈی دیر بعد سرکاری بس پر سوار کر کے شہر روانہ کر دیے گئے، بس چند
منٹ ہی چلی تھی کہ مدینہ منورہ کے اہل نظر آنے لگے، ذرا اور آگے بڑھی تو مسجد شریف کے عینالے اور گنبد خضراء
آنکھوں کے سامنے تھا، الحمد للہ دل نے، زبان نے اور آنکھوں نے اپنا اپنا وظیفہ ادا کیا۔ اپنے اڈہ پر پہنچ
کر بس ٹھہر گئی، سامان ایک مزدور سے اٹھوایا، مصطفیٰ خاں منزل کے سامنے پہنچے تو غلام محیو صاحب سامنے

کھڑے جم جم سے دودن پہلے ہوئی جہانزی سے یہاں پہنچ چکے تھے، انھوں نے بڑھ کر سامان اتروایا اور رکھوایا۔ اور کھانے پینے کے لیے پوچھا میں نے کہا اگر غسل کرنے کا کوئی انتظام ہو سکے تو بس یہ کر لیتے۔ فوراً انھوں نے بندوبست کیا، میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ اور مسجد شریف آیا، باب جبریل پر پہنچا تو دہان کے قباب (دران) نے پہچان لیا اور مرحبا مرحبا کہہ کے پہنچ گیا اور دیر تک لپٹا رہا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آگئے۔ اللہ اس کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بھر پور حصہ دے اس کی اس محبت و عنایت سے بے نیاز نہ ہونے سے اس وقت بڑا ہی نفع پہنچایا اور الحمد للہ اس چیز کے پیدا کرنے میں بڑی مدد دی جس کا میں اس وقت بڑا حاجت مند تھا۔ "بسم اللہ والصلوة والسلام علی رسول اللہ کہہ کر مسجد شریف میں داخل ہوا۔ پہلے روضۃ النجۃ میں پہنچ کر تحتہ المسجد پڑھی سجدہ شکر کیا، دعا کی اور پھر مواجہہ شریف میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور جو کچھ عرض کرنا تھا جس طرح اس وقت عرض کیا جا سکا عرض کیا کہ تم دونوں کا ہتھاری آپا کا اور ان سب بزرگوں اور دوستوں کا سلام پہنچایا انھوں نے کہا تھا۔ پھر اپنے لیے اور ان سب کے لیے جن کا اپنے پر کسی قسم کا کوئی حق ہو، قرابت کا، اسان کا، محبت کا، خدمت کا، سب ہی کے لیے شفاعت کی درخواست کی۔ اس سفر میں ہر ایسے موقع پر۔۔۔۔۔۔ قادی عبدالوہاب صاحب، ماسٹر محمد بنین صاحب (پہلے سفر کے رفیق)، اور محمد احمد صاحب خاص طور سے یاد رہے۔

اس سب کے بعد مسجد شریف سے واپس آیا، مدۃ شرعیہ میں قیام کی عبادت لی اور سامانِ دامن منتقل کر لیا۔۔۔۔۔ آج یہاں اُمّے تیسرا دن ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہر طرح کی راحتیں نصیب فرما رکھی ہیں، گویا کسی کریم کی ہوائی میں ہیں۔ عجب حال ہو، عجب کیفیت ہو، چہ گویم وچہ گو نہ گویم۔

کہاں میں اور کہاں یہ نکبت گل نسیم صبح تری مسرابانی
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شَكْرًا وَلَدْتَ الْمَنَ فَضْلًا

کلی دوزخہ اقدس پر اس جانب کھڑے ہو کر جبرحق تصور کے قدم مبارک ہیں درود شریف پڑھ رہا تھا اسوقت والد ماجد علیہ الرحمہ کے اس احسان کی غفلت دل پر وارد ہوئی کہ انھوں نے ہم کو علم دین کے راستہ پر ڈالنا اور صرف اس نیت سے ڈالا کہ ہم کو علم دین آجائے اور اس کے واسطے سے ہم اللہ و رسول سے اپنا صحیح تعلق جوڑ سکیں۔ اسوقت والد ماجد کے یہ الفاظ گریبا کانوں میں گونج رہے تھے جو انھوں نے باپ اور اس ناچیز سے بھی مختلف اوقات میں فرمائے تھے، کہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ تم لوگ بڑے دولتمند ہو جاؤ۔ میں یہی چاہتا ہوں، اور اللہ سے اس کی دعا کرتا ہوں کہ تمہیں دین نصیب ہو۔..... اللہ تعالیٰ ان کی اور والدہ ماجدہ کی فکر کو نہ بھرنے جو کچھ نصیب ہو اللہ کے فضل کے جتنا ہو گا ان کی نیتوں اور دعاؤں کا طغیان ہو

رب اغفر لی ولوالدی۔ رب ارحم الراحمین صغیرا

انشاء اللہ اب ۱۰-۱۲ دن یہاں قیام رہے گا۔ ۳-۴ محرم کو جدہ واپسی کا ارادہ ہو، امید ہو کہ جدہ سے پھر مکہ منظرہ حاضری نصیب ہوگی۔ اور خدا نے چاہا تو ۵-۶ دن قیام کا بھی موقع مل جائے گا، اب تک کا اندازہ یہ ہو کہ ۱۲ رذی الحجہ (۱۳) اکتوبر کو جدہ سے اسلامی جہاز چور دانہ ہوگا انشاء اللہ اس سے ہم سب سوار ہو سکیں گے۔ یہ ۹-۱۰ دن میں بیٹھی ہو چکا دیتا ہو۔ اس حساب سے انشاء اللہ آخر محرم تک لکھنؤ پہنچ جائیں گے۔ مولانا علی میاں، مولوی محمد رابع، مولوی معین اللہ، مولوی عبدالرشید انشاء اللہ سب ساتھ ہی آئیں گے۔ محمد شفیع صاحب برابر ساتھ ہیں، ابھی طرح ہیں ان کے کارخانہ جاکر کدیا جائے۔ والسلام۔ محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۳ رذی الحجہ سنہ ۱۳۰۰ھ

(ہوائی ڈاک سے روانہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن غلام احمد صاحب کی واپسی کا وقت آگیا اب ان کے

(۲)

ذریعہ بھیجتا ہوں)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عزیزان من! سلمک اللہ تعالیٰ دعا فاکم سلام مسنون۔

اس وقت جب کہ یہ خط لکھنا شروع کر رہا ہوں، غلام احمد صاحب کے ذریعہ میرا وہ خط تمہیں اس سے پہلے مل چکا ہوگا جس کا کچھ حصہ میں نے مکہ منظرہ میں لکھا تھا اور کچھ مدینہ طیبہ پہنچ کر لکھ سکا تھا۔ تمہیں اس کے بعد کے حالات کا اشتہار ہوگا۔ جیسا کہ پہلے خط سے معلوم ہو چکا ہوگا میں ۱۲ رذی الحجہ کو مدینہ طیبہ پہنچ گیا تھا اور یکم محرم کو دسویں دن وہاں سے واپسی ہوئی۔ الحمد للہ ولا اللہ کہ اس پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کا وہ فضل رہا جس کا ہرگز کوئی استحقاق نہ تھا، طبیعت بھی بڑی شاداب رہی، البتہ اس وفد اس چیز کا احساس پہلے سے بھی زیادہ ہوا کہ ساری اسلامی دنیا سے آنے والے حجاج و زائرین کی غالب اکثریت حج و زیارت کے مقصد اور اس کی حقیقت سے اور حرمین پاک کے حقوق و آداب سے اور اللہ و رسول کے احکام سے کس قدر بے خبر ہو اور پھر اس بے خبری کے احساس اور اس کے انجام کی فکر سے کس درجہ غافل ہو۔ کاش ایسا ہوتا کہ مختلف ممالک سے اللہ کے جولا کھوں بندے ہزاروں میل کے سفر کی مصوبتیں برداشت کر کے اور ہزاروں روپے خرچ کر کے حج و زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں کم از کم دہی ایسے ہوتے یا ایسے بنا کر آیا

کرتے کہ ان کے اجتماع سے یہاں ایک ایسا ماحول بن جایا کرتا جس میں اصلی ایمان و اسلام کی بہار کچھ دیکھی جاسکتی اور ہمارے دینی ضعف کو اس سے کچھ تقویت اور غذا ملا کرتی۔ لیکن معاملہ کچھ اس کے برعکس ہو، معلوم ایسا ہوتا ہو کہ جو خوبیاں اور جو برائیاں جو ایمانی تفصیلات اور برکتیں اور جہالت و گمراہی اور بد علمی و بد کرداری کی جو بری عادتیں اور خونیست عالم اسلامی میں منتشر ہیں سچ کے موقع پر وہ سب یہاں یکجا لاکر اور زیادہ ابھر جاتی ہیں، اور چون کہ ہم مسلمانوں کی زندگی میں بحیثیت مجموعی شرکی مقدار زیادہ ہو اور اس کے مقابلہ میں خیر بہت کم اور مطلوب ہو اس لیے سچ کے موقع پر ہم جیسے عوام کی آنکھیں مکہ معظمہ کی مسجد حرام اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں بھی خیر اور نورانیت کو غالب اور چھایا ہوا دیکھنے کے لیے ترستی ہی رہتی ہیں خانی اللہ مشتکی وهو المستعان۔

مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے بار بار یہ خیال یا دوسرہ دل میں پیدا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اللہ کو حجر اسود کو مقام ابراہیم کو اور صفات کو کچھ بولنے کی اجازت ہو یا روضہ انور سے کوئی چیز ہمیں سنوانے کا حکمت الہی فیصلہ کرے تو اس میں بڑا حصہ غالباً ہماری بے ادبیوں، بد تمیزیوں اور طرح طرح کی جاہلانہ و موزیانہ حرکتوں کی شکایت کا اور اس تکلیف و اذیت کا ہو گا جو روح نبویؐ اور ان شعائر اللہ کی روجوں کو ہر دم زائرین حرمین کے احوال و اعمال سے پہنچتی ہو۔

مرحوم اقبالؒ نے تو غالباً دین کے حقوق اور تقاضوں کو ادا نہ کرنے والے "عاطلان دین" کا مجر کرتے ہوئے کہا تھا لیکن ہمارے اس دور کے زائرین حرمین کے متعلق بھی اگر کہا جائے تو بالکل صحیح ہو گا کہ۔

گلہ خجائے وفا نہا حرم کو جو "اہل حرم" سے ہے

جو تنگدہ میں یہاں کر دں تو صنم بھی کسے ہری ہری

بہر حال اس دفعہ خصوصاً مدینہ طیبہ کے زائرانہ قیام میں عام زائرین کے ان احوال و اعمال کو دیکھ دیکھ کر جو یقیناً اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور روح نبویؐ کو یقیناً اذیت پہنچانے والے ہیں اس تاثر و احساس کا بہت غلبہ رہا، بلکہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ میں روضہ اقدس کے جنوبی مشرقی گوشے کے قریب مشرقی جانب کی جالی سے متصل کچھ دیر بیٹھا رہا۔ قریباً ڈیڑھ دو گھنٹہ کی مدت میں مختلف ملکوں کے زائرین کے میسوں پچاسوں گروہ اس جانب گئے اور آئے۔ اس وقت خواہش بھی تھی اور ایک حد تک اس کی کوشش بھی کہ لوگ اپنی جہالت اور ناتربیتی کی وجہ سے جتنا مناسب حرکتیں یہاں کرتے ہیں ان کو نہ دیکھوں، لیکن اس کے باوجود مختلف ملکوں کے گروہوں کے مردوں اور عورتوں کی جہالت اور گمراہی کے اتنے نمونے آپ سے آپ اس غلوئے

سے وقت میں سامنے آئے کہ دل میں یہ دوسرے پیدا ہوا کہ جب امت کا عموم اس درجہ بگڑ چکا ہو تو اصلاح کی ماری کو کششیں بنے قیصر اور بیکار ہیں۔ اس لیے اصلاحی کوششوں میں وقت صرف کرنے والوں کو اب اپنا وقت اور اپنی کوششیں اس میدان میں خرچ نہیں کرنی چاہئیں۔ لیکن بعد میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سب کچھ کرنے والے دراصل جب اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ اس سے بدتر حال کو بھی اچھے حال سے بدل سکتے ہیں اور رات کی اندھیاری کے بعد روزانہ صبح کا اجالا پیدا کر کے اور خزاں کے بعد بہار کو لاکے وہ اپنی قدرت کا نمونہ برابر دکھلاتے رہتے ہیں تو امت کی موجودہ بگڑی ہوئی حالت سے مایوس ہو کر اصلاحی کوششوں سے کنارہ کش ہو جانے کا خیال صحیح نہیں، حکم الہی کی تعمیل میں ہمیں اپنی سی کوششوں اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور اللہ کی اس قدرت پر یقین رکھنا چاہیے کہ ————— ”ہو الذی جنزل الغیث من بعد ما قطفوا وینشر رحمۃً وھو الولی الحمید“ ————— اور ————— اعلیٰ وان اللہ یحیی الارض بعد موتھا قلنا انکم الایات لعلکم تعقلون ۵

مدینہ طیبہ کے زمانہ قیام میں ایک دن سید الشہداء حضرت حمزہ اور دیگر شہداء اُحد کے دفن پر بھی جانا ہوا جو اسی اُحد پہاڑ کے دامن میں ہو۔ اس دن اس تصور سے طبیعت کو ایک خاص کیف حاصل ہوا کہ یہ پہاڑ وہی ہو اور یقیناً وہی ہو جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تھا ”یحببتنا ونحبہ“ اس کو ہم سے اور ہم کو اس سے محبت ہو، اور یہی وہ بابرکت پہاڑ ہو جس کے متعلق صحیح روایات میں آیا ہو کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جہل و صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان (رضی اللہ عنہم) کو ساتھ لے کر اس پر چڑھے تو پہاڑ میں ایک خاص قسم کی حرکت اور جنبش پیدا ہوئی، حضور نے پہاڑ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ”اُتْبْتُ اَحدًا فَاَنما عَلَیْکَ نَبِیٌّ وَصَدِیقٌ وَشَهِیدٌ“ (اُحد! ٹھہر جا، تیرے روبرو اس وقت ایک اللہ کا پیغمبر ہو، ایک صدیق ہو، اور راہ خدا میں دو شہید ہونے والے ہیں)۔ حضور کے محترم چچا حضرت حمزہ اور دیگر شہداء اُحد کے دفن پر پہنچ کر راہ خدا میں حضرت حمزہ کا شہید ہونا ان کے ناک اور کان کاٹے جانا، ان کے جگر کا چبایا جانا یاد آیا، حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کا اول و آخر یاد آیا کہ اسلام لانے سے پہلے بڑے عطا باٹ کے ساتھ رہنے والے وہ ایک رئیس زادہ تھے۔ دو دوسو درہم کی قیمت کی ایک ایک چادر اوڑھتے تھے، اور اسی اُحد کے میدان میں جب راہ خدا میں وہ شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لیے اس گلی کے سوا کوئی کڑا نہ تھا جس کو چھنے ہوئے وہ شہید ہوئے اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب اس سے ان کے سر اور ہرے کو ڈھکتے تھے تو پاؤں کی طرف سے کھل جاتا تھا۔ اور جب پاؤں ڈھکتے تھے تو چہرہ اور سر کھل جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مصعب کے

کھن کے لیے ان کی کبلی کے سوا کچھ نہیں ہو اور وہ اتنی چھوٹی ہو کہ سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھلتے ہیں اور پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھلا رہ جاتا ہو، حضورؐ نے فرمایا کہ سر اور پہرہ کھنی ہی سے ڈھانک دو اور خدا کی راہ میں اسیر سے فقیر بن جانے والے اس شہید کے پاؤں اور خٹکاش سے چھپا دو، جہاں چہ ایسا ہی کر کے انھیں دفن کیا گیا۔

عبداللہ بن جحش بھی یاد آئے اور ان کی قابل یاد گار دعا بھی یاد آئی، انھوں نے احد کا معرکہ گرم ہونے سے ایک دن پہلے دعا کی تھی کہ۔ ”خداوند! ہمیں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جب اس میدان میں حق و باطل کی جنگ ہو تو میرا مقابلہ کسی بہادر کا فرسے ہو، وہ مجھے قتل کر ڈالے، میرا پیٹ پیڑ لے، میرے ناک کاں کاٹ ڈالے، پھر جب میں اس حالت میں تجھے پاس پہنچوں تو تجھ سے تو پوچھ کر لے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تو میں عرض کروں کہ صرف تیری راہ میں۔“ عبداللہ بن جحش کی یہ عارف بخت قبول ہوئی، وہ شہید کیے گئے اور ان کے ناک کاں کاٹنے گئے۔

سعد بن مسیح بھی یاد آئے، اسی جنگِ احد میں ان کے جسم پر تیرہ دن، نیزوں اور تلواروں کے سترے اور پرزخم آئے تھے، جنگ کے خاتمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ میدان میں جا کر سعد بن مسیح کو تلاش کرو، اور اگر وہ زندہ نظر آجائیں تو انھیں میرا سلام کہو اور میری طرف سے ان کا حال پوچھو! چنانچہ ان صحابی نے انھیں ایسے سال میں پڑا یا کہ اکابر جمع اگرچہ زخموں سے صلیبی تھا مگر تباہ حضور کا سلام پہنچانے ہی کیلئے اللہ نے انھیں زندہ رکھا تھا، بہر حال صحابی نے حضور کا سلام پہنچایا اور حال پوچھا، عرض کیا حضور کو میرا آخری سلام پہنچا دینا اور عرض کر دینا کہ میں جنت کی خوشبودار ہوں، اور میری قوم انصار کو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ تم میں سے ایک آدمی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اگر حضور پر کوئی کجی آجی تو اللہ کے سامنے تمھارا کوئی عذر نہ چل سکے گا۔

حضورؐ کے نہایت بڑے صحابی ابو سعد خثیمہ بھی یاد آئے جن کے جوان صاحبزادہ سعد بدر میں شہید ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے تیاری کر رہے تھے تو انھوں نے، مگر حضورؐ سے عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے سعد کو خواب میں دیکھا ہو، انھوں نے مجھ سے کہا ہو کہ اباجان! جنت کی زمین ایسی نفیس و خوشبودار ہو اس کا پانی ایسا لذیذ اور شیریں ہو اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اس لیے آپ شہید ہو کے جلدی یہاں پہنچ جائیے۔ حضور اب میری طبیعت اس دنیا سے کھڑکی ہو میں جلدی اپنے بیٹے سعد کے پاس جنت میں چلا جانا چاہتا ہوں اس لیے مجھے بھی اس سرکہ میں ساتھ چلنے اور شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے حضورؐ نے اجازت دی اور وہ شہید ہو کر اپنی مراد کو پہنچے۔ اور وہیں دفن ہیں۔

اس گنج شہیدانِ یثرب آئے اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ اصلی ایمان انہی کے پاس تھا اور اسی نے ان کے لیے راہِ خدا میں اس طرح مرنا و مٹنا آسان کر دیا تھا بلکہ اس کو محبوب بنا دیا تھا اور ہم اس ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس احساس کے بعد خیال کے (صرف خیال کے) اکاؤنٹ سے سنا گیا اللہ کے یہ بندے

اپنی قبروں سے بچاؤ کر رہے تھے۔ اتفاق چھوڑو، ایمان اختیار کرو، زندگی سے زیادہ موت کی فکر کرو دنیا کی نعمتوں سے زیادہ جنت کی چاہت اپنے اندر پیدا کرو، اور پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کے وعدہ کا ظہور دیکھو۔ اللہ کی رحمتیں ان بنڈوں پر ایمان کی ایسی مثالیں قائم کر گئے ہیں کہ انکو یاد کر کے اپنے پرنفاق کا شبہ ہوتا ہو۔

اسی روز غزوہ خندق والے میدان میں بھی جانا ہوا، اب وہاں مختلف ناموں سے پانچ مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد الفتح کے نام سے مشہور ہو، بیان کیا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ مسجد جو اسی جگہ حضور خندق کے موقع پر فروکش تھے اور آپ ہمیں مصروف دعا رہے تھے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت تیز کر دی گئی تھی اس آسانی مدد کی تھی جس نے دشمنوں کے مذہبی دل لشکر کا راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خندق کے محل وقوع اور طویل و عریض رقبہ کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر اس زمانہ میں جبکہ خندق میں کھودنے کا کوئی خاص اثر نہ تھا، معمولی کدالوں سے اتنی لمبی چوڑی خندق اس سنگستان میں اللہ کے بندوں نے کیسے کھودی ہوگی۔ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پاک زبانوں سے نکلا ہوا ایسا ہی ترانہ "اللھم لا عیش الا عیش الاخرہ" اس میدان کی ہواؤں اور فضاؤں سے خیال کے کانوں نے بار بار سنا۔ گویا کہ دنیا اور اس کی رنگ رلیوں میں گم ہو جانے والے ہم نام کے مسلمانوں کے لیے جو ایک تماشائی زائر کی طرح ان سب مقامات پر جاتے ہیں اس میدان کے سنگریزوں اور وہاں کی ہواؤں اور فضاؤں کا یہی پیام تھا۔ "اللھم لا عیش الا عیش الاخرہ"۔

مدینہ طیبہ میں قیام اس دفعہ بھی "مدرسۃ العلوم الشرعیہ" میں رہا۔ مدرسہ کا اصلی موضوع تو تعلیم ہی ہو۔ اور مختلف درجوں کی درسگاہوں کو طالبوں سے معمور اور اساتذہ کو اپنے کام میں مشغول و منہمک دیکھ کر دل بڑ خوش ہوتا رہا کہ کیا بابرکت ہو ہندوستان کا وہ خاندان جس نے یہاں یہ درسگاہ قائم کی اور کیسے مبارک اور خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کی مالی شرکت و توجہ سے بلا لبثی الامین میں یہ فیض جاری ہو، لیکن زمانہ عجیب میں سینکڑوں پائینکڑوں سے بھی زیادہ زائرین مدینہ کو مدرسہ کی عمارتوں میں قیام سے جو آرام فائدہ و بلاشبہ وہ بھی درسگاہ بہت فیض جو خود اپنی آنکھوں سے ۱۰۰۰ برابر دیکھا کہ ہر قسم کے حجاج اگر ٹھہرتے ہیں جن میں سے بہت سے نہایت ہی نازیت یافتہ بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی تکلیف دہ گندگی مدرسہ میں کرتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مدرسہ کا

۱۵ ہرگز کسی کو غلافی نہ ہو یہ کوئی آزاد پکار نہیں تھی جس کو میرے سر کے کانوں نے سنا ہو، بلکہ یہ مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے خیال میں وہاں یہ بات آرہی تھی کہ اگر اللہ کے یہ بندے ہیں کوئی پیغام دے سکے تو غالباً یہی دیتے "۔

سارا علم بڑی سے بڑی بے تیزی پر کبھی غصہ یا ناراضی کا اظہار کیا جانتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں خوش رکھے۔

یکم محرم کو ہمیں مدینہ طیبہ سے روانہ ہونا تھا، ہندستانی نام سے دن کے ۹ بجے کے قریب مسجد نبوی رضی اللہ عنہ میں وداعی خط پڑھے، پھر مواہد شریف میں رخصتی سلام کے لیے حاضر ہوئے اور جو عرض کرنا تھا وہ کیا۔ بڑی محبت پیش آنے والے باب جبریل کے بواب سے ملے اور قیام گاہ سے سامان لے کر ہوائی جہاز کے دفتر پر آئے کچھ دیر کے بعد وہاں سے بس میں سوار کر کے ہوائی اڈہ بھیج دیے گئے جس طیارہ سے ہمیں روانہ ہونا تھا وہ مصر سے آنے والا تھا اس کے آنے میں کچھ دیر ہوئی پھر اس کے علانے کچھ دیر آرام کیا، ہم نے فکر وہیں پڑھی اسکے بعد طیارہ پر سوار ہوئے اور قریباً سا گھنٹہ میں جدہ اتر گئے۔ عصر حجاج منزل میں پہنچ کر پڑھی رات کو وہیں رہے اگلے دن مکہ معظمہ چلے گئے۔ بدھ۔ جمعرات۔ جبہ پور سے تین دن اللہ تعالیٰ نے پھر رہنا نصیب فرمایا۔ حجاج کا مجمع بہ نسبت سابق کے چون کہ بہت کم ہو چکا تھا اس لیے ان دنوں میں اور زیادہ انشراح نصیب ملا۔ مدینہ طیبہ جانے سے پہلے یہ ملے ہو چکا تھا کہ وہاں سے میسرہ داپسی پر علوی یا اسلامی جہاز سے ہماری داپسی ہوگی اور مولنا علی میاں اور ان کے رفقاء مولوی معین اللہ ندوی، مولنا عبدالرشید ندوی مولوی محمد راضی ندوی سب ساتھ ہی چلیں گے، لیکن مدینہ طیبہ سے جب مکہ معظمہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ بعض غلطیوں کی رائے ہو کہ مولنا ہندستان جانے سے پہلے چند روز کے لیے ریاض تشریف لے جائیں، مسئلہ میرے سامنے بھی پیش کیا گیا، اگرچہ طبیعت کا سخت تقاضا یہ تھا کہ مولنا ساتھ ہی چلیں لیکن دینی مصلحت کا اتفاق یہ معلوم ہوا کہ وہ ضرور ریاض تشریف لے جائیں، چنانچہ یہی فیصلہ ہو گیا اور اب مولنا غالباً آخر نومبر تک پہنچ سکیں گے۔ میں نے علوی جہاز ہی سے آنا اب ملے کر لیا جو، علوی اسلامی سے ایک ہفتہ پہلے ہمارے راکٹ پر کہ جدہ سے چل کر انشاء اللہ، اریہ اور کو مبہی پہنچے گا۔ مبہی میں ایک دو دن سے زیادہ قیام کا ارادہ نہیں ہو۔ داپسی میں بھوپال اطلاع دینے کا وعدہ مولنا محمد عمران خاں صاحب سے کر لیا تھا اس لیے مبہی سے انہیں اطلاع دینی پڑے گی اور اگر وہ بھوپال ہوئے اور انیشن تشریف لے آئے تو بلا آثارے مانیں گے نہیں اور بے اترا پڑ جائے گا۔ پھر بھی ۲۰ مارچ محرم تک کھنڈ انشاء اللہ پہنچ ہی جاؤں گا۔ یہ خط لکھ تو لیا ہو لیکن کچھ کئی دفعہ کے تجربہ کی بنا پر خطرہ ہو کہ شاید میرے لکھنؤ پہنچنے کے بھی بعد پہنچے۔ اس پورے سفر میں مجھے تھا صرف ایک خط لکھا جو جو تم نے ۸ ذی الحجہ کو ہوائی ڈاک سے روانہ کیا تھا یہ مجھے ۲۸ ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ میں ملا۔

میرے پیچھے تم پر کاموں کا بہت بوجھ پڑا ہوگا۔ میں برابر دعائیں کرتا رہا ہوں اور یہاں سے دعا کے سوا اور کچھ کیا بھی نہیں جاسکتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کارساز تو ہر حال میں اللہ ہی ہے اس لیے قریب ہو کر بھی جو کچھ آدمی کسی کے ساتھ کر سکتا ہو، دعا، اس سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہو، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی حقیقت اور اس کا عرفان نصیب فرماویں۔ من فحقت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة۔
اللهم اجعلنا منهم۔ والسلام

محمد منظور نعمانی، عفا اللہ عنہ

مولانا علی میاں کی تشریف آوری لکھنؤ میں تسلیغی ہفتہ

محمد رشید مولانا علی میاں حجاز اور دیگر ممالک اسلامیہ کے ۱۴ ماہ کے دورہ کے بعد لکھنؤ تشریف لے آئے، یہاں کے تبلیغی رفقائے نوبے کے بخیر ہفتہ میں ۲۲ صفر مطابق ۲۲ نومبر سے ۲۹ صفر مطابق ۲۹ نومبر تک اصلاح و تبلیغ کی جدوجہد کا ایک خاص پروگرام طے کیا ہے، اس سلسلہ میں ۲۷ نومبر سے ۲۹ نومبر تک شہر میں بڑے پیمانہ پر اجتماعات بھی ہوں گے۔ ادارہ ”الفرقان“ نے طے کیا ہے کہ انشاء اللہ اس پورے ہفتہ کی کاروائی دس تقریروں کے الفرقان کی آئندہ اشاعت میں دیئے ناظرین کی جائے گی۔

اس غرض کے لیے آئندہ اشاعت صفر و ربیع الاول کی مشترک اشاعت ہوگی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ ماہ ربیع الاول کے آخر تک اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر سکیں۔

والسلام

ناظم ”الفرقان“ لکھنؤ

مکہ معظمہ سے لکھنؤ تک

۱۹ محرم کو یہ عاجز و خجرت لکھنؤ پہنچ گیا۔ — محرم کا بر شمار جس اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو کتابت کی منزل میں تھا، اس میں میرے وہ دو خط شامل ہونے والے تھے جو گزشتہ صفحات میں نظر میں نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ مناسب معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ سے لکھنؤ تک کہی سفر کا بھی کچھ حال لکھ کر اس لذیذ کتابت کی ایک گونجیں کر کے انہی خطوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ لذت و کجی کے علاوہ بعض باتوں سے واقفیت ناظرین کے لیے انشاء اللہ فائدہ مند بھی ہوگی۔

ناچین۔ محرم منظور نعمانی

علوی ہماز جس سے میں نے آنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ ۵ محرم مطابق ۶ اکتوبر شنبہ کے دن روانہ ہونے والا تھا۔ اس لیے طے یہ کیا کہ جمعہ کا دن مکہ معظمہ میں گزار کر بعد نماز مغرب طواف و دعا کر کے انشاء اللہ جدہ روانہ ہوں گے، چنانچہ مغرب کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر طواف و دعا کیا، طائفین کے کافی اثر و حام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس طواف کے اول و آخر میں حجر اسود تک پہنچ کر اطمینان سے سنت کے مطابق اسلام اپنے خاص فضل سے میسر فرمایا۔ طواف کے بعد کشتین طواف عظیم میں ادا کیں۔ وہاں سے فترم پر آئے یہاں اچھا خاصہ مجمع تھا لیکن حق تعالیٰ نے کسی طویل انتظار کے بغیر یہاں بھی مکہ دلا دی، الحمد للہ بڑے اطمینان سے عرض و معروض کا موقع مل گیا، یہاں سے ہٹ کر پھر وہی اسلام (خصتی بوسہ) کے لیے حجر اسود پر آئے، اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان سے اسلام نصیب فرمایا الحمد للہ علی ذالک اس کے بعد زمر شریف پی کی حرم شریف سے رخصت ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں سے جدہ کے لیے موٹر ٹرین تھی، کچھ دیر کے بعد مسافروں کو جدہ لے جانے والی ایک موٹر بس آئی اور ہم اس میں سوار ہو بھی گئے، لیکن اس کے ٹکراؤ نے ہمارا ”وقتہ اجازہ“ دیکھ کر کہا کہ آپ صرف ”شرکہ“ کی موٹر سے سفر کر سکتے ہیں اور ہماری بس دوسری کمپنی کی جو اس لیے ہم آپ کو جدہ نہیں لے جا سکتے اور شرکہ کی انویس بس بھی جا چکی اس لیے اب آپ کل بعد نماز فجر شرکہ کی بس سے جا سکیں گے۔ یہ معلوم کر کے ہم اتر آنا چاہا، لیکن افسوس کم اور الحمد للہ خوشی زیادہ ہوئی کہ پہلو ایک رات اور رہنے کا موقع مل گیا اور اگر

علوی سے جانا مقدر ہو تو وہ بھی انشاء اللہ مل ہی جائے گا۔۔۔۔۔ الغرض وہاں سے حرم شریف اور پھر ان سے قیام گاہ (رباط بھوبال) واپس آئے۔

ہرچ دیں میں آرام کرنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا اس لیے بڑا لگان تھا اور دوسرے اور آرام کرنے کا طبیعت پر بڑا اتقا تھا۔ گویا طبیعت اس کے لیے مضطر تھی اللہ تعالیٰ کے کرم کے قربان کہ اس وقت کا سفر طوی کر کے اس نے عیب کے آرام کی یہ صورت پیدا کی۔ تین چار گھنٹے اطمینان سے سوئے، الحمد للہ طبیعت ہلکی ہو گئی، اٹھ کر حرم شریف آئے۔ حسب توفیق نوافل پڑھے، طواف کیا، جب اذان فجر کا وقت قریب آیا تو پھر وداع کی نیکی طواف کیا۔ اس طواف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اول و آخر میں بڑے اطمینان سے اسلام کا موقع فراہم فرمایا۔ رگتیں طواف کیجے بھی غائباً حلیم ہی میں پڑھیں، اس کے بعد ملزم پر پہنچے سخت جہوم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم خاص نے اس وقت پھر جگہ سعادت فرمائی اور عرض و معروض کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔

دواقتہ یہ جو کہ اگر ادھر سے سلطان ہو تو بندہ کے بس میں یہ بھی نہیں، اس آشنائیں اذان فجر شروع ہوئی اس کے خاتمہ پر رگتیں فجر پڑھیں، دہان کے رواج اور قاعدہ کے مطابق چند ہی منٹ بعد فجر کی نماز شروع ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کر یہ عاجز و داعی اسلام کے لیے پھر جہر سوہر حاضر ہوا، اس دفعہ بھی اطمینان سے تقبیل کا اللہ تعالیٰ نے پھر موقع نصیب فرمادیا اور یہ سچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہی ایمین اللہ فی الارض ہو۔ اپنا منہ اس پر رکھ دیا اور جس وقت عرض کرنے کی توفیق ملی وہ عرض کیا۔

معلوم ہوا تھا کہ شرکہ کی پہلی موٹر بس نماز فجر سے ٹھوڑی دیر بعد ہی چھوٹ جاتی ہو اور نماز کے بعد ذرا دیر کی جائے تو اس میں جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہو اس لیے حرم شریف سے براہ راست اس کے اسٹیشن پر پہنچے اس میں عجلہ اطمینان سے مل گئی۔ اور ٹھوڑی دیر کے بعد روانہ ہو کر بس نے قریباً ڈیڑھ گھنٹے میں ہمیں جدہ پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ علوی جہاز جس کو آج جانا تھا اس کے جدہ پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس لیے اب بجائے آج کے وہ کل، راکتور کو دنسا، رائدر، وائے ہوگا۔ اس طرح ایک دن جدہ میں اطمینان کا اوّل گیا اگرچہ اس سفر میں اس سے پہلے تین دفعہ جدہ قیام ہو چکا تھا، سب سے پہلے جہاز سے اتر کر ایک دن سے زیادہ ٹھہرنا پڑا تھا، پھر مدینہ طیبہ جاتے وقت بھی جدہ ٹھہرنا ہوا تھا، پھر مدینہ طیبہ سے واپس آ کر مکہ منظر جانے سے پہلے بھی قریباً ۲۴ گھنٹے جدہ میں گزرے تھے۔ اور ہر دفعہ حجاج منزل ہی میں قیام ہوا تھا اور ہر مرتبہ اس کا احساس ہوا تھا کہ اگر "حجاج منزل" بن جائے تو اس سے حاجیوں کو کتنا آرام مل سکتا ہے۔ لیکن آخری دو دفعہ کے قیام جدہ میں اس احساس نے سخت تمناؤں کی شکل اختیار کر لی اور اس عاجزانے

علیم نعیم صاحب اور ان کے برادر معظم مولانا محمد سلیم صاحب سے اس بارہ میں گفتگو کی اور کچھ معلومات حاصل کیے اور آخر میں یہ تجویز پیش کی کہ آپ بنام خدا اس سال کم از کم "حجاج منزل" کی مجوزہ مسجد اور اس کے ساتھ چند پانخانوں، غسلخانوں اور چند کمروں کی تعمیر کا کام شروع کرنے کا ارادہ کر لیں، لیکن ان حضرات نے جب سامان تعمیر کے دہان کے زرخ بتلائے اور سماروں، مزدوروں کی شرح اجرت اتوا واقعہ یہ ہو کہ میں بھی سکتے میں رہ گیا۔ پھر بھی سوچ سمجھ کر میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ بہر حال آپ مسجد اور اس سے متعلق چند کمروں، پانخانوں اور غسل خانوں کی تیاری کا تخمینہ کسی ماہر فن سے بنوائیے اور حجاج منزل کی ضرورت اہمیت کو محسوس کرنے والے اور اس کی تعمیر کے مسئلہ سے دلچسپی اور بہرہ دی رکھنے والے ہندوستان و پاکستان کے اپنے واقفین کو بھیج دیجیے۔ اگر انھوں نے اپنا فرض ادا کیا تو انشاء اللہ یہ کام آپ اس سال شروع کر سکیں گے اور خدا نے چاہا تو درمیان میں آپ کو کام روکنا نہ پڑے گا۔ اور جتنی طویل و عریض مسجد زیر تجویز ہو اگر فی الحال صرف وہی تیار ہو گئی اور اس سے متعلق چند کمرے بن گئے اور پانخانوں، غسل خانوں کا مستقل انتظام ہو گیا تو اتنی تعمیر سے بھی ہزاروں حاجیوں کے آرام کا سامان ہو جائے گا۔ خصوصاً چون کہ موسم کے حساباً آئندہ ۱۵-۲۰ سال تک حج اب سخت گرمیوں ہی میں ہو گا۔ اس لیے کم از کم اتنی عمارت جتنی جلد تیار ہو سکے اور اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکیں اس سے ہمیں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ ان حضرات نے وعدہ تو کیا ہو، خدا کرے یہ کام کسی طرح ہو جائے، دراصل اس کی اہمیت کو وہی حضرات محسوس کر سکتے ہیں جو اس سے واقف ہیں کہ حجاج کو جدہ میں وکیلوں کے دروازوں پر پڑ کر کسی تکلیف ہوئی ہو اور آئندہ سالوں میں جب حج سخت گرمی کے موسم ہی میں ہوا کرے گا تو یہ تکلیف کتنی خطرناک ہوگی۔ جیسا کہ عرض کیا میرا اندازہ ہو کہ اگر حجاج منزل کی مجوزہ مسجد اور اس کے ساتھ چند کمرے (جن میں سے دو چار کمرے ستورات کے لیے مخصوص ہوں) تیار ہو جائیں تو ہزاروں حاجی انشاء اللہ آرام سے رہ سکا کریں گے۔ واللہ المیسر لکل عسیر و علیہ التکلیل۔

مولانا علی میاں، ان کے رفقا، مولانا عبداللہ صاحب ندوی، مولانا امین اللہ صاحب ندوی، مولانا عبدالرشید ندوی، عزیز می مولوی محمد رابع ندوی، مولوی محمد رضوان (سلمہ اللہ) یہ سب حضرات مجھے نصحت کرنے کے لیے ہر اکو تہر کی شام کو جدہ تشریف لائے تھے۔ راکو تہر کو بعد نماز تہر بلکہ قریب عصر میں طلوی ہماز پر وارد ہوئے، یہ سب حضرات بھی خصوصی اجازت سے ہماز پر تشریف لائے اور ہم مسافروں کو "فی الامان اللہ" کہہ کر اس وقت ہماز سے اترے جب کہ ہماز چھوٹنے لگا۔ بہر حال ہماز نے جدہ کا ساحل چھوڑا اور ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ راکو تہر کی صبح کو ہمارا ہماز

بہشت کے ساحل پر ننگا ادا زہرا گویا قریباً ۱۱ دن میں پہنچا۔ یہ دن الحمد للہ بڑے اچھے گزرے۔ تجربہ کاروں سے سنا جو کہ اس موسم میں سمندر عموماً آنتا پر سکون نہیں ہوتا جتنا کہ الحمد للہ ان دنوں میں رہا۔ طبیعت بہت اچھی رہی، عام طور سے حجاج خوش رہے، علوی ہجاز کا علم بھی بڑا اچھا نظر آیا۔ چھوٹے بڑے سب نرم طبیعت اور خوش اخلاق، امیر حجاج حیدر آباد کن کے ایک وکیل مرتضیٰ احمد صاحب نصاریٰ تھے، ہر شخص کو خوش رکھنا اور ہر ایک کی فرمائش کی تعمیل کرنا تو کسی کے لیے بھی آسان نہیں، لیکن اس عاجز کا اندازہ یہ جو کہ انھوں نے اپنے فرائض منصبی اور حجاج کی ضروریات و مشکلات سے تغافل نہیں بڑا، ورنہ بعض ہمازوں میں تو ایسے لوگ امیر حجاج بنادے جاتے ہیں کہ سفر کی آخری منزل تک بھی ہجاز کے مسافر نہیں جاتے کہ اس ہماز میں کوئی امیر حجاج بھی ہیں اور ان کا عام مسافروں سے کوئی تعلق جو۔

جیسا کہ بن پڑا ہماز میں تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی کچھ جاری رہا، بعض رفقاء سفر نے اللہ انھیں جزائے خیر دے "اسلام کیا جو" اور "حکایات صحابہ" کے مضامین ہجاز کے مختلف حصوں میں چکر لگا لگا کر سنائے علوی محل لائن کے چھوٹے ہمازوں میں سے جو جس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہو کہ دو تین سو آدمی بھی ایک جگہ بیٹھ سکیں اس لیے کسی بڑے اجتماع اور تقریر کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آئی اور تین چار دن ایسے ہی گزر گئے۔ بالآخر ہجاز کے ایک حصہ کو جس میں بہ مشکل ڈیڑھ سو دو سو آدمی بیٹھ سکتے تھے، اس کے لیے منتخب کر لیا گیا اور روزانہ بعد نماز عصر تقریر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان تقریروں کی حیثیت تقریر سے زیادہ مسلسل درس و تعلیم کی تھی۔ اس سلسلہ میں دین کے تمام شعبوں، ایمانیات، پھر سماجی و حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرت و معاملات اور اخلاق و آداب سب کو ترتیب وار بیان کیا گیا، اور بے غلیاں اور خرابیاں ہم مسافروں میں نسبتاً زیادہ تھیں ان کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا۔ آخر دن کی تقریر کے بعد اللہ کے ہمت مندوں نے زندگی کی سابقہ غلطیوں سے استغفار کے ساتھ آمندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان عہود و مواعین کو یاد رکھنے اور ان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔

راج چنچو دین کا مقدس رکن اور کبلی فریضہ جو اس لیے جگ کرنے والوں کے متعلق لوگوں کا تصور عام طور سے اچھا اور بلند ہی ہوتا جو اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جب آدمی اس راہ سے گزرتا ہو تو اسے آنکھوں سے وہ دیکھ کر جس کا اسے پہلے دہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا بڑی حیرت اور بعض اوقات بڑی مایوسی ہوتی ہو۔ وہ دیکھتا ہو کہ بیت اللہ اور مدینہ الرسول سے واپس آنے والے جنھیں اگر "دلی" نہیں تو کم از کم "بھلا آدمی" تصور کیا بن جانا چاہیے تھا۔ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بازاروں کی طرح آپس میں رڑتے ہیں، گام گلوچ کرتے

ہیں، اور بعض اوقات گھٹم گھٹامی ہو جاتے ہیں اور کاسے پر؛ نل سے پہلے یا بعد میں پانی لینے پر، بسترے کے ذرا آگے یا پیچھے کر لینے پر، اور بعض اوقات اس سے بھی بھوٹی بھوٹی باتوں پر، لاجول و لا قوۃ الا باللہ۔ خیر یہ باتیں تو اس عاجز کے لیے نئی نہ تھیں، لیکن اس سفر میں ایک فدیہ دیکھ کر بڑی تکلیف اور روحانی اذیت ہوئی کہ حج سے واپس آنے والوں میں ایسے گھٹیا درجہ کے جاہلانہ اور شرکانہ خیالات رکھنے والے بھی ہوتے ہیں جنہیں سن کر شاید ثبت پرست اور اہل تثلیث بھی ہنسیں۔

ایک دن وضو کر رہا تھا، قریب میں بول پنی کے ایک پوری ضلع کے چند حاجی صاحبان بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک صاحبان میں بول رہے تھے اور باقی خاموشی سے سن رہے تھے، میرے کانوں تک بعض ایسے الفاظ پہنچے جنہوں نے مجھے ادھر متوجہ کر دیا۔ میں نے سنا وہ اپنے ساتھیوں کو سنا رہے تھے۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔۔۔۔۔ "ایک آدمی تھا وہ غوث پاک کو بہت مانتا تھا، ان کی گیارہویں اور نذر نیا زہریشہ کیا کرتا تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا، وہ جب مرا اور لوگوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا تو منکر نکیر فرشتے اس کے پاس آئے اور پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا غوث پاک، فرشتے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہتا ہو؟ انہوں نے پھر پوچھا تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ غوث پاک، فرشتوں نے تیسرے دفعہ پھر پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے پھر کہا غوث پاک۔ اب فرشتے نے مارنے کے لیے اپنا گرز اٹھایا، اس نے فوراً بچھا "یا غوث المدد!" ابھی فرشتے نے گرز مارا بھی نہیں تھا کہ فوراً غوث پاک نے اس کو پکڑ لیا اور ہاتھ سے گرز جھین لیا اور کہا خبردار! تو نے سنا نہیں وہ ہمارا نام لے رہا ہو۔ فرشتے حیران ہوئے اور خدا کے دربار میں پہنچ کر پوچھا یا اللہ پاک! یہ کون ہے جس کو تو نے ایسے اختیارات دے دیے ہیں اور ایسی قوت دے دی ہے کہ اس نے ہم سے گرز جھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، خبردار ان سے کسمپرسی نہ اٹھنا، یہ ہمارے غوث ہیں۔"

یہ قصہ قریب قریب انہی الفاظ میں اس عاجز نے اس سببہ خدا کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا۔ بڑا دکھ ہوا، لیکن زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچا کہ میں ان لوگوں سے کیا کہوں اور کس طرح کہوں جس سے ان پر کچھ اثر پڑ سکے اور یہ اس شرک کی گندگی سے نکل سکیں۔ دیر کے بعد ایک تدبیر سمجھ میں آئی میرے ساتھ حکیم عبدالرشید صاحب کان پوری ایک بڑے ذی فہم اور باسلیقہ رفیق تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج میں نے ان لوگوں کو یہ باتیں کہنے سنا ہو اور ہمارا فرض ہو کہ ان بھاروں کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن اگر میں براہ راست ان سے اس سلسلہ میں بات کروں گا تو شیطان انہیں سمجھنے نہیں دے گا۔ اس لیے ان بھاروں کی اصلاح کے لیے ایک حکیمانہ تدبیر کرنی ہو، اور آپ اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ کوشش کر کے کج ان

صاحبوں کو شام کی تقریریں لائیے۔ میں توحید کے متعلق بھی کچھ بیان کروں گا جس میں ان لوگوں کی اس بات چیت کا تو کوئی ذکر نہ کروں گا، البتہ کچھ ایسی بھولی چیزیں انشاء اللہ کون کا جن سے ان کا ذہن کچھ درست ہو۔ پھر تقریر کے بعد کسی ایسے وقت جب کہ یہ لوگ ہم سے اور آپ کے قریب بیٹھے ہوں آپ مجھ سے تقریر کی بنیاد پر کچھ سوالات کریں اور اس قسم کے جاہلوں میں حشر پیران پیر کے متعلق اس جاہلانہ کمافی کے علاوہ جو اور کمافیاں کچھ اسی قسم کی مشہور ہیں آپ ان کے بارہ میں مجھ سے پوچھیں، لیکن خاص اس کمافی کا اس وقت ذکر نہ کریں۔ میں آپ کے سوال کا جو جواب دوں گا انشاء اللہ اس سے ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر دوسرے وقت خاص اس کمافی کے متعلق بھی مناسب طریقہ سے ان سے اور کچھ کہا جائے گا تو انشاء اللہ وہ اس گنہگار سے صاف ہونے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب کو میں نے خود ہی ایسے دو ایک قصے بتلا بھی دیے۔

بہر حال یہی تدبیر کی گئی، حکیم صاحب کو شش کر کے بعد عصر تقریر میں ان لوگوں کو لے آئے، اس عاجز نے اس دن کی تقریر میں توحید کے متعلق بھی کچھ کہا اور بتلایا کہ حج سے توحید کی تکمیل بھی ہونی چاہیے، اور توحید بھی وہ جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام نے اور خاص کر سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دی۔ پھر کسی قدر تفصیل سے قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی سے بتلایا کہ اس توحید کی حقیقت کیا ہو۔ بہر حال تقریر میں نہ میں نے بجاوے ان مایوسوں کی طرف خطاب کیا جن کے عقیدہ کی میں دراصل اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ نہ اپنے نزدیک کوئی ایسی بات کہی جس سے انھیں خیال ہوتا کہ یہ بات خاص ہمارے متعلق ہو، اور ہم سے کہی جا رہی ہو، چنانچہ دوران تقریر ہی میں میں نے ان کے چہروں سے اندازہ کیا کہ وہ میری باتوں سے مطمئن ہو رہے ہیں۔ تقریر کے ختم پر مغرب کی نماز ہوئی، وہ لوگ جماعت میں شریک ہوئے۔ پھر ایک وقت جب کہ وہ لوگ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، حکیم عبدالرشید صاحب نے پوچھا کہ اپنے تو اپنی تقریر میں یہ بیان کیا کہ اللہ کی تضاد قدر میں کسی کا دخل نہیں، اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا، وہ جس کی موت کا فیصلہ کرے کوئی اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اور وہ جس کو زندہ رکھنا چاہے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ لیکن بزرگان دین کے ایسے بہت سے قصے مشہور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ ان سب باتوں میں ان کو بھی دخل ہو، چنانچہ حضرت غوث پاک کے متعلق مشہور ہو کہ کوئی بڑھیا ان کی مرید کی اس کا اکھوتا جان لڑکا بیمار ہوا، وہ روتی ہوئی حضرت کے پاس آئی، حضرت نے اسے اطمینان دلایا کہ جا تیرا بیٹا نہیں مرے گا۔ وہ گھر واپس آئی تو دیکھا کہ اس کے پو پونچے سے پہلے بیٹا ختم ہو چکا ہو، وہ روتی ہوئی حضرت کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا وہ نہیں مرے گا وہ تو مر گیا۔ میں تو اپنا بیٹا آپ ہی سے لوں گی، آپ نے کہا اچھا ہم ابھی تیرے بیٹے کو بچتے دیں گے، اور یہ کہہ کر آپ آسمان کی طرف اٹسے اور لائے

ہی میں موت کے فرشتے کو پکڑ لیا وہ بہت سی روہیں ایک تھیلے میں بند کیے ہوئے لیے جا رہے تھے جن میں اس بڑھیا کے بیٹے کی روح بھی تھی، آپ نے وہ تھیلان کے ہاتھ سے چھین لیا اور چھین کر اس کا منہ کھول دیا، وہ سب روہیں نکل گئیں اور اس دن کبر سے مردے زندہ ہو گئے، بڑھیا کا بیٹا بھی زندہ ہو گیا۔ تو ایسے قصوں کی کیا حقیقت ہو؟

میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسانوں کا اور خاص طور سے مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح انھیں شرک اور کفر کے راستے پر ڈال کر اللہ سے دور اور جنت سے محروم کر کے دوزخ میں پہنچا دے۔ اور بہت سے لوگوں پر اس کا جادو چل جاتا ہے اور چلتا رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگلی امتوں میں جو برائیاں آئیں وہ سب تم میں آئیں گی اور جو کچھ انھوں نے کیا وہ سب تم بھی کر دو گے اور قرآن شریف میں عیسائیوں کے منقلب ہو۔

اتخذوا احبارہم و رہبا فہم اور بابائہم دون انھوں نے اپنے عالموں اور پیروں نفیروں کو اور مسیح اللہ والمسیح بن مریم۔

تو حضور کی پیشین گوئی کے مطابق ضروری تھا کہ اس امت میں بھی یہ گمراہی آئے چنانچہ آئی اور بہت سے جاہل لوگوں میں بزرگان دین کے متعلق ایسے خیالات شیطان نے پیدا کر دیے، اصل ان قصوں کے ذریعہ شیطان بزرگان دین کی شان بڑھانا نہیں چاہتا بلکہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی شان گھٹانا چاہتا ہے اور بزرگان دین کی محبت اور عظمت کا دھوکا دے کہ لوگوں کو اللہ اور رسول کے راستے کے خلاف لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان بڑا فریبی اور بڑا گھماکے ہے۔ اس نے اس بات کو خوب سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کو بزرگوں اور پیروں کی محبت کے نام سے بڑی آسانی سے گمراہ کیا جاسکتا ہے، اسی دھوکے سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ساری امت کو کفر میں مبتلا کیا، بیچارے شیعہ اسی راستے سے گمراہ ہوئے اور ہم ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ شیطان نے انھیں بزرگوں کی محبت اور عظمت کا دھوکا دے کر ایسے عقیدوں میں مبتلا کر دیا ہے جو سراسر شرک ہیں، اگر شیطان یا کوئی اس کا پیلا جاننا کسی مسلمان سے صاف اور سیدھے لفظوں میں یہ کہے کہ اللہ یا نہیں ہے کہ اس کا ہر حکم چلے تو کوئی مسلمان کبھی بھی ایسی بہودہ بات کہنے کے لیے تیار نہ ہوگا، مگر شیطان نے بزرگان دین کے نام پر ایسے قصے پھیل کر ہزاروں مسلمانوں سے گویا یہ بات کھلوا دی، آپ خود سوچیے اس قصے کا ہی تو مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی موت کا فیصلہ کیا، فرشتہ نے اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کی، لیکن حضرت پیران پیر نے زبردستی بیچ میں آکر اللہ کی بات نہیں چلنے دی۔ اس طرح کے قصوں سے دہاں شیطان بزرگان دین کو بڑھانا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی شان گھٹانا چاہتا ہے۔ اور خیر شیطان تو شیطان ہے،

تعب اور حیرت اس پر ہو کہ کوئی مسلمان یا کوئی سمجھ دار انسان ایسی باتوں پر یقین کیسے کر سکتا ہو۔ ایک فقہ حضرت پیران پیر ہی کے متعلق ایک صاحب نے قصہ سنایا کہ جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو والدہ ماجدہ کو بڑی تکلیف تھی اور کسی طرح ولادت نہ ہوتی تھی، بہت دواؤں دی گئیں مگر بیکار رہیں، آخر ایک بزرگ کے پاس گئے انھوں نے فرمایا تم احسن ہو، بھیس نہ رہیں کہ یہ پیدا ہو نہ لایا ہو غوث ہکا در بہتہ بیدار ہیں، ہاں بتا۔ اس لیے سوار کچرا اس کی ماں کو لگا دو وہ تہ بند باندھ کر فوراً پیدا ہو جائیں گے۔ جب میں نے یہ قصہ سنا تو بیان کرنے والے شخص سے کہا کہ گڑھے والا کوئی اتنا جاہل اور احسن ہو کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ رحم کا منہ سے کوئی تعلق نہیں اور منہ کے راستے کوئی چیز رحم میں نہیں پہنچائی جاسکتی، اس کے علاوہ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پیران پیر تمام انبیاء سے بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں کہ وہ سب عام انسانی قاذور کے مطابق بغیر کسی کچرے کے پیدا ہوئے اور پیران پیر ماں کے پیٹ سے تہ بند باندھ کر تشریف لائے۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

ان سوال و جواب سے جو باتیں جن صاحبان کو سنانی مقصود تھیں اگرچہ ان کی طرف سے سخن بالکل نہیں کیا گیا، لیکن انھوں نے بڑی توجہ سے سنی، اور انھوں نے اس تدبیر سے ان کا عقیدہ درست ہو گیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ پابندی سے تقریریں کرتے رہے اور پھر دوسری مجلسوں میں براہ راست ان کو مخاطب بنا کر بھی، اصلی توحید ان کو سمجھائی گئی، اور محمد شہ جہانک پنا اندازہ ہو وہ شرک کی گندگی سے نکل گئے۔

بات طویل ہو گئی۔ لیکن قصہ عبرت انگیز تھا اور امید ہو کہ اللہ کے بندوں کے لیے مفید بھی ہوگا، اس لیے ذکر کر دیا گیا، ورنہ اگر ہمارے روزمرہ کی مجلسوں کی اس قسم کی سہائش نفس کی حاجت کو ضمیمہ کتاب بن جائے گی۔

۱۰ اراکتہ بر مطانی، ۱۱ محرم حیرت کے دن ہمارا جہاز بمبئی کے ساحل پر لگا، قریباً آٹھ بجے ہم لوگ اڑ گئے مولانا محمد قاسم صاحب شاہ جہانپوری، مولانا حفصہ خان، الرحمن صاحب امی، محمد حسین صاحب توفیق سے گوی، میری بی بی بیٹے ملا ہوا، ان کے جنم کے دن ایک مجلسِ محکمہ عزن پور بھائی کے مکان پر ہوئی جس میں قیام ہوا، انسانی ذاتی مسئلے کی باتیں ذکر فرمایا کہ یہاں بمبئی کے کسی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ جس محمدی جہاز سے آپ یہاں سے گئے تھے، اسی میں مولوی حسنت علی صاحب بھی تھے اور آپ کے اور ان کے دو بیان کو کوئی مکالمہ اور مباحثہ ہوا، یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ تو صبح ہو کہ محمدی جہاز سے جانے والوں میں مولوی حسنت علی صاحب بھی تھے، اور مجھے ان کی مزاحمی خصوصیات اور افتادہ طبع سے اس کا اندیشہ بھی تھا کہ شاید وہ کوئی ناخوشیہ دینے لگے، اگرچہ مولانا کی کوئی شکایت نہ ہو لیکن میں اتنی تو طویل تجربوں کے بعد اس شخص کو غیب نہ سمجھ کر اس کے بالکل کناہ کش ہو چکا ہوں، اور اللہ جنتی تو فیق ویت اچو

ان طریقوں سے کام کرنا چاہتا ہوں جن کو میں مفید اور موثر سمجھتا ہوں۔ علاوہ ازیں اس سفر میں ہر شخص کی خواہش قدرتی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی شک نہ ہو، اور اللہ توفیق دے تو حرمین کے مختصر زمانہ قیام میں دل خارجی خطرات و خیالات سے بالکل صاف اور خالی رہے۔ اس لیے مجھے جب یہ معلوم ہوا تھا کہ مولوی حسنت علی صاحب بھی اسی جہاز سے جانے والے ہیں تو اس کی کچھ فکرمندی اور میں نے پورے عزم کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انشاء اللہ اذا مترو باللغوم و کراما اور والذین ہم عن اللغو معوضون کی قرآنی تعلیم کی پوری پوری پابندی کرنی ہو، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیں کہ وہ ہر اس چیز سے دل و دماغ کی حفاظت فرمائے جو اس سفر کے مناسب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اس نے پوری پوری مخالفت فرمائی، اور ایک ہفتہ کے جہاز کے سفر میں کم از کم اس بارے میں تو مولوی حسنت علی صاحب کو میں نے بالکل بلا ہوا پایا کہ انھوں نے بھی کوئی چیر چھاڑ کی بات نہیں کی، ان کے متعلق اسی عقولیت کا بھی میرا پہلا تجربہ تھا۔ آخری دنوں میں جب کہ جہاز کے ہونچنے میں غالباً دو دن باقی تھے مجھے میقات کے متعلق وہ سوال یاد آیا جو پچھلے چند سالوں میں بعض اہل علم نے اٹھایا ہو یعنی یہ کہ آج کل جو درخانی جہاز ہندوستانی حاجیوں کو لے کر جدہ جاتے ہیں وہ طیلم کی پہاڑیوں سے کہا جاتا ہو کہ قریباً پچھتر میل کے فاصلہ سے گزرتے ہیں اور مدینہ جیسے کسی اکڑ سے بھی وہ پہاڑیاں دلوں سے دکھائی نہیں دیتیں۔ ایسی صورت میں ہندوستانیوں کو احرام اسی جگہ سے باندھنا چاہیے یا جدہ کو ان کا میقات سمجھا جائے، یا جدہ سے مکہ منقطع جاتے ہوئے پھر جو ایک مقام آتا ہو جہاں سے طیلم کی پہاڑیوں کی پھر محاذ آہ ہوتی ہو اس کو میقات سمجھا جائے۔ اس بارہ میں ہندستان کے اکثر علمی حلقوں کی رائے کا تو مجھے علم تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے اس سلسلہ میں اپنی کوئی رائے ظاہر کی ہو یا نہیں، چنانچہ میں نے یہ خیال کیا کہ مولوی حسنت علی صاحب سے دریافت کروں چنانچہ ایک روز جبکہ میں اس طرف سے گزر رہا تھا جہاں جہاز میں ان کی قیام گاہ بھی میں ان کے پاس چند منٹ کے لیے بیٹھا۔ کم از کم میرے سابقہ تجربوں اور میری توقع کے خلاف وہ زیادہ معقولیت سے پیش آئے میں نے ان سے ذکر کیا کہ پچھلے دنوں بعض اہل علم نے یہ سوال اٹھایا ہو۔ مجھے اپنے اکابر علماء دیوبند اور ہندستان کے اکثر دوسرے علمی حلقوں کا خیال تو معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس مسئلہ پر کہیں اس سوال کو اٹھا کر بحث کی ہو یا نہیں؟ میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا مناسک پر ان کی کوئی مستقل تعینیت ہو، انھوں نے بتلایا کہ ہاں ہو، اور یہ بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ اس سفر میں بھی ہو اور یہ کہ ہمارے نزدیک احرام وہیں سے باندھنا چاہیے جہاں سے اب باندھا جاتا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف یہ دریافت کرنا ہو کہ وہ خانی جہازوں کے موجودہ راستے کی وجہ سے صورت حال میں جو فرق پڑا ہو اس کو سامنے رکھ کر آپ کے

اعلیٰ حضرت نے کوئی رائے ظاہر کی ہو یا نہیں، ورنہ احرام تو میں خود بھی وہیں سے باندھتا ہوں اور دوسروں کو بھی وہیں سے بتلاتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس سوال کو اٹھایا نہیں لیکن مسئلہ دہیا جو سائنسی طاقتات میں کوئی حثیت علی نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اپنے اپنی کسی تقریر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بغیر سوق دہی کے قارن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کسی نے آپ کے غلط بیان کر دیا، الحمد للہ حضرات کا یہ مسلک جو ممکن ہے کسی الحمد للہ عالم نے بیان کیا ہے۔ ہم احداث کے نزدیک تو بغیر سوق دہی کے بھی قرآن ہو سکتا ہے اور میں نے خود بھی قرآن کا ارادہ کیا ہے۔

اس کے علاوہ کسی اختلافی مسئلہ میں کوئی گفتگو میرے ان کے درمیان مطلق نہیں ہوئی، بلکہ چشمہ منٹ کی اس طاقتات کے سوا اس پورے سفر میں کوئی طاقتات ہی نہیں ہوئی، مجھے معلوم نہیں کہ کمالہ اور مباحثہ کا کوئی افسانہ بعد کو انھوں نے گرٹھایا لمبھی ہی میں گرٹھا گیا۔

ابھی بتلا چکا ہوں کہ لمبھی پہنچنا جمعرات کے دن ہوا تھا، ہر جمعرات کو چونا بھٹی والی مسجد میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں آنے والے حجاج میں کام کرنے کے لیے دہلی، میوات، حیدر آباد، بکرات سے جماعتیں لمبھی آئی ہوئی تھیں۔ اجتماع میں اس عاجز نے تقریر کی اور دین کی خدمت اور خود دین کی تحصیل کے لیے اوقات صرف کرنے کی دعوت دی گئی۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر اسٹیشن آئے، لمبھی کے اکثر احباب نصرت کرنے تشریف لائے۔ سواتین بجے ٹرین روانہ ہوئی جس نے اگلے روز رات کو پوسٹے آٹھ بجے لکھنؤ پہنچا دیا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِٖ وَارْحَمْهُمْ

انتخاب : (از اد اد)

سچی باتیں | شہر کے کسی کباریے کی دوکان پر تو کبھی آپ کا گد ضرور دھوا ہو گا، ضرور تھنہ سی، تفرنگا، یا سر پر گدھا چڑ جانے کی حیثیت سے سخاس لکھنؤ کا سارا بازار ہی گویا ایک عظیم الشان کبار گھر کا نام ہو۔ پھر آپ ایسی جگہوں میں کیا پاتے ہیں؟ ایک عظیم الشان کا ڈھیر، ایک انبار عظیم، بیکار بے مصرت آدمی اور ناقابل استعمال چیزیں، ٹوٹے ہوئے گلاس، در کی ہوئی چھیناں، چٹنی ہوئی چائے دریاں، ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، دیکھ کھائے ہوئے کوچ آؤ صوفے، ہلکی ٹوٹے رنگ کھائے ہوئے برتن، پٹے ہوئے پاجامے، بچے کچے ہوئے کوٹ، بوسیدہ گھڑیاں، بے مرست سائیکلیں، پرزہ ٹوٹے ہوئے بد رنگ موٹر، غرض ساری دنیا کا ملبا، یا کوڑا کرکٹ، جمع، مگر یہ کوڑے کرکٹ کا انبار ہے کیا؟ سب کی سب ایسی چیزیں جو ابھی کل تک آپ کو کس قدر عزیز تھیں، وہی سامان جسے اپنے کس شوق سے کس تلاش محو سے کتنا وسیع خرچ کر کے جمع کیا تھا، وہی سا، وہ سامان جس کے پیچھے آپ دیوانہ ہوئے جا رہے تھے! — کیا دنیا کی بڑی سی بڑی رغبت بھی کچھ دن کے بعد کچھ وقت گزر جانے کے بعد کمزور ہو کر آخر بے رغبتی ہی میں تبدیل ہو کر ہمیں تہا

حیثیت بھی ہے اور جذباتی نقطہ نظر سے انوس بھی ہے کہ لذتِ غذا، اس کے نفعی کس ذوق و شوق سے آپ منہ تک لے جاتے ہیں، لیکن وہی لذتِ ترین اور مرغوب ترین غذا آپ دم بھر میں ملتی ہے اُترنے کے بعد کسی نامرغوب، بلکہ نفرت انگیز ہو جاتی ہے؟ ہر جوانی کی قسمت میں بوڑھا ہونا اور ہر شوق کے نصیب میں بزمِ ہوناس ہے۔ جوانی کو قائم اور تازگی کو سدا بہار رکھنے کا نسخہ آسان ترین اور حکمی صرف ایک ہے، اپنا دل اپنے پسند کرنے والے سے ذرا لگا لیجئے، اور ذریعہ اپنی جس چیز سے بھی شوق یا رغبت پیدا کیجئے، انھیں کے واسطے اور تعلق سے پسند کیجئے، اگر ہی میں ٹھنکے ڈانی کی لذت پوری طرح محسوس کیجئے، بس صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ”اتنی بڑی نعمت کس کی دی ہوئی ہے“ بیوی سے ملے، بچوں کو پسند کیجئے، بس یاد صرف اتنا رکھ لیتے کہ ”یہ سب نعمتیں بھی کس کی بخشی ہوئی ہیں“ اتنا ہلکا پھلکا نسخہ، جس کی تیاری میں نہ ایک منٹ کی مشقت، نہ ایک پیسہ کا خرچ، کیا اسلئے ناقابل التفات اور بغیر ہے گا کہ گھر بیٹھے، آپ سے آپ مل گیا؟۔

(صدق جسدِ لکھنؤ)

چند ۵
غیر ممالک سے
سالانہ ... ۱۲ ٹنلنگ
ششماہی ... ۱۲ ٹنلنگ
اس پرچہ کی قیمت ... ۴۴

۷۸۶
انفستان
کھیتو

چند ۵
ہندستان اور پاکستان سے
سالانہ ... ۱۲ ٹنلنگ
ششماہی ... ۱۲ ٹنلنگ
اس پرچہ کی قیمت ... ۴۴

جلد ۱۹ | ماہ صفر و ربیع الاول ۱۳۷۱ھ مطابق دسمبر و جنوری ۱۹۵۱ء نمبر ۲۲ و ۲۳

نمبر شمار	مضامین	کھنے والے	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	مدیر	۲، ۳
۲	معارف الاحادیث	مدیر	۱۶، ۱۵
۳	محرم ابن تیمیہ	مولانا محمد اویس ندوی	۱۶، ۱۷
۴	دعائی فتنہ اور سورہ گفت	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۲۵، ۲۶
۵	روڈ اور اجتماعات و دعوت اصلاح و تبلیغ	علیق شعلی	۳۸، ۳۹
۶	نسیا ایمان	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵۰، ۵۱
۷	نیا ایمان کیا ہو اور کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے	محمد منظور نعمانی	۵۴، ۵۵
۸	نفس پرستی یا حسد پرستی	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۶۶، ۶۷
۹	دعوت اصلاح و تبلیغ کے رفقاء سے خاص خطاب	محمد منظور نعمانی	۶۹، ۸۳
۱۰	میری غلطیاں	محمد منظور نعمانی	۸۵، ۹۳

یہ سرخ پیل کا نشان اس بات کی علامت ہو کہ آپ کی مدت خریداری اس شمارہ پر ختم ہو گئی ہو، اگر آپ کو آئندہ سال بھی الفرقان سے نفلت رکھنا منظور ہو تو براہ کرم سالانہ چندہ مبلغ (پانچ سو روپے) روانہ فرما دیجیے، آپ کی آسانی کے لیے مئی اور ڈرامہ حاضر ہے، ورنہ بصورت دیگر ایک کارڈ کے ذریعہ اپنے ارادہ سے دفتر کو مطلع فرما دیجیے، اگر ہرجنوری تک آپ چندہ یا انکاری کارڈ وصول نہ ہوا تو حسب قاعدہ اگلے عینے کا پرچہ بذریعہ دی، پنا بھیجا جائے گا، اس میں آپ کے چھ آنے زیادہ خرچ ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے وصول نہ فرمایا تو الفرقان کو آپ کی ذات سے چھ آنے کا نقصان ہو چکے گا۔ اس بات کو ملحوظ رکھیے۔ ناظم الفرقان لکھنؤ

ابنائہ العزیزان

نگاہ اولیں

حمد و سلام

[الفرقان کے اس ستارہ میں تبلیغی تحریک یا "دعوت اصلاح و تبلیغ" سے متعلق ناچرہ یا فرقان اور رفیق محترم مرزا ابوالحسن علی کی چند تقریریں شائع ہو رہی ہیں جو گزشتہ مہینہ (صفر) نومبر کے آخری ہفتہ میں ان عام اجتماعات میں کی گئی تھیں جو اس دینی دعوت کے سلاسل کھنڈ میں ہونے لگے، ان تقریروں سے اس دعوت کے مرکزی عقیدہ اور طریقہ کار کے متعلق انتشار و تشکیک کچھ معلوم ہو سکے گا۔ ناظرین کی مزید بصیرت کے لیے "نگاہ اول" میں "ان صفحات میں بھی اس دعوت کی کے متعلق چند تقریرات چھپی کرنا مناسب معلوم ہوا۔]

تبلیغی جماعت سے جو حضرات کچھ بھی واقف ہیں یا جنہوں نے اس سے واقف ہونے کی کبھی کوئی کوشش کی ہو وہ متناظر ہو جانتے ہوں گے کہ موجودہ زمانے کی دوسری عام جماعتوں اور جمعیتوں کا جوئی، وہ کوئی منظم جماعت نہیں ہو، نہ اسکے ارکان ہیں نہ ممبران، نہ رئیس، نہ ممبر، نہ سیکریٹری، نہ دفتر، نہ ریسٹر، نہ فارم، نہ عہدنامہ، نہ شرائط، نہ قواعد و ضوابط،۔۔۔ بلکہ وہ مسلمانوں میں اصل ایمان اور ایمان دہانی زندگی پیدا کرنے کی ایک خاص طریقہ پر دعوت اور کوشش ہو، یعنی اسکی طرح سے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ہماری کوئی جماعت جو تم ہیں، جاؤ، اسکے رکن یا ممبر یا معاون یا ہمدرد بن جاؤ، بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہو کہ اپنی اور اپنے دینی بھائیوں کی ایمانی اور دینی حالت درست کرنے کی فکر اور کوشش کرو، اور اسکا ایک مناسب زمانہ طریقہ جس کا ہم نے تجربہ کیا ہو اسکو جان لو اور دیکھ لو۔ اور اگر تم کو بھی وہ صحیح معلوم ہو تو اپنے ائمہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی نفع مند ہونی زندگی میں دائمی عیش و راحت حاصل کرنے کے لیے تم بھی اسی طریقہ پر کوشش میں لگ جاؤ۔

یہ بات اگرچہ تو صاف اور سیدھی لیکن اس زمانہ میں اس طرح کے اجتماعی کام چونکہ منظم جماعتیں ہی کرتی ہیں اور باقاعدہ پارٹیاں ہی ایسی وسیع تحریکوں کو چلاتی ہیں، ایسے ہر ایک لوگوں کو تبلیغی جماعت کی اس خاص نوعیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہو۔ لیکن فہم حکومت کے ایک تجسس (سی آئی ڈی) ڈوی انچسٹر تبلیغی جماعت کے متعلق ایک سوالنامہ لیکچریر سے پاس آئے، وہ سوالات کرتے گئے "میں جو بات دیتا گیا، لیکن جماعت کی اس خاص پوزیشن کو میں محض بڑی مشکل سے سمجھا سکا، وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بڑی اور اتنی وسیع تحریک کسی منظم پارٹی کے بغیر چل رہی ہو۔ بہر حال ایسے لوگوں کے لیے اس حقیقت کا سمجھنا خواہ کیسا ہی مشکل ہو، لیکن واقعہ بالکل یہی ہو۔

اس دور میں اس خاص طریقہ سے اس کام کی ابتدا حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، ہم لوگ ان کی چیزوں کو آسانی دی یا نص شائع نہیں کھینچے (بلکہ ایسا خیال کرنے کو بھی گراہی سمجھتے ہیں، لیکن فکر و تجربہ اور دینی مطالعہ سے اس حقیقت پر ہمارا اطمینان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کام کے لیے جو اصول اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے حضرت

مولانا نے اختیار فرمایا تھا وہ خاص کر اس زمانہ میں اصولی طور پر صحیح ترین طریقہ ہو۔
اس تحریک کا کوئی وسیع لٹریچر تو بنیکا نہیں، لیکن پھر بھی جتنا کچھ اسکے شائق انبک بھی جابجا ہو وہ اسکا اور اسکے
اصول اور طریقہ کو سمجھنے کے لیے — تحریر کی حد تک — کافی بھی نہیں ہو۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم اور جامع چیز
مولانا سید ابوالحسن علی کی مرتب کردہ حضرت مولانا مرحوم کی سوانح حیات ہو جو — مولانا محمد ایاس اور ان کی دینی
دعوت — کے نام سے ایک ۷۰ سال پہلے نکلے ہوئے چوکھی ہو۔ اس تحریک کو سمجھنے کے لیے اسکو ضرور پڑھنا چاہیے
اور خاص کر جو حضرات اس دینی دعوت سے علماً وابستہ ہیں انھیں تو اس کو (اور مولانا مرحوم کے ملفوظات کو بھی)
بابا بار پڑھتے رہنا چاہیے۔

مولانا مرحوم امت کی جن بیماریوں کو اٹھک سمجھتے تھے اور اپنی اس دینی تحریک کے ذریعہ جن کا براہ راست
علاج کرنا چاہتے تھے ان میں سے ایک امت کے مختلف طبقوں اور طبقوں کا وہ بعد و اختلاف تھا جو خواہ مخواہ غلط
فیوض اور بگاڑوں کی وجہ سے اور دور دور رہنے سے پیدا ہوا اور بڑھا ہوا۔ مولانا سید ابوالحسن علی مولانا مرحوم
کی سوانح حیات میں لکھتے ہیں :-

مولانا کی دعوت کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ امت کے مختلف طبقوں اور طبقوں میں جو بعد و بگاڑی اور
غلط فیوض کی بنا پر جو وحشت و تفرید پیدا ہو گیا ہو وہ دور ہوان میں پھر ربط و الفت پیدا ہو اور وہ
اسلام کے لیے تعاون اور اشتراک عمل کریں، ایک دوسرے کی تعظیم اور قدر کرنا جانیں اور ہر ایک کو
دوسرے کے محاسن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو۔ (ص ۱۲۳)
اسی سلسلہ کلام میں تین صفحوں کے بعد پھر لکھتے ہیں :-

خیالات کے تھوڑے تھوڑے اختلاف اور عرصہ سے ایک دوسرے سے دور رہنے سے امت
کی مختلف جماعتوں میں ایک دوسرے سے وحشت پیدا ہوئی تھی، ہر جماعت اپنے دین کی حفاظت
اسی میں سمجھتی تھی کہ دوسرے کے سایہ سے بھاگے، ایک کو دوسرے کے محاسن کی بالکل خبر نہیں
تھی، ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کے راستے عرصہ سے بند ہو چکے تھے۔
ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ ..... مولانا کے نزدیک یہ تھا کہ اخلاق و اکرام سے ان کے

۱۔ اس کے علاوہ چھوٹے رسائل میں "امک اہم دینی دعوت" اور "دعوت اصلاح و تبلیغ" اور تبلیغی تحریک کا مقصد اور طریق کار
بھی اس تحریک کے مقصد، اصول اور طریق عمل کو سمجھنے کے لیے بڑی حد تک کافی ہیں۔ خاص کر آخری مختصر رسالہ "ہر کارکن کو پڑھنا
چاہیے" اور ہر جماعت کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ حال ہی میں لکھنؤ کی جماعت کی طرف سے سال ۱۳۰۷ء۔

ذہن کی گڑبڑیں کھولی جائیں اور دل کی ملوثیاں اور محن دور کیے جائیں، بقیہ پیدا کیا جائے اور انوس کیا جائے ایک دوسرے کو قریب دیکھنے اور برتنے سے غلط فہمیاں خود بخود رفع ہو جائیں گی۔ (جلد ۱۲ ص ۱۲۷)

مولانا مرحوم کی حالات کے آخری ایام میں مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کے ایک بڑے ذی اثر اور معتدبر بزرگ عبادت کیلئے تشریف لائے، یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی مختلف سیاسی پارٹیوں میں سخت جوتم پزیر اور ہوا تھا۔ اسدن مولانا باہل بولنے کے قابل نہ تھے، مصنف کا یہ عالم تھا کہ خدام ہوں پر کان لگا لگا کے بات سنتے تھے، اسکی باوجود مولانا نے ان صاحبکے دیر تک گفتگو فرمائی اور اسی گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہونے کے لیے اعتراف علی الکافریں کے ساتھ "اذلہ علی المؤمنین" کی صفت کا ہونا بھی ضروری ہو مسلمانوں میں جیسا تک دوسرے مسلمانوں کیلئے بے ذلیل دینی ان کے مقابلہ میں نیچا ہو جانے اور ان کے سامنے ذلیل ہو جانے کی خصلت پیدا نہ ہوگی، اللہ کی رحمت اور مدد ہرگز نہیں آئے گی،

آخری حالات ہی کے زمانہ میں یکہ دفعہ دہلی میں مسلمانوں کی ایک مشہور جماعت کا اجلاس ہوا تھا، راقم الطہر کو حضرت مولانا نے بلا کر فرمایا، اس اجلاس میں اس جماعت کے فلاں فلاں بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے مگر انے جاکر لو اور مناسب طریقہ اور موقع سے میری بات بھی انکو پوچھاؤ۔ میں نے عرض کیا ایک مدت سے ان حضرات سے میرے تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں اسلئے میرا انکی خدمت میں جانا مناسب نہ ہوگا اور نہ میرا بات کرنا مفید ہوگا۔ فرمایا میں نہیں اسی لیے تو بھیج رہا ہوں، انکے پاس جا کے اپنے کو ذلیل اور پال کر وہی سے تعلقات درست ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ان ہی کے لیے ہو جو اللہ کے واسطے اور صرف دین کے رشتہ سے دوسرے ایمان والوں کے سامنے خود کو ذلیل کر لیں۔

بہر حال مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور طبقوں کے ان اختلافات کو جو محض غلط فہمیوں کی پیداوار ہیں اور خواہ مخواہ کی بدگمانیوں کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں ختم کرنا اور انھیں باہم قریب اور ایک دوسرے کے خاص کے قدر شناس بنا کر ملن بن کیلئے تعاون و اشتراک کی اور ایمانی اخوت اور الفت کی فضا پیدا کرنا حضرت مولانا مرحوم کی اس دعوت کے خاص مقاصد میں سے تھا۔ اس نئی دعوت سے تعلق رکھنے والے ہر لوگ کا فرض ہو کہ اس مقصد سے اور خود اپنے طرز عمل کو اس اصول کے مطابق بنانے کی فکر سے کبھی غافل نہ ہوں اور اس باہ میں ہمارے عمل اور طرز عمل میں جتنی کمی اور کوتاہی ہو اس کو کمی اور کوتاہی ہی سمجھیں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں۔

تخریب اور دھڑے بندی کے اس زمانہ میں حضرت مولانا مرحوم کے دل میں امت کی اس بیماری کا درد اور اکیلی عریضی کا اہمیت کا احساس پیدا کرنا اور اس چیز کو اپنی دعوت کے مقاصد میں شامل کر لینے پر انھیں آمادہ کر دینا اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان تھا، اگر ہم اس سے تغافل کرتیں گے تو اس نعمت کی یہ سخت ناشکری بھی ہوگی۔

مَعَارِفُ الْاَحَادِیْث

(از محمد منظور نعمانی)

ادب سے کئی سال پہلے اس عنوان کے تحت احادیث نبوی کی تشریح کا ایک سلسلہ القرآن میں شروع ہوا تھا جو کئی سال تک جاری رہا۔ پھر اس عاجز کے وقت پر ایسے مشائخ کے غالب جانے کی وجہ سے جس کی طینا طلب کام کی حالت نہیں دیتے، ایک مدت سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس دفعہ کہ منقطع میں ایک محترم بزرگ نے میرے اس طرز عمل پر کہ ایک عرصے میں نے علم دین کی خدمت سے اپنے کو گویا فارغ اور بیکدوش کر لیا ہے، بڑا سخت بخاندہ کیا اور اس وقت تک میرا نقاب نہ چھوڑا جب تک کہ ان سے اس عاجز نے وعدہ نہ کر لیا۔ اور وہیں حمد کر لیا کہ جس طرح بھی بن پڑے گا "معارف الاحادیث" کے چھوڑے ہوئے سلسلہ کو انشاء اللہ پھر شروع کر دوں گا۔ چنانچہ بنام حسد آج اس کو پھر شروع کر رہا ہوں۔

ایمان اور اس کے مختلف شعبوں سے متعلق بچاس حدیثوں کی تشریح اس سے پہلے بھی جا چکی ہے، آج ان حدیثوں کی شرح کا سلسلہ شروع کرنا جو جن میں "مابعد الموت" یعنی عالم برزخ، قبر، قیامت، آخرت، دشت و دوزخ، کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امر بیان فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ کو معلوم ہوئے تھے۔ واللہ الموفق۔

عالم برزخ

قبر کا سوال و جواب اور عذاب و ثواب۔

اس سلسلہ کی حدیثیں پڑھنے اور ان کے مطالب سمجھنے سے پہلے چند اصولی باتیں ذہن میں حاضر کر لینا چاہئیں، ان باتوں کے متھضر کر لینے کے بعد عالم برزخ کے سلسلہ کی حدیثوں کے مضامین کے متعلق وہ دسادس اور شبہات انشاء اللہ پیدا نہ ہوں گے جو حقیقت ناشناسی کی وجہ سے بہت سے دلوں میں اس زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) انبیاء علیہم السلام کا خاص کام (جس کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں)، ہمیں ان باتوں کا بتلانا ہو جن کے ہم

ضرورت مند تو ہیں لیکن اپنے عقل و حواس سے بطور خود ہم ان کو نہیں جان سکتے یعنی وہ ہماری عقل کی دسترس کے باہر ہیں۔
(۲) انبیاء علیہم السلام کے لیے یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ جو دوسرے عالم انسانوں کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ان کو اسی ذریعہ سے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں، کانوں سے اور اپنی عقل و فہم سے دریافت نہیں کر سکتے، جس طرح دور بین رکھنے والا آدمی بہت دور کی وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جن کو عام آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

(۳) کسی نبی کو نبی مان لینے اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور پورے یقین کے ساتھ اس کو مان لیا اور قبول کر لیا کہ وہ ایسی باتیں بتلاتا ہے جن کو ہم خود نہیں جانتے اور نہیں دیکھتے وہ اللہ کی وحی سے ان کا علم حاصل کر کے ہمیں بتلاتا ہے، اور وہ سب حروف بحرف صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) انبیاء علیہم السلام کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقل اور ہمارے حواس بطور خود اس کو سمجھ لینے سے عاجز اور قاصر ہوں۔ بلکہ ایسا ہونا ضروری ہو اگر انبیاء علیہم السلام صرف وہی باتیں بتلائیں جن کو ہم خود ہی غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہوں تو پھر ان کی ضرورت ہی کیا ہے۔

(۵) انبیاء علیہم السلام نے عالم برزخ، عالم قبر، اور عالم آخرت کے متعلق جو کچھ بتلایا ہے اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقلاً ناممکن اور محال ہو، ہاں ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کو ہم اپنے غور و فکر سے نہیں جان سکتے اور اس دنیا میں ان چیزوں کے نمونے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اس طرح سمجھ بھی نہیں سکتے جس طرح اس دنیا کی دیکھی جہانی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔

(۶) علم کے جو عام فطری ذریعے اور وسیلے ہیں، یعنی گئے ہیں، مثلاً آنکھ، ناک، کان، عقل و فہم، ظاہر ہے کہ ان کی طاقت اور ان کا دائرہ عمل بہت محدود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدید آلات کی فارجی مدد کے ذریعہ بہت سی وہ چیزیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں جن کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ مثلاً پانی میں یا خون میں جو جراثیم پائے جاتے ہیں اب خود بین کی مدد سے آنکھ ان کو دیکھ لیتی ہے، ریڈیو کی مدد سے کان ہزاروں میل دور تک کی آواز سن لیتے ہیں، اسی طرح کتابی معلومات کی مدد سے پڑھے لکھے انسان کی عقل اس سے زیادہ سوچ لیتی ہے جتنا کہ آنکھ کان کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کی مدد سے سوچ سکتی تھی۔ اس تجربے سے معلوم ہوا کہ کسی حقیقت کا صرف اس بنیاد پر انکار کر دینا کہ آج ہم اس کو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، یا ہماری عقل اس کو نہیں سمجھتی، بڑی بے عقلی کی بات ہے، و ما اوتینہ من العلم الا قلیلاً۔

(۷) انسان دو چیزوں سے مرکب ہو، ایک جسم جو ظاہر ہو اور نظر آتا ہو، دوسری روح جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہو۔ پھر انسان کے دل، دماغ، ہڈیاں، عظام، عروق، اعضا، ہاں، سینہ میں اس طرح جو کہ تکلیف و مسیبت یا راست و لذت کی جو کیفیت یہاں آتی ہو وہ براہ راست جسم پہنچتی ہو اور روح اس سے بے جان ہوتی ہو۔ مثلاً انسان کو چوٹ لگتی ہو، وہ زخمی ہوتا ہو، یا مثلاً وہ کہیں آگ سے جل جاتا ہو تو ظاہر ہو کہ چوٹ اور آگ کا تعلق براہ راست اس کے جسم سے ہوتا ہو لیکن اس کے اثر سے روح کو بھی دکھ ہوتا ہو۔ اسی طرح کھانسنے پینے سے جو لذت حاصل ہوتی ہو وہ بھی براہ راست جسم ہی کو حاصل ہوتی ہو لیکن روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے۔

_____

الغرض اس دنیا میں انسان کے وجود اور اس کے حالات میں گویا جسم اصل ہو اور روح اس کے تابع ہو۔ لیکن قرآن و حدیث میں عالم برزخ کے متعلق جو کچھ بتلایا گیا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں معاذم کے برعکس ہوگا۔ یعنی اس عالم میں جس پر جو اچل بیک، لذت ہوگی وہ براہ راست اس کی روح پر ہوگی اور جسم اس سے بے متاثر ہوگا۔ _____ اللہ تعالیٰ نے انشا ہیہ سے یہ کہ اس حقیقت کا کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس دنیا میں بھی اس کا ایک نمونہ پیدا کر دیا ہو، اور وہ عالم ہو یا یعنی خواب ہو۔ عقل و ہوش رکھنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں بار بار ایسے خواب دیکھتا ہو جن میں اس کو بڑی لذت ملتی ہو یا بڑی تکلیف ہوتی ہو۔ لیکن خواب میں یہ لذت یا تکلیف براہ راست دراصل روح کے لیے ہوتی ہو اور جسم تبعاً اس سے متاثر ہوتا ہو۔ یعنی خواب میں آدمی مثلاً جب یہ دیکھتا ہو کہ وہ کوئی لذیذ کھانا کھا رہا ہو تو صرف یہ ہی نہیں دیکھتا کہ میری روح ہی کھا رہی ہو یا خبیالی قوت ہی کھا رہی ہو، بلکہ اس وقت وہ یہی دیکھتا ہو کہ بیداری کی طرح وہ اپنے اس جسم والے منہ سے کھا رہا ہو جس سے روزانہ کھایا کرتا ہو۔ اسی طرح خواب میں اگر وہ یہ دیکھتا ہو کہ کسی نے اس کو مارا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی روح کو مارا گیا، بلکہ وہ اس وقت یہی دیکھتا ہو کہ مارا اس کے جسم پر پڑی اور اس کے جسم پر اس وقت دھبہ ہی چوٹ لگی جیسی بیداری میں مار پڑنے سے لگتی ہو۔ حالانکہ واقعہ میں جو کچھ گزرتا ہو وہ خواب میں دراصل روح پر گزرتا ہو اور جسم اس سے بے متاثر ہوتا ہو۔ البتہ کبھی کبھی جسم کا یہ تاثر اتنا محسوس ہو جاتا ہو کہ آدمی بیدار ہونے کے بعد جسم پر اس کے نشانات اور اثرات بھی پاتا ہو۔ _____ الغرض زندگی کی حالت میں، اچھے یا بُرے خواب دیکھنے والے شخص پر جو کچھ گزرتا ہو اس کی نوعیت یہی ہو کہ وہ براہ راست اور اصلی طور پر روح پر گزرتا ہو اور جسم پر اس کا اثر تبعاً پڑتا ہو۔ اسی لیے خواب دیکھنے والے کے قریب والا آدمی بھی اس کے جسم پر کوئی واردات گزرتے ہوئے نہیں دیکھتا، کیوں کہ ہم اس دنیا میں کسی انسان کے ان ہی حالات کو دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اُس کے جسم سے ہو۔ پس عالم برزخ میں (یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک کے دور میں)، اچھے برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہو جس کی بعض تفصیلات مندرجہ ذیل حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کی نوعیت بھی یہی ہو

کہ وہ اصلی طور پر اور براہ راست روح پر گزرے گا اور جسم تبعاً اس میں شریک ہوگا۔ اور عالم رویا و خواب کے تجربات کی روشنی میں اس کو سمجھ لینا کسی سمجھنے والے آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس دنیا اور عالم برزخ کے اس فرق کو جان لینے کے بعد وہ عاریانہ اور جاننا شے اور سوسے پیدا ہوں گے جو اس سلسلہ کی حدیثوں کے متعلق بعض ضعیف الایمان اور کم عقل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔

(۵۱) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ..... يا أيها ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربّي الله فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام؛ فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله فيقولان له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت، فذلك قوله "بشّيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية" قال فينادي من السماء ان صدق عبدی فافرشوه من الجنة والسبلون الجنة وافتحوا أبواباً إلى الجنة فيفتح له، قال فيأنيبه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مئذنة بصرى ..... واما الكافر فذكر موته قال ويعدا روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول هاه هاه لا ادري، فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا ادري؛ فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا ادري، فينادي من السماء ان كذب فافرشوه من النار والسبلون من النار وافتحوا أبواباً إلى النار قال فيأنيبه من حرها ومسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاع ثم يقبض له اعنق اصم معه مرزبة من حديد لوضرب بها جيل لصار تراباً فيضربه بها ضرباً فيصير صيعة يسمعونها بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح (رواه احمد وابوداود)

(ترجمہ) حضرت براء بن عازب صحابی سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سلسلہ کلام میں مردہ کے سوال و جواب اور عالم برزخ یعنی قبر کے ثواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا آدمی جو تمہارے اندر (نبی کی حیثیت سے) کھڑا کیا گیا تھا (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسی کے بارہ میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی؟ (یعنی

نہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعہ سے ہوا؟ وہ کتا جو کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، مومن بندہ کا یہی جواب ہو جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی کجی بات (یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب) کی برکت سے ثابت رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجہ میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیتا ہو، تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہو، کہ میرے بندہ نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جوابات دیئے لہذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہو اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے مہمانی نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہو۔ (یعنی پورے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاوے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا رہے)۔ (یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے سچے اہل ایمان کا بیان فرمایا، اس کے بعد ایمان لانے والے کافر) کی موت کا ذکر آپ نے کیا اور فرمایا کہ (مرنے کے بعد) اس کی روح اس کے جسم میں لوٹاٹی جاتی ہو اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو جھٹاتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہو؟ وہ (خدا تعالیٰ) کہتا ہو "ہائے ہائے" میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ دین نیک کیا تھا؟ وہ کہتا ہو کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر (سچیت نبی کے) مبعوث ہوا تھا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ بھر بھی یہی کہتا ہو "ہائے ہائے" میں کچھ نہیں جانتا (اس سوال و جواب کے بعد) آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہو کہ اس نے جھوٹ کہا (یعنی اس نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا جھوٹا کر لیا یہ اس نے جھوٹ بولا، کیوں کہ واقعے میں وہ اللہ کی توحید کا، اس کے دین اسلام کا اور اس کے رسول برحق کا منکر تھا)۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنا دیا نہ کہ اگر کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو، اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو (چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جائے گا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ (دوزخ کے اس دروازے سے) اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی پٹیں اور جلائے مہلکانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی۔

.... اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی جس کی وجہ سے (اتنا دباؤ پڑے گا کہ، اس کے سینہ کی پٹیاں ادھر سے اُدھر ہو جائیں گی، پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا۔ اس کے پاس لوہے کی ایسی نگر ہوگی کہ اگر اس کی ضرب پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی خاک ہو جائے وہ فرشتہ اُس نگر سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چھٹے گا جس کو — جن دان کے علاوہ —۔ وہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ اس ضرب سے یہ خاک ہو جائیگا اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی۔

(۵۲) عَنْ اَبِي خَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ رَأَتْهُ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مُقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مُقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيُرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَهُ مَا دَبِيتَ وَلَا تَلَبَّيْتُ وَيَضْرِبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مِنْ بَلِيَّةٍ غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ .

(متفق علیہ ولفظہ للبصاری)

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (مرنے کے بعد) بندہ حبیب اپنی قبر میں رکھ دیا جائے اور اس کے ساتھی (یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے، وہیں چلے جاتے ہیں) اور ابھی وہ اتنے قریب ہوئے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہو تو اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ — ان کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہو — پس جو سچا مومن ہوتا ہو وہ کہتا ہو کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ (یہ جواب سن کے) فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ (ایمان نہ لانے کی صورت میں) دوزخ میں جو تمھاری جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو، اب اللہ نے بجائے اس کے تمھارے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہو (اور وہ یہ ہو کہ ابھی دیکھ لو، یعنی دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہو تو اسی طرح (مرنے کے بعد) اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ (اور اس کو کیا اور کیا سمجھتے تھے؟) پس وہ منافق اور کافر کہتا ہو کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں دوسرے

لوگ جو کہتا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا، اس کے اس جواب کے اس کو کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ (جائے) ایمان لانے والوں کی تو نے پیروی کی اور لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا جس سے وہ اس طرح پیچھے گا کہ — جن دامن کے علاوہ — اس کے اس پاس کی ہر چیز اس کا چھینا سنے گی؟

(د) پہلی حدیث معلوم ہوا تھا کہ مرنے والے سے فرشتے تین سوال کرتے ہیں اور اس دوسری حدیث میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا گیا ہے، پہلی یہ ہو کہ یہ سوال چونکہ اتنی دوڑوں پر بھی حاوی ہوا اور اسکے جواب سے ان دونوں لوگوں کو جواب بھی معلوم ہو جائے گا، ایسے بعض مرنے والوں میں ضروری ایک سوال کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا طریق بیان یہی ہو کہ ایک واقعہ کو کبھی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور کبھی صرف اس کے بعض اجزاء ہی بیان کر دیے جاتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی ہو اور اب پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تفصیلی مقالات نہیں ہیں بلکہ عموماً مجلسی ارشادات ہیں اور کبھی معلوم اور مربی کے مجلسی ارشادات میں آیا ہونا کہ کبھی ایک بات کو پوری تفصیل سے بیان کیا جائے اور کبھی اس کے صرف بعض اجزاء کا ذکر کر دیا جائے بالکل صحیح اور فطری بات ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ اس دوسری حدیث میں اس سوال جواب کے سلسلہ میں قبر کا لفظ بھی آیا ہے اور اسی طرح بعض اور حدیثوں میں بھی تبرکاً ذکر ہو۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سوال و جواب صرف ان ہی مردوں سے مخصوص ہو جو قبروں میں دفن ہوتے ہیں۔ دراصل قبر کا ذکر ان حدیثوں میں صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ وہاں مردوں کو قبروں ہی میں دفن کرنے کا عام رواج تھا اور لوگ صرف اسی طریقہ کو جانتے تھے، ورنہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہ سوال و جواب ہر مرنے والے سے ہوتا ہے خواہ اس کا جسم قبر میں دفن کیا جائے خواہ دریا میں بہا یا جائے، خواہ آگ میں جلایا جائے خواہ گوشت خور جانوروں کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور مہیا کو اگر پرستلایا جا چکا ہو یہ سب کچھ براہ راست اور اصلی طور سے روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم خواہ کہیں ہو اور کسی حال میں ہو وہ تبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے اور خواب کی مثال اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور خواب ہی کی مثال سے اس مشبہ کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مردہ دو چار دن تک ہمارے سامنے پڑا رہتا ہے اور اس سوال و جواب کی آواز اس کی لاش سے کوئی نہیں سنتا، اور نہ اس پر عذاب یا ثواب کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے۔ پس یہ ایسے ہی ہو جیسے کہ خواب میں ایک آدمی پرسب کچھ گزر جاتا ہے، وہ بات حجت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اس کے برابر دلوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا،

اسی قسم کے عایانہ اور جاہلانہ شبہوں میں سے قبر کے اس سوال و جواب پر ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قبر میں جانے کے لیے جب کوئی راستہ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا روزن بھی نہیں ہوتا تو فرشتے اس میں جاتے کس طرح

ہیں؟ — پشیدہ دراصل ان حقیقت انشائوں کو ہوتا ہے جو فرشتوں کو شاید اپنی طرح گوشت پرست سے بنی ہوئی آدمی مخلوق سمجھتے ہیں۔ — بہر حال فرشتوں کے کہیں پہنچنے کے لیے دروازہ کی یا کھرکی کی ضرورت نہیں، ہماری نگاہیں یا آفتاب کی شعاعیں جس طرح شیشوں میں سے نکل جاتی ہیں، اسی طرح فرشتے اپنے وجود کی لطافت اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے تجربوں میں سے بھی پار ہو جاتے ہیں۔ سبحانہ تعالیٰ شانہ۔

(۵۲) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة - (متفق عليه)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب مر جائے تو ہر صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانا پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہو تو جنتیوں کے مقام میں سے (اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح و شام اس کے سامنے کیا جائے گا اور اس کو دکھلایا جائے گا) اور اگر وہ مرنے والا دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو (اسی طرح صبح و شام) دوزخیوں کے مقامات میں سے (اس کا مقام اس کے سامنے کیا جائے گا) اور کہا جائے گا کہ یہ ہونے والا ہے تیرا انتقال ٹھکانا (اور یہ اس وقت ہوگا) جبکہ اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن۔

(۵۳) قبر میں روزانہ صبح و شام جنتیوں کو اپنا مقام دکھ کر جو غیر معمولی لذت و مسرت حاصل ہوا کرے گی اور دوزخیوں کو دوزخ کا اپنا ٹھکانا دکھ کر روزانہ صبح و شام جو بیخ و غم مزید ہوا کرے گا اس دنیا میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں شامل فرمائے۔

(۵۴) عن عثمان رضي الله عنه انه كان اذا وقف على قبر بيكى حتى يملّ لحيته فقبل له تذكرة الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده اليسر منه وان لم ينجم منه فما بعده أشد منه - قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظراً قط - إلا والقبر انظّم منه - (رواه الترمذی وابن ماجه)

(ترجمہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس

کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان سے پوچھا گیا (یہ کیا بات ہے) کہ آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں رونے، اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پاسکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت اور کٹھن ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہو۔

(ف) مطلب یہ ہے کہ جب کسی قبر سے میرا گزر ہوتا ہو تو قبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یاد آجاتے ہیں اور نگو و غم میں مبتلا کر کے مجھے رلاتے ہیں۔

(۵۵) عن عثمان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لایحکم شمر سلوالہ بالتثنیت فانہ الآن یسأل۔
(رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو۔ اور یہ بھی استدعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیوں کہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔

(۵۶) عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد بن معاذ حین توفي فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع فی قبرہ وسوی علیہ سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمنا طویلاً ثم کثیر فکثیرنا فقیل یا رسول اللہ لم یسمعت شکر کثرت فقال لقد تضایق علی ہذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ عنہ۔
(رواہ احمد)

(ترجمہ) حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ان کے جنازہ پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر جب برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ

کہا آپ کو دیکھ لے آپ کے اتباع میں ہم بھی دینک سچان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ کے اتباع میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تحمید کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندہ پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر شاد گاہ پیدا فرمادی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔

(ف) یہ سعد بن معاذ انصاریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور ممتاز اصحاب کرام میں سے تھے، غزوہ بدر کی شرکت کی فضیلت اور سعادت بھی انھیں حاصل تھی۔ ۵۷ھ میں ان کا وصال ہوا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ستر ہزار فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ باوجود اس کے قبر کی سنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا اگرچہ فوراً ہی وہ انتقالی گئی۔ اس میں ہم جیوں کے لیے بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔ اللہم! رحمتنا اللہم! حفظنا!!

(٥٦) عن أسماء بنت أبي بكر قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر فتنه القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك وضعه المسلمون ضجةً .
(رواه البخاري)

(ترجمہ) حضرت اسما بنت ابی بکر سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اُس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا قبلا ہوتا ہے۔ توجیب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف و دہشت سے سب مسلمان جھنجھ پڑے اور ایک کمر ہچ گیا۔

(٥٨) عن زيد بن ثابت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط مني النجار على بقله لرو
نحن معاً إذ حدث به فكادت تلقية وإذا قبر ستة أو خمسة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر قال
رجل أنا قال فمتي ما أتوا قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تنبئني في قبورها فلو أن لا رداً من الدعوت
الله أن يسعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثواب علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر
قالوا تعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من البقرة ونحوها من القبر قال تعوذوا بالله من الفتنة ما
ظهر منها وما بطن قالوا تعوذوا بالله من الفتنة ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة
الرجال قالوا تعوذوا بالله من فتنة الرجال - (رواه مسلم)

(ترجمہ) حضرت زید بن ثابت انصاری سے مروی ہے کہ ایک دفعہ اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اپنی پھری پر سوار قبیلہ بنی نضار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے، اچانک کپ کی پھری راستہ سے نہیں اور میڑھی ہوئی اور اسکی ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ کپ کو گر دے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ وہاں چھ پانچ قبریں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قبر کے مردوں سے کون واقف ہو؟ یعنی تم میں کوئی ہو جو ان لوگوں جانتا ہو جو ان قبروں میں مدفون ہیں؟ (ساتھیوں میں سے) ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ اپنے فرمایا یہ لوگ کس زمانہ میں مرے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا زمانہ شرک میں۔ اپنے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر لو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں تم پر ہوں وہ اس سے کچھ تم کو بھی مٹا دے۔ یہ فرمانے کے بعد کپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو؛ سب کی زبان سے کلام دوزخ کے عذاب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے فرمایا قبر کے عذاب اللہ کی پناہ مانگو، سب نے کہا ہم قبر کے عذاب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے فرمایا سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی، سب نے کہا ہم سب ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے فرمایا کہ دجال کے (عظیم ترین) فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو، سب نے کہا ہم دجال کی فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

(ف) اس سلسلہ کی بعض حدیثوں سے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے برزخ (قبر) کے عذاب کو جن دافعوں سے مخفی رکھا ہے، انہیں اس کا باطل پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو اس کا ادراک و احساس کچھ ہوتا ہو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بنی نضار میں دفن شدہ ان لوگوں پر جو عذاب ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و رفقاء کو اگرچہ اس کا کوئی احساس نہیں ہوا لیکن جس پھری پر آپ سوار تھے اسکو اس کا احساس ہوا اور اس پر اثر پڑا۔ اسکی حکمت ظاہر ہو، مرنے والوں پر مرنے کے بعد جو کچھ گزرتا ہو اگر ہم سب بھی اسکو دیکھ یا سن لیا کرتے تو ایمان بالغیب نہ رہتا، اور دنیا کا یہ نظام بھی نہ چلی سکتا۔ جس وقت ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز سخت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہو ہم سے اسوقت کوئی کام نہیں ہو سکتا، اگر کہیں قبروں کا عذاب ہم پر تکلف ہو جایا کرتا تو کسی اور کام کا کیا ذکر، ماٹیں بچوں کو دودھ بھی نہ پلا سکتیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اور اسکی وجہ سے جو صحیح کلمہ ان قبروں میں بھی ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے صحابہ کرام بالکل نہیں سن سہے تھے، خود آپ کو سن رہے تھے۔

یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ وحی کا فرشتہ جب وحی لیکر آتا تھا تو سادقات صحابہ کرام بھی اسوقت اس کے قریب ہوتے تھے لیکن انے والے فرشتہ کو ان کی آنکھیں عام طور سے نہیں دیکھ سکتی تھیں نہ وہ اسکی آواز سن سکتے تھے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور اس کی آواز سن سکتے تھے، اہل مکاشفہ تو اس صورت حال کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم جیسے عوام بھی اسکو خواب والی مثال ہی سے کچھ سمجھ سکتے ہیں۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لولا ان لاسد اقلو لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه " یعنی اگر یہ خوف نہ ہو تا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ وہ تم کو بھی سنا دے " اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سنکشف فرمادی جو اور عذاب اور عذاب دیے جانے والوں کو پہنچ پکار جو میں سن رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بھی سنوا دے تو اس کا خطرہ ہے کہ تمہیں موت سے اتنی دہشت ہو جائے کہ مردوں کے دفن و کفن کا انتظام بھی کر سکو اس لیے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں بھی سنا دے ۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نمودائش سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں انکی تعلیم ہو کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب کو جاننے اور دیکھنے کی فکر کے بجائے اس سے بچنے کی فکر کریں۔ اور اس سے — اور ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے — بچانے والا میں اللہ ہی ہو، لہذا اس سے برابر پناہ مانگئے اور میں دُعا کے غلبے پناہ مانگیں عذابِ قبر سے پناہ مانگیں ظاہر و باطن کے فتنوں سے پناہ مانگیں سنا عسکر دجال کے عظیم ترین فتنے سے اللہ کی پناہ مانگئے رہیں اور کفر و شرک اور ان سب فتنوں اور مصیبتوں سے بچنے کی فکر رکھیں جو عذاب کو لانے والے ہیں۔ اللہم انا نعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ۔

۱۵ (حاشیہ صفحہ گزشتہ) عام نثر اللہ اور وہ نثر ہی جو کہ برزخ کی واردات کو جن دامن سے کلی طور پر مضمحل رکھا جاتا ہو۔ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے سنا ہی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بطور فرق عادت کے کسی مرنے والے کے برزخی عذاب یا ثواب کی کوئی جزوی کیفیت کسی حرکت اور معلول کی بنا پر کسی ہیئت سے کو دکھلا دے۔ شیخ ابن قیمؒ نے کتاب الروح میں بڑے عبرت انگیز اس قسم کے بہت سے واقعات قریاء و مصنف پر نقل کرنے کے بعد کہا ہے :- ..... وهذه الاخبار واضعافا واضعافا واضعافا ملائیسع لهما الکتاب مقما اراه الله سبحانه بعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا واما روية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة اسفل ..... وليس عند الملاحدة والزنادقة الا التذنيب بالمرحيط وعلمه ” (کتاب الروح ص ۳۷)

جس کا مطلب یہ ہو کہ یہ اخلاقیات جو میں نے بیان کر کے اس قسم کے اور بھی زیادہ اخلاقیات ہیں جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں یہ سب قابل تامل سے ہیں کہ انشاء تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو قبر کے عذاب یا ثواب کا کبھی مشاہدہ بھی کروا دیتا ہو، جیسا میری ابدی کی حالت میں انھوں نے دکھا دیا ہے۔
— ہر غریب مینا دیکھتا تو اس کے ادخالت تو اتنے ہیں کہ اگر ان کا لکھا جائے تو کن کن جلدیں نیاز بہر جائیں..... لیکن حمد اور زندقہ قسم کے لوگوں کا حال ہیجو کہ جس حد تک خالق سے وہ ناکام و شاد اور محروم ہیں وہ اتنا تو ٹھٹھکتے اور ان کا اکابر کرتے ہیں۔ ۱۴

مجرم ابن تیمیہ

از مولانا محمد اویس صاحب مدنی (گلگامی)

لاؤ تو قتل نامہ مرا، میں بھی دیکھ لوں
کس کس کی نثر ہے سب محض رنگی ہوئی!

رسالہ دارالعلوم (دبابت ماہ اکتوبر ۱۹۵۱ء) میں مولانا محکم عبدالرشید محمود صاحب گنجی کا ایک خط جماعت اسلامی کے سلسلہ میں شائع ہوا ہے، اس میں ایک موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ذکر ایسے انداز سے کیا گیا ہے کہ خط کے اُس حصہ کو طاؤس کے پائے زشت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کے متعلق حافظ ذہبی نے فرمایا ہے کہ :-

”ان کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ مجھ جیسا شخص اُن کی سیرت و فضیلت بیان کرے
قسم خدا کی! اگر میں خانہ کعبہ میں عین رکن و مقام کے درمیان قسم کھاؤں کہ نہ تو میری آنکھوں نے
ان کا مثل دیکھا اور نہ خود انھوں نے اپنا ہوتا، تو میری قسم سچی ہوگی اور میرے لئے کفارہ نہیں ہیں۔“

حافظ ابوالکجاج مزنی نے کہا :-

”نہ میں نے ان کا مثل دیکھا اور نہ خود انھوں نے کسی کو اپنا ہوتا پایا اور نہ میں نے کسی شخص کو
ان سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اور کتاب و سنت کا اتباع کرنے والا دیکھا
— چار سو برس سے ایسا بالکمال نہیں پیدا ہوا۔“

حافظ برزالی کا ارشاد ہے :-

”ہم نے ابن تیمیہ سے بڑھ کر نہ تو کسی کو کتاب و سنت کا عالم دیکھا اور نہ عامل۔“

جب ابن دقیق العید ابن تیمیہ سے ملے تو پہلی ملاقات سے متاثر ہو کر کہا:۔

”کب امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے آدمی اب بھی پیدا کرے گا۔“

بعد کو لوگوں سے کہا:۔

”میں نے ایک ایسا آدمی دیکھ کر سارے علم اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جس کو چاہتا ہوں اٹھالیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔“

حافظ حماد الدین واصلی نے فرمایا:۔

”قسم خدا کی آسمان کے نیچے آج تمھارے شیخ ابن تیمیہ کا نظیر و مثل کوئی دکھائی نہیں دیتا نہ علم میں نہ عمل میں، نہ حال میں نہ احساق میں، نہ اتباع حق اور نہ شیوہ کرم و کمال علم میں۔ اور نہ اندر اور اس کے شعائر کے حفظ و قیام کی راہ میں۔۔۔۔۔ قسم خدا کی ہم نے اپنے زمانہ میں کسی کو نہ دیکھا جس کے اقوال و افعال سے نبوت محمدی کے انوار اور ان کی سنت کی روشنیاں چھن چھن کر نکلتی ہوں مگر ابن تیمیہ کو۔۔۔۔۔ ان کو دیکھ کر دل بے اختیار بول اٹھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اتباع اس کو کہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔“

وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کے مذاہب میں حافظ ابن قیم، حافظ ذہبی، محدث ابن کثیر، شمس الدین بن قدامہ، ابن قاضی ابیہل، طوئی مصری، ابن الوردی، زین الدین حرانی، ابن فیل، شرف الدین بن المنجا، ابن ناصر الدین، حافظ عسقلانی، علاء الدین، شیخ ابراہیم کورانی، علاء الدین قاری، علامہ سید سی بغدادی، شیخ آلوسی بغدادی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے محققین اور یگانہ روزگار لوگوں کا نام بے تحلف لیا جاسکتا ہے!۔

وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ

جن کی زندگی ہی میں یہ حال تھا کہ بڑے بڑے اکابر و اعظم علم ائمہ سلف کی کتاہیں فروخت کر ڈالتے تاکہ مولفات ابن تیمیہ خرید سکیں۔ شیخ شہاب الدین شافعی نے امام نوادی کی شرح مسلم فروخت کر دی اور اس کی قیمت سے امام موصوف کی ارد علی انصاری خریدی، ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا کہ شرح مسلم دے کر ابن تیمیہ کی کتاب خریدتے ہو تو کمال پر پاس شرح مذکور کے دو نسخے تھے ایک فروخت کر دیا، لیکن اگر ایک ہی نسخہ ہوتا جب بھی مستفاد ابن تیمیہ کیلئے

بلا تامل فروخت کر دیا کیونکہ مافی شہر مسلمہ اعرضہ و مافی مولفانہ امتاح الیہ۔
 وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ انھوں نے
 ”جب وفات پائی تو اکثر بلاد اسلام میں اُن کے لئے نماز جنازہ نائب پڑھی گئی حتیٰ کہ یمن و چین
 اور تباہوں کی زبانی معلوم ہوا کہ چین کے نہایت بعید گوشوں میں بعد کے دن منادی کرنے والے نے
 پکارا کہ ترجمان القرآن کے لئے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔“
 حافظ برزائی نے کہا کہ:-

”امام احمد بن حنبل کے بعد اور کسی کے جنازے پر خلق اللہ کا اس قدر اجتماع نہیں ہوا اور نہ تہی
 نمازیں پڑھی گئیں جس قدر امام ابن تیمیہ کے جنازے پر۔۔۔۔۔ جب جنازہ اٹھا اور انہو کا
 یہ حال ہوا کہ صرف عورتوں کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ اندازہ کی گئی تو ایک شخص نے نمازہ بکد
 ندادی کہ اس طرح اہل سنت کا جنازہ اٹھتا ہے۔“

تعب ہے کہ ایسے حلیل القدر شیخ کو محض ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ مدنیہ پر اعتماد ہے ہوئے ان جرائم کا مجرم قرار دیا جائے
 جن کے متعلق خود شیخ کی تصنیفات کی ایک ایک سطر پکار کر کہہ رہی ہے:-
 آماہ قبل من اس شوث سستگاس
 ایں طرفہ تماشا میں ناکردہ گنہ گسے

اور پھر لطف یہ ہے کہ خود ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست شیخ امام بن تیمیہ کی کتابوں کا حوالہ بھی نہیں فرمایا ہے جس کا ثبوت
 اس فتاویٰ مدنیہ ہی میں موجود ہے۔ عہد میں ابن تیمیہ کے جرائم شمار کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-
 ”بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کو دیکھے گا وہ ان الزامات کو ان کی طرف
 منسوب نہ کرے گا۔“

یہ ”بعض لوگ“ انہی رشتے میں اس قدر مذہب پیدا کرتے ہیں کہ وہ بعد کو فرماتے ہیں:-
 ”کہ ایسے سخت الزامات لگانے والے محققین میں اسلئے امید ہے کہ انھوں نے تحقیق کے بعد
 یہ بات کہی ہوگی، بہر حال اگر الزامات صحیح ہیں تو خدا اُن کے ساتھ اپنے عدل کا معاملہ فرمائے،
 اور اگر یہ الزامات صحیح نہ ہوں تو خدا ہم کو اور اُن کو معاف فرمائے۔“

اس عبارت سے واضح ہے کہ خود ابن حجر مکی کے پیش نظر شیخ الاسلام کی تصنیفات نہ تھیں بلکہ معاملہ نقل و نقل کا ہے، اور

اس نقل و نقل میں وہ جن تحقیق کا نام لیتے ہیں وہ امام ابو الحسن سبکی، ان کے بیٹے تاج الدین سبکی، اور امام عز بن جمہر ہیں، ان کا حال بھی ملاحظہ ہو کہ یہ امام ابو الحسن تقی الدین سبکی، شیخ الاسلام کو ابن حجر کی طرح

عبد خذله الله واضلہ واعمالہ واصمہ واذلہ

کھنے کے بجائے ہمیشہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سبکی کی ثناء، القام اس پر شاہ عادل ہے، اس موقع پر امام ذہبی کے نام تقی الدین سبکی یا ان کے بیٹے تاج الدین سبکی کا وہ خط قابل ذکر ہے جس میں لکھتے ہیں :-

”یقین کیجئے کہ یہ خادم ان کی (یعنی ابن تیمیہ کی) قدر و منزلت کی بے پایاں، علوم، نظریہ و عمل میں وسعت نظر، کمال ذکاوت و اجتہاد، اور ان سالے اوصاف کمال میں وہاں تک پہنچ جانے کا معترف ہے جو حد توصیف سے باہر ہے، علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ ان کا زہد و ورع اور دینت و حق پرستی اور صرف اللہ کیلئے نصرت حق میں قیام و ثبات اور طریق سلف پر سلوک اور بواہر سلف سے یہ حد کمال، اخذ و نظر اور جہت جو بھی ان کا وہ تہذیبی کموجودہ عہد میں اپنی نظیر آپ ہیں بلکہ کھنے عمروں سے ایسے بالکمال پیدا نہیں ہوئے“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے مخالف شیخ سبکی کے ساتھ کیا طرز عمل رکھتے تھے اس کو خود شیخ سبکی کے بیٹے تاج الدین سبکی کی ”طبقات“ سے من لکھئے، کہ :-

”امام ابن تیمیہ اپنے معاصرین میں جس قدر احترام شیخ تقی الدین سبکی کا کرتے تھے اس قدر احترام کسی دوسرے کا نہ کرتے تھے بلکہ وہ سبکی کے اس رد کی (جو انھوں نے ابن تیمیہ پر کیا ہے) بے حد تعریف کرتے تھے“

امام ابن تیمیہ کے مخالفین میں ابن حجر کی نے دوسرا نام ”تاج الدین سبکی“ کا لیا ہے، مگر شیخ الاسلام سے اس مسئلہ متاثر تھے کہ لکھتے ہیں کہ حافظ حمزی شیخ الاسلام کا لفظ صرف تین آدمیوں کے لئے لکھتے تھے، ایک تو ان کے والد تقی الدین سبکی کے لئے، دوسرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیلئے، تیسرے شیخ شمس الدین ابو عمرو کے لئے :-

اب خود کہجئے کہ تاج الدین سبکی کے نزدیک اگر ابن تیمیہ بلند مرتبہ نہ ہوتے یا وہ مجرد اور مذہبی ہوتے تو کیا تاج الدین سبکی پسند کرتے کہ اپنے والد کے ساتھ شیخ الاسلام کا ذکر کرتے :-

ابن حجر کی نے سیر نامہ عز الدین بن جمہر کا لیا ہے، یہ نحو میں ابو حیان کے شاگرد تھے، ابو حیان پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ

بڑے عقیدہ اور قرات تھے۔ ابن تیمیہ کی ثقہت میں ذیل کے اشعار انھیں کے ہیں :-

قام ابن تیمیہ فی نھار شرعنا

مقام ستید تیشہ اذ مضت مضر

فاظہر الحق آتاءہ در سست

واخذ الشراد طارت لہ شرد

انما خذت عن حیر یحییٰ فھما

امت الامام الذی قد کان ینتظر

لیکن ایک موقع پر ابن تیمیہ نے سبویہ کی نحوی غلطیوں کے تعلق کچھ ذکر کیا، اُس وقت سے ابو حیان ابن تیمیہ سے ناراض ہو گئے، اور بقول مالک بن نویر مقلانی کے ”یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہو گیا“

اس تلمذ کے اثر کی وجہ سے اگر عبداللہ بن جاعد کو ابن تیمیہ سے کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہو تو بعید نہیں !۔

حکیم صاحب نوصف نے ابن تیمیہ کے ناقدین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا نام بھی لیا ہے، پس اگر کسی مسئلہ میں اختلاف رہے تو معنی مخالفت کے ہیں تب تو کچھ نہیں عرض کیا جاسکتا ورنہ خود شاہ صاحب نے ابن تیمیہ کی طرف سے دفاع کیا ہے، ورنہ مایہ بنہ انفاذ میں ان کے نفس و کمال کی شہادت دی ہو، اس سلسلے میں شاہ صاحب نے منسلک رسد کھاتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حارات کو جانچا ہے، وہ کتاب اللہ کے عالم اور

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہیں، ان میں فرق و جدت کی کوئی باطل نہیں ہے

اور جن مسائل میں ان پر اعتراض کیا گیا ہے ان مسائل میں ان کے ساتھ کتاب و سنت اور

آثار سلف کے دلائل ہیں، ایسا عالم پہ شکل پیدا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے ابن تیمیہ پر

اعتراض کیا ہے وہ ابن تیمیہ کو دسواں حصہ بھی نہیں پہنچتے ہیں“

حضرت شاہ صاحب توشیح از اسلام سے اس قدر متاثر ہیں کہ اپنی کتابوں میں صفحات کے صفحات ابن تیمیہ کی کتابوں کے نقل کر دیئے ہیں مگر غالباً اہل زمانہ کے تعصب کی وجہ سے نام لینا قرین مصلحت نہیں سمجھا، راقم سطور نے ”الفت ستر“ کے ”ولی اللہ نمبر“ میں ان مقامات کی نشان دہی کی تھی :-

حکیم صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا نام بھی ابن تیمیہ سے

رو کرنے والوں میں لیا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ جو شاہ عبدالعزیز صاحب ایسے وسیع القلب ہوں کہ علامہ ابن حزم ظاہری کی تحقیقات سے نفع اٹھاتے ہوں مثلاً ان کا رسالہ "الستر الخلیل" از اول تا آخر علامہ ابن حزم کی کتاب "الفصل فی الملک و الخلق" جلد ۱ (بحث وجوہ الفضل و المفاصل بنی الصحابہ) سے ماخوذ ہے جس کا جی چاہے دونوں کو ملا کر دیکھ لے، مگر غالباً تعصب ابن حزم کے باعث ابن حزم کا نام نہیں دیتے ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز صاحب اس قدر تنگ دل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے محقق خلیل سے بظن ہوں۔

صورت یہ ہے کہ شاہ صاحب کے جس فتویٰ کا ذکر حکیم صاحب نے فرمایا ہے اُنہی سے ظاہر ہے کہ شاہ صاحب نے ابن تیمیہ کے خلاف فتاویٰ میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی اصل کتابوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ نقول کی بنیاد پر لکھا ہے، بسا کہ فرماتے ہیں کہ:-

"وہذا الموضوع منقولہ موجودہ عندی" (فتاویٰ عربی، ج ۲ ص ۱۷۱)۔

اور ان منقولات کے غیر معتد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان میں ابن تیمیہ کی طرف وہ مسائل منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی فتویٰ میں شاہ صاحب نے ابن تیمیہ کی "مناہج السنۃ" کا حوالہ دیا ہے، اور اس کی بعض عبارتوں کو خوش تیلایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب کے پیش نظر "مناہج السنۃ" نہ تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اسی مجموعۃ الفتاویٰ ص ۱۳ میں ان کتابوں کو شمار کر دیا ہے جو تحفۃ اثنا عشریہ کی تصنیف کے وقت ان کے پیش نظر تھیں اس فہرست میں منہاج السنۃ (جو اس سلسلہ کی اہم ترین کتاب ہے) کا نام نہیں دیتے ہیں۔

یہ بات بھی لطیف سے خالی نہیں ہے کہ یہی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی کتاب "بستان المحدثین" میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے وسعت علم پر حیرت کرتے ہیں اور اس کو امت پر خدا کے انعامات میں سے شمار کرتے ہیں ملاحظہ ہو، منسہراتے ہیں:-

"شیخ نقی الدین ابن تیمیہ کے متعلق یہ بات تو اتنے ثابت ہے کہ انھوں نے نوۃ نوح

کی تفسیر ایک سال سے زیادہ بیان کی سبحان اللہ اس اُمت کو "دب زدنِ علمنا"

لکھنے والے کے صدقے میں کیا وسعت علم نصیب ہو رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے:-

(بستان المحدثین ص ۵۹)

سلسلہ باجوہ و برافغان عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف منسوب جو کفر فتاویٰ کا جو مجموعہ چھاپا ہوا ہے جو شخص اُس کو اول سے ہنر تک دیکھے گا اُس کو اس میں تعدد ایسے فتوے نظر پڑیں گے جن کی نسبت شاہ صاحب کی طرف وہی کہہ سکتا ہے جو شاہ صاحب کے (بقیہ ص ۶۱)

اب ذرا ابن تیمیہ کی وہ فرد جرم بھی سن لی جائے جو حکیم صاحب نے ابن حجر کی کمی تعیت میں ان پر عائد فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے :-

”انھوں نے حدیث شد رجال کے سلسلہ میں روئے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ممنوع قرار دیا، وہ خدا کے ذہبت اور مجسم ہونے کے قائل تھے، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا سنت تخلیفہ کرتے تھے، حضرت علیؓ کی مین سوغلیاں پکڑیں، انبیاء کو معصوم نہیں جانتے تھے، توریت اور انجیل کے الفاظ کو غیر حرف مانتے تھے“

اس سلسلہ میں پہلی گزارش یہ ہے کہ کسی کو مجرم اور ملزم قرار دینے کے لئے کیا صرف مخالفین کا نام لے دینا اور جرائم کا گنا دینا کافی ہے؟ بتلایا جائے کہ ان مخالفین نے ابن تیمیہ کے کس مسئلہ سے اختلاف کیا ہے؟ اور وہ مسئلہ ابن تیمیہ کی کس کتاب میں اور کہاں درج ہے؟ اور اگر ابن تیمیہ نے بعض تفردات ہیں تو کیا سلف میں اس بارہ میں ان کا ہم زبان کوئی نہیں ہے؟ اور کیا وہ تفردات ان کے فسق و ضلال یا کفر کا باعث بن سکتے ہیں؟

ہم ابن تیمیہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں اور بے شر غلطیوں سے معصوم کے سوا دوسرے کو نجات نہیں دے۔ خوب کہا ہے حافظ ابن حجر مقدسی نے، کہ :-

”ابن تیمیہ غلطی بھی کرتے تھے لیکن ان کی غلطیاں صحیح مسائل کے مقابلہ میں کم ہیں اور جہاں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اس میں ان کی پیروی نہ کی جائے گی“

حدیث ابن کثیر نے فرمایا کہ :-

”صحیح مسائل کے مقابلہ میں ابن تیمیہ کی غلطیوں کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے مست ابلہ میں قطر و قطرہ“

۱۔ علاء کا بقیہ حاشیہ علمی مقام اور ملک و اتفاق نہ ہو۔ مثلاً عرض کرتا ہوں کہ اس میں قرون پڑھائی جیسے نیم شہزادہ محل کا دلال جو از بھی موجود ہے۔ پس اس کو بغور فتنہ پریشی اسلام ابن تیمیہ کے متعلق جو سطرین موجود ہیں (جن کا حوالہ اپنے مضمون میں حکیم صاحب نے دیا ہے) اغلب یہ ہے کہ بعض اور فتوؤں کی طرح وہ بھی شاہ صاحب کی طرف سے تصنیف کر کے اس میں شامل کی گئی ہیں اور اس کے ذوق قریب ہیں۔ اول ”بستان المختار“ جس میں شیخ الاسلام کے متعلق شاہ صاحب کا یہ اعتراف و احترام، دو شہر شاہ ولی اللہ کا مکتوب جس سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے خبر نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں ”قادیانی عربی“ کے بعض فتوؤں کی نسبت شاہ صاحب کی طرف صحیح نہ ہونا علم محققین کے نزدیک ایک معلوم و مشہور حقیقت ہے۔

۲۔ انقول اہل علم۔ ۳۔ انقول اہل علم۔ ۴۔ انقول اہل علم۔

کاشح حکیم صاحب نے ابن الاوسی بغدادی کی "جلاء العینین" ہی کے مطالعہ کی محنت کو، رافرمائی ہوتی تو وہ دیکھتے کہ باریک مصری ٹائپ کی تین سو ساٹھ صفحہ کی اس کتاب میں ابن حجر مکی کی اس قسم کی تمام غلط فہمیوں کا کس طرح ازالہ کیا گیا ہے!

حقوق آوسی زادہ اس قسم کے تمام الزامات کے متعلق فرماتے ہیں :-
 "ان میں سے بعض اعتراضات وہ ہیں جن کا ذکر تک ابن تیمیہ کی کتابوں میں نہیں ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کے خلاف ان کی کتابوں میں تصریحات موجود ہیں، بعض غلط فہمی ہیں۔"

ایک جگہ فرماتے ہیں :-
 "گذشتہ مباحث سے معلوم ہو گا کہ ابن حجر مکی نے جو کچھ ابن تیمیہ کی طرف منسوب کیا ہے، ان میں اکثر اقوال کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ان کے نقل کی کوئی سند نہیں ملے گی۔"
 کتاب کے آخر میں منسوخ فرماتے ہیں :-

"بعض الزامات جھوٹے ہیں، بعض لازم فریب ہیں، جو لازم منسوب نہیں ہیں، بعض حقا جو حنا بل کا سلسلہ ہے، اور بعض وہ ہیں جو شیخ کے بھترت میں سے ہیں، اور شیخ فریبہ ہندو کو پوچھ چکے تھے۔"

رسالہ ذوالعلوم میں جو اعتراضات منقول ہیں، اب ذرا اختصار کے ساتھ ان کا جائزہ جی لے لیا جائے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ابن تیمیہ زیارت قبر نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے روکتے تھے، صاحب القول اعلیٰ لکھتے ہیں کہ :-
 "یہ بات شہرت پا گئی ہے کہ ابن تیمیہ زیارت مقبرہ کو منع کرتے ہیں، حاشا یہ بالکل جھوٹ ہے" (صفحہ ۱۵۵)

شیخ الاسلام کا رسالہ "مناسک حج" آج مطبوعہ موجود ہے، اس میں زیارت قبر مبارک کے آداب تحریر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو بعض روایات کی بنا پر شرعاً حال سے اختلاف تھا، گو ہم ان سے اس معاملہ میں متفق نہیں ہیں، مگر کیا ابن تیمیہ اپنے اس خیال میں مفرد ہیں؟ اور کیا ان کا یہ اختلاف تفصیل و تکفیر کا باعث بن سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ :-

"ابن تیمیہ کا زیارت قبر مبارک سے روکنا ثابت نہیں ہے بلکہ وہ بعض روایات کی بنا پر زیارت لینے

سفرے روکتے تھے یہ انکی اجتہادی بات تھی اس لئے میں اُن پر تشدد کرنا مناسب نہیں ہے۔
 دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابن تیمیہ خدا کے ذہن اور محکم ہونے کے باقی تھے، اکثری زاوہ منہر مانتے ہیں :-
 ”یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ ابن تیمیہ اس سے کدے بڑا ہا منزل دور ہیں اس
 جھوٹ کے لئے اُن کی کتابیں اور علماء کی شہادتیں فیصلہ کن ہیں۔“
 تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ابن تیمیہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا تحفہ کرتے تھے، حضرت علیؓ کی تین سونٹیاں پڑھیں
 شیخ ابن الاکوسی اس سلسلہ میں ابن تیمیہ کی عبارتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-
 ”متذکرہ بالا عبارتوں سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کے متعلق ابن تیمیہ پر جو الزام مانا گیا ہے
 وہ بالکل بے بنیاد ہے بلکہ شیطانی فعل ہے، شیخ ابن جریر نے ابن تیمیہ کی طرف جو پتہ
 منسوب کیا ہے اُس میں زیادہ جھوٹ ہے۔“
 چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ابن تیمیہ انبیاء کو معصوم نہیں جانتے تھے، یہ جی حدیث غلط ہے یا غلط فہمی ہے، عصمت انبیاء کے
 بارے میں اُن کا مسلک عبور اہلسنت سے مختلف نہیں، تحقق ابن الاکوسی اس بحث کے خاتمے پر لکھتے ہیں :-
 ”یہ بات صاف ہو گئی کہ اس سلسلہ میں ابن تیمیہ نے دیہی بات کہی جو تمام فضلاء نے کہا ہے
 انھوں نے اپنی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں کی ہے۔“
 پانچواں اعتراض یہ ہے کہ ابن تیمیہ تورات اور انجیل کے انفاذ کو غیر حُرُف مانتے تھے، حسب جلاء العینین فرماتے ہیں :-
 ”اگر یہ بات صحیح ہو تو ابن تیمیہ اس خیال میں نہا نہیں ہیں، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے
 ابو نصر مجی کو جو خط لکھا ہے اُس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ انجیل کے صرف معانی کی
 تحریف کے قائل نہ تھے۔“ (ص ۳۲۹ م)

امید ہے کہ یہ چند بریں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف سے برائیوں کے دور کرنے میں ضرور معاون ہوں گی، ورنہ
 حقیقت تو وہ ہے جو امام ذہبی نے فرمایا کہ :-

”جو لوگ امام ابن تیمیہ کے مقامات و مراتب کے جاننے والے ہیں وہ تو مجھ کو الزام دیں گے
 کہ جس قدر مرح و توصیف کرنی چاہتی تھی، اور جو بے خبر اور مخالف ہیں وہ میرے بیان کو
 غلو اور مبالغہ قرار دیں گے۔“

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

(از مولانا یونس رضا ناظم گیلانی)

قسط نمبر (۱۸)

”اس شام میں اس مضمون کی اٹھارویں قسط دیکھنا ناظرین کی جا رہی ہے۔ مولانا نے ایک گرامی نام میں جیسا کہ تحریر فرمایا ہے ابھی اس سلسلہ کی دو ایک قسطیں اور باقی ہیں۔ اس قسط میں مولانا نے ”یا جوج و ماجوج“ سے متعلق اپنے وہ خیالات قلمبند فرمائے ہیں جن کی طرف قرآن کا ذہن قرآن مجید کے بعض اشارات سے متقل ہو رہا ہے، یا بعض دوسرے علمی یا قیاسی ذرائع سے جن کا ان کو شریک لگا ہے۔ خود مولانا پہلی بعض قسطوں میں تصریح بھی فرما چکے ہیں کہ اس سلسلہ میں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اسکی حیثیت ”تفسیر و تاویل“ کی نہیں ہے بلکہ زیادہ تر ان کے ذہنی انتقالات ہیں جن سے قرآن پاک میں خود دشمنی کرنے والوں کے لئے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں اور دراصل وہی اس مضمون کے اصل مخاطب ہیں۔“

”محرر“

کچھ کچھ ہو ”یا جوج و ماجوج“ کے الفاظ کی نوعیت قرآن کے ان اجمالی الفاظ اور اشارات کی نہیں ہے جتنا تفصیل و تشریح قرآنی مطالب و مقاصد کے سمجھنے اور سمجھانے کیلئے غیر ضروری ہو۔

اہمیت ان الفاظ کی یوں بھی ظاہر ہے کہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے اس قصہ کے سوا، قرآن ہی کی دوسری سورۃ الانبیاء نامی میں بھی ان دونوں الفاظ ”یا جوج و ماجوج“ کو ہم اس مشورہ آیت یعنی :-

”حتی اذا خفت یا جوج و ماجوج و هم من کل حدیب بسلامون“ (تا آنکہ جب کھول دیئے جائیں یا جوج و ماجوج ہر حدیب سے تیزی کے ساتھ چلیں گے)۔

لے حدیب کا ترجمہ میں نے حدیب ہی کر دیا ہے، آئندہ اس کی شرح آنے والی ہو۔ گورہ نشینی کی صفت کو عربی میں حدیب کہتے ہیں (یعنی صلا پر)

میں باتے ہیں، بلکہ دو مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتوں میں ”یا جوج و یا جوج“ کے ان الفاظ کو پا کر بقول حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ”من تبادر الا وہام حفظ“ (یعنی خواہ خواہ اس وہم میں لوگ مبتلا ہو گئے کہ دو الفرائض کی حکومت کی طرف سے دونوں پہاڑوں کے پہنچ میں یہ دیوار جو بنائی گئی تھی، اسی دیوار کو توڑ کر یا جوج و یا جوج نکل پڑیں گے حالانکہ بقول شاہ صاحب :-

ولیس فی القرآن ان هذا الخروج
 یكون عقیب الاسد کاک متقللا بل
 فیہ وعد بآمد کاکہ حفظ فقتد
 اندک کما وعد امان خروجهم
 موعود بعد اند کاکہ بدون فصل
 فلاحرت فیہ -

(فیض الساری شرح بخاری)

(جلد ۴ - ۲۳)

قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ یا جوج و یا جوج کے
 خروج کا واقعہ دیوار کے ڈھ جانے کے ساتھ ہی
 پیش آئے گا۔ بلکہ دیوار کے ڈھ جانے کا صرف وعدہ
 (سورہ کعبہ) والی آیت میں کیا گیا ہے، اور دیوار
 حسب عہدہ ڈھ گئی، لیکن یہ بات کہ دیوار کے
 ڈھ جانے کے ساتھ اسی وقت بغیر کسی وقفہ کے
 یا جوج و یا جوج نکل پڑیں گے، قرآن میں کوئی حرف
 ایسا نہیں پایا جاتا جس سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کعبہ کی آیت جس میں ذوالقرنین نے یہ کہتے ہوئے کہ ”دیوار کی تعمیر میں کامیابی یہ صرف میرے
 پروردگار کی ہر بانی ہے، پھر جب یہ سکر ب کا وعدہ آجائے گا، تو اس وقت وہی میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا“
 یعنی (هذا رحمة من ربی فاذا اجاء وعد ربی جعله دكاء) اس آیت کا جو ترجمہ اور حاصل ہے، خود وہی اس پر
 غور کیجئے اور دیکھئے اس میں کون سا نقطہ ہے جس سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہو کہ دیوار کے گرنے یا گرانے اور توڑنے کے بعد
 یا جوج و یا جوج نکل پڑیں گے۔

مگر کیا کیجئے کہ عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے، کہ بندہ ہونے کے بعد یا جوج و یا جوج کی قوم روزانہ اس کے توڑنے کی
 کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور آخر میں کسی نہ کسی دن اس کے توڑنے میں وہ کامیاب ہو جائیگی، حالانکہ اسی موقع پر
 اسی آیت سے پہلے قرآن ہی میں :-

”فما استطاعوا ان ینظروہ دما استطاعوا لہ نقبا“ پس وہ (یعنی یا جوج و یا جوج والے) نہ اس ٹپڑ پر
 چڑھنے ہی کی قدرت رکھتے تھے اور نہ ان کے بس میں یہ تھا کہ اس ٹپڑ میں غیب لگائیں، یعنی سوراخ کریں۔

اٹھ کا بغیر مافیہ اگر لکھنا چاہئے کہ بانی کے اندر سے زمین کا جو حصہ ابھر کر باہر نکل آیا ہے، ابھار کی وجہ سے کوڑھ بستی کی کیفیت اس میں جو تک
 پائی جاتی ہے اس لئے اسی کو صوب کہا گیا ہے۔ نسلوں کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے۔ ۱۲

اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآنی الفاظ ہی نے ان روایتوں کی تصحیح کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے، قرآن مجید رہا کہ دیوار میں نقب زنی بھی ان کے بس کی بات نہ تھی، تو پھر اُسی دیوار کے متعلق یہ باور کرنا کہ یا جوج و ما جوج والے اس میں نقب لگانے ہی میں کامیاب نہ ہوئے، بلکہ اس کو دکاء (یعنی ریزہ ریزہ) کر کے رکھ دیا، یہ کچھ سمجھ میں آنے کی بات ہے؟۔

خلاصہ یہ ہے کہ دیوار کا حق توئی کے مقرر کردہ وقت پر منہم ہو جانا، یہ بجائے خود ایک الگ واقعہ ہے جس کی اطلاع سورہ کف میں دی گئی ہے، اور یا جوج و ما جوج کا کھول دیا جانا، یا ان کا خروج جس کی پیشین گوئی سورہ الانبیاء میں کی گئی ہے، یہ دوسرے مستقل واقعہ ہے، اسی لئے ان دونوں واقعات کا ذکر بھی دو مختلف سورتوں میں کیا گیا جو۔

اس عام غلط فہمی کے ازالہ کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یا جوج و ما جوج کے متعلق قرآن سے جو معلومات فراہم ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ذیل اس سلسلہ میں معلومات کے دوسرے ذرائع سے بھی کچھ کام لیا جائے گا۔

یہ صحیح ہے کہ سرسری طور پر قرآنی آیات سے گزرنے والوں کو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے ”یا جوج و ما جوج“ کے ذکر میں حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا ہے، لیکن آپ اگر غور کر سکیں گے تو معلوم ہو گا کہ باوجود اجمال کے پھر بھی قرآن نے اس قوم کے حال کو چار مختلف ادوار پر (PERIOD) میں گویا تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔

(۱)

اس سلسلہ میں قرآن مجید کے جس حال سے ہمیں روشناس کرتا ہے وہ اسی سورہ کف کی آیت

ان باحدہ و ما جوج ح یا جوج و ما جوج زمین میں بگاڑ
مفسد دن فی الارض پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔

کے الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ ذوالقرنین دو پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والی قوم میں جب پہونچے، تو اس قوم نے ان ہی الفاظ میں ”یا جوج و ما جوج“ والوں کے متعلق ان کے یعنی ذوالقرنین کے دربار میں رپورٹ پیش کی، یہ واقعہ دنیا کے

اہل کابقرہ حاشیہ جہاں تک میرا خیال ہے، عیسائیوں میں یا جوج و ما جوج کے متعلق زیادہ تر قصے یہودیوں ہی کی کتابوں سے، خود جس ”اوجب کا قدیم مکاشفات کا قاعدہ تھا کہ امتحان کے رنگ میں لوگ مطلب کو بیان کیا کرتے تھے، اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ جوج و ما جوج باہر نکلنے کیلئے باہمی اتفاق و اتحاد کی کوشش میں دن بھر اپنی قوتِ تقریر صرف کیا کرتے تھے، لیکن رات کو جب واپس ہوتے تو اختلافات پھر تروتازہ ہو جاتے، دیوار کو زبان سے چاٹ چاٹ کر بیل بنانے کا مطلب ممکن ہے کہ یہی ہو، اس زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یورپ کی قومیں اپنے نزاکات کو کمیشن ڈیو مجلس، انجمن وغیرہ کے تقریروں سے کرتی ہیں۔ بہر حال ان یہودی روایتوں کا نہ قرآن ہی ذمہ دار ہے، اور نہ اس کے لانے والے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحیح بیانات میں ان کا نشاہ ملتا ہے۔ ۱۲۔

کس غلط کا ہے؟ اور کس زمانہ کا ہے؟ عرض کر چکا ہوں اس کا پتہ چلانا آسان نہیں ہے، لیکن واقعہ کہیں کا ہو، اور جس زمانہ میں بھی پیش آیا ہو، اتنا تو بہر حال رپورٹ کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرنا یہی اس قسم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی ہے اس فساد یعنی فساد پیدا کرنے کے تفصیلات، تو ظاہر ہے کہ فساد فی زبان کے لفظ اصلاح کا مقابل ہے، بنی آدم کے مختلف افراد میں تعلقات کے سلجھانے اور سہ آمیز مان کے ساتھ رہنے کی کوششوں کا نام اصلاح ہے، اسی کے بالمقابل اس قسم کے حرکات جن سے باہم لوگوں میں بھڑک و درناقی، ناگ ڈانٹ، عداوت و بغض کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، اور ملک کے آبادکاروں میں باہم ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہ رہے، ایک دوسرے کی فکر میں لگ جائے، جان و مال، عزت و آبرو لوگوں کی خط سے میں پڑ جائے، یہی شکلیں ہیں جن کی تعبیر اصلاح کے مقابل میں فساد کے لفظ سے کی جاتی ہے۔

بہر حال باوجود و باوجود کی یہ پہلی قومی خصوصیت ہے، قرآن نے ان کی قومی زندگی کے پہلے دور میں اسی خصوصیت یعنی فساد فی الارض (زمین میں لگاڑ پیدا کرنے) کی نشاندہی کی ہے۔

(۲)

دوسرا دور (PERIOD) وہ ہے جب ذوق تفریق نے اپنی سائنٹفک دیوار قائم کر کے دوسری قوموں تک ان کی رسائی کی راہ بند کر دی تھی، قرآن نے اس دور کے تس کی تعبیر

و تفرقا، بعضہم بومشہدین اور چھوڑ دیا ہم نے بعض انکے بعض
بموج فی بعض ————— کے ساتھ موج مارنے لگے —————

کے الفاظ سے کی ہے، جس کا مطلب یہی ہوا کہ غیر قوموں کے مقابلے میں تو افساد فی الارض (زمین میں لگاڑ پیدا کرنے کی) کاروائیوں کو وہ اختیار کرتے تھے، لیکن غیروں سے رخ جب ان کا دیوار بن جانے کی وجہ سے پھر گیا، تو آپس ہی میں باہم

سے بعض مفسرین نے قرآن ہی کی ایک دوسری آیت یعنی ادنوی سعی فی الارض لیسجدوا، یصلحوا الحورث (جب وہ بیٹھ پھیرتا ہے تو دوڑتے پھرتا ہے زمین میں تاکہ فساد پیدا کرے اس میں اور برباد کرنا چاہے کھیتوں اور بوٹیوں کو) اس سے یہ سمجھنا چاہا کہ باوجود و باوجود والوں کا دیر ہی تھا کہ کھیتوں اور بوٹیوں کو برباد کرتے تھے، گویا مفسدین فی الارض ہونے کی خبر باوجود و باوجود والوں کے متعلق جو دی گئی ہے اس کا یہی مطلب تھا، لیکن کھیتوں اور بوٹیوں کے برباد کرنے کا ذکر تو مذکورہ بالا آیت میں خدا فی الارض کے جرم کے بعد کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھیتوں اور بوٹیوں کے برباد کرنے کے جرم کے سوا خدا فی الارض والا جرم اپنی علیحدہ مستقل نوعیت رکھتا ہے، اور وہ بھی اصلاح اور بنی آدم کے باہمی تعلقات کے سلجھانے کے مقابلہ میں ان کے تعلقات کو لگاڑ کرنا، و مان، اور باہمی استہزاء کے اطمینان کی زندگی کو برباد کرنا جو ملتا ہے، قرآن ہی میں دوسری جگہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن میں اپنی برتری اور ملوک کا غلط سمجھنا تھا (بقیہ صفحہ پر)

ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زندگی گزارنے لگے، جسے قرآن نے خاص الفاظ یعنی بعضہ عروج فی بعض کے ذریعہ ادا کیا ہے، اس میں ان کے تعلقات کی کس نوعیت اور کیفیت کی تعبیر ہے؟ غیروں سے مایوس ہو جانے کے بعد یا بوج و ما بوج والے زندگی کے اس دور میں رڑتے بھڑتے اور باہم دست و گریبان رہتے تھے۔ اس مفہوم کے ادا کرنے کے لئے عربی زبان میں بیسیوں تعبیریں مل سکتی تھیں۔

اسی طرح میل چپ باہمی امداد و مواساة و موافقت کی زندگی کی تعبیر کے لئے بھی اس زبان میں الفاظ کی کمی نہ تھی لیکن تعبیر و بیان کے ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر قرآن نے بعضہ عروج فی بعض کے الفاظ جو یہاں استعمال کئے ہیں، واضح طور پر ان دونوں حالتوں میں سے کسی خاص حالت کو متعین کرنا دشوار ہے۔

لغۃ موج کے لفظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تلاطم اور طوفان کے وقت سمندر اور دریا میں موجوں کی جو کیفیت ہوتی ہو، یعنی سمندر کی سطح بجائے سائیں کے صرف لڑش و اضطراب بے چینی اور بے قراری کی تصویر بن جاتی ہے۔ اور لامحدود بے شمار موجیں اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کو دھکبندی ہی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح ہر پھٹی موج اگلی موج کو آگے بڑھاتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہم ان موجوں کے متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایک دوسرے پر چڑھا جانا بھی چاہتی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کی ہمتی دوسری کی ہمتی سے وابستہ ہی ہے، اور ایک دوسرے کو آگے بڑھنے اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہی چلی جاتی ہے، آپس میں موجیں ایک دوسرے سے گویا لڑتی ہی ہیں، لیکن ان میں ہر ایک کی ہمت کی ضامن بھی باہم ہی موجیں، اور ان کے متوجہی تعلقات ہی ہوتے ہیں۔

الغرض بعضہ عروج، عروج فی بعض کے الفاظ سے صرف مطلب نکالنا کہ غیروں سے ہٹ جانے کے بعد یا بوج و ما بوج والے باہم ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ہی رہتے تھے، یا اس کے بالمثل یہ سمجھ کر جیسے سمندر کی موجوں کا وجود باہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ و ہم رشتہ رہتا ہے، اور ہر موج دوسری موج کو آگے بڑھاتی ہے، اسی طرح یا بوج و ما بوج والے بھی آپس میں بجائے دست و گریبان رہنے کے ایک دوسرے کے ساتھ چلی دامن کا متعلق رکھتے تھے، یعنی غیروں میں تو بجائے اصلاح اور سنوارنے کے فساد اور بگاڑ پیدا کرتے تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جلے باہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ ان دونوں مطالب میں سے کسی ایک مطلب کے ساتھ قرآنی الفاظ اور تعبیر کو محدود کر دینا غالباً صحیح نہ ہوگا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر یہی سمجھنا قرآن کا مقصود تھا، تو ان دونوں مطالب میں سے ہر ایک کی تعبیر کے لئے

دعا کا بقیہ حاشیہ، انکی طرف بھی تبادلی کے ہرم کو منسوب کیا گیا جو فرمایا گیا ہے: "تلافی اللہ بالاحقرۃ لعلہ اللہ یس لا یجوز دور"۔ ادا فی الاذن دلاخدا، جس سے معلوم ہوا کہ اپنی برتری اور حاکم نہ اقمہ رکھو تو تم رکھنے کیلئے لوگوں میں بھٹوان اسی پالیس کو یہ لوگ نصیر کر لیتے ہیں۔ ۱۲۔

عربی زبان میں جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں، سرمایہ کی کیا کمی تھی؟ پھر جب ان ساری تعبیروں کو ترک کر کے ایک مخصوص تعبیر اس موقع پر قرآن میں جو اختیار کی گئی ہے، ہمیں اس کی مصلحت سے چشم پوشی نہ کرنی چاہئے، اور لا پرواہی سے کام لیتے ہوئے ان دونوں مطالب میں سے کسی ایک مطلب کا سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جانا قرآنی الفاظ کی ناقدری ہوگی۔ ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہئے کہ خالق کائنات کے کلام پر ہم غور کر رہے ہیں، ہر بولنے والے آدمی کے کلام پر اس لاہوتی کلام کو قیاس کرنا مناسب نہ ہوگا۔

سوال یہی ہوتا ہے کہ پھر ان الفاظ کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ مختار ہے کہ موج کا لفظ سمندر اور دریائی متلاطم سطح اور اس پر ابھرنے والی موجوں کی جس تصویر کو بے نقاب کر رہا ہے، اسی تصویر کو ہم اپنے سامنے رکھ کر قرآن جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے اُسے کیوں نہ سمجھیں، کوئی مانے مانے لیکن فقیر کا ذہن تو یہی پاتا ہے کہ غیر روک بٹ جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں یا جوج و ما جوج کی قوم کی زندگی صرف اضطراب اور بے قراری، ہنگامہ اور لرزش و جھنجھٹ بن کر رہ گئی تھی، ایسے مشاغل میں وہ مبتلا تھے جن میں صبح و شام، شب و روز تنگ دو، دوڑ دھوپ، آمد و رفت، چلنے پھرنے، دوڑنے بھاگنے کے ہنگامے ہی برپا رہتے ہیں۔

یہ تو ان کی عام زندگی کا غالباً نقشہ تھا، اور باہم اس قوم کی مختلف ٹولیاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی الجھی رہتی تھیں، لیکن اسی کے ساتھ ان میں کوئی ٹولی دوسری ٹولی کو کلیتہً ختم کرنے کا بھی فیصلہ اسلئے نہیں کر سکتی تھی کہ اس میں خود اپنے وجود کے اختتام کا خطرہ اس کو محسوس ہوتا تھا، کچھ حالات اس قوم کے ایسے تھے کہ نہ ایک دوسرے سے کلیتہً الگ ہی ہو سکتے تھے، اور نہ ان میں کوئی دوسرے ٹوٹ کر یا جدا ہو کر فنا ہونے ہی کے لئے تیار تھا، گویا ان میں وہی تعلقات قائم تھے جو باہم دریائی موجوں میں ہوتے ہیں، بایں طو کہ باہم ایک دوسرے کو ڈھکیلے پھریں رہتے تھے، لیکن اسی کش مکش میں ارادی یا غیر ارادی طور پر ایک کو دوسرے آگے بڑھ جانے میں مدد ملتی مسلسل طتی چلی جاتی تھی۔

اسی کے ساتھ میرا دھیان بعضہ بعض موج فی بعض کے الفاظ سے کچھ ادھر جمی جاتا ہے جو کہ بعض وقت قرآنی یعنی یا خود یا جوج و ما جوج کی تقسیم بھی محدود نہ تھی، بلکہ موجوں کا جو حال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی گنا چاہے تو گن نہیں سکتا، ان میں بڑی موجیں بھی ہوتی ہیں اور بچھوٹی بھی، کچھ ہی حال معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں ان کا ہو گیا تھا کہ ان گنت، بے شمار ٹولیوں میں وہ بٹے ہوئے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ غیروں میں توفاد اور لگاؤ پیدا کرنا یہی یا جوج و ما جوج والوں کا شیوہ تھا، اور خود باہم ایک دوسرے کے ساتھ موجی تعلقات رکھتے تھے۔

اب تک قرآن کی دو اطلاعوں سے اس قوم کی ان ہی دو خصوصیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ باقی ان کی زندگی کے

دوسرے دور کو بیان کرتے ہوئے شروع میں ترکہ (چھوڑ دیا ہم نے) کا لفظ جو پایا جاتا ہے کیا اس سے بھی کسی خاص واقعہ اور یا جوج و ما جوج والوں کے متعلق کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج والوں کے متعلق اتنی بات تو بہر حال اجتماعی ہے کہ یہ لوگ نہ دیوزاد ہیں اور ان کا تعلق جن وغیرہ جیسی ہستیوں سے ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں بالاتفاق ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بعض ناقابل اعتبار روایتوں میں کچھ اس قسم کا اشارہ پایا جاتا ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے حضرت حق پر یا جوج و ما جوج کی نسل ختم نہیں ہوتی، باغلاظ دیگر دادیہاں تو ان کی وہی ہے جو عام انسانی نسوں کی ہے، لیکن ناپائمال میں کچھ فرق پیدا ہو گیا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے قصے سب تخمینی ہیں، اور کوئی فیصلہ قطعی ان معاذرت میں دشوار ہے تاہم یا جوج و ما جوج کے متعلق طب و یا یس روایتوں کا جو ذخیرہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، اسی میں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں :-

یا جوج و ما جوج سہ لیکن قصہ صدیق
یا جوج و ما جوج میں نہ کبھی کوئی "صدیق" ہوا، او
قط دکا یکنون ابدا۔
نہ بھی ہوگا۔

۴۳ ص ۲۵ (رد منثور)

"صدیق" ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ سے خصوصی تعلق رکھنے والوں کے ایک خاص طبقہ کی قرآنی تعبیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے لئے بھی اسی صدیق کے لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے جس کی تصدیق اور جس کا یقین کفایت پاک ہو، بظاہر صدیق اس کو کہتے ہیں۔

بہر حال "ترکنا" (چھوڑ دیا ہم نے) کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں جب وہ سراپا نظر آتا،

سلہ یہ میرا ذاتی خیال ہے اور نہ میری اپنی توحشی ہوئی کوئی تعبیر، بلکہ حضرت شیخ اکبر علی الدین بن عربی (رحمۃ اللہ علیہ) کے الفاظ سے خیال بھی اور تعبیر بھی ماخوذ ہے، انہو حاتم کعبہ میں انھوں نے لکھا ہے، "ابن حجر نے "فتح الباری" میں بھی اس کو بایں الفاظ نقل کیا ہے کہ: یا جوج و ما جوج من اولاد آدم کا من جوا عند جماہیہ العلماء (۳۳ ص ۱۷۱ فتح الباری)۔ لفظ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج والے آدم کی ایسی اولاد جو حواء سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ شیخ نے ہی کو جہوہ علماء کا خیال قرار دیا ہے، ابن حجر کو ان کے اس دعویٰ پر تعجب ہوا ہے، لیکن العلماء سے مراد علماء کشف و شوق ہوں، توحش کے کلام کی توحیر کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے، خود خاک کو کشف و شوق سے متعلق نہیں، لیکن بعض رویا میں خود اس کو بھی کچھ سمجھا لیا گیا تھا، اور اسی لئے علماء کا مطلب میری سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کلام، رسوم مراد میں ہیں، آگے بھی اپنے اس خواب کے بعض جزاء کو بطرف اشارہ کر دیا گیا۔

اور ہم تن حرکت و گردش بن کر رہ گئے تھے، قدرت نے بھی اُن کو چھوڑ دیا تھا، اور آسمانی راہ نمائی نے انکی دیکھیری نہیں کی اسی لئے ان کی تائید کا یہ جس نبوت و رسالت اور ان کے آثار سے بالکل غالی ہو گیا، اور اسی قوم یا امت جو آسمانی راہ نمائی کی روشنی سے محروم ہو، مجبور ہے کہ اپنی شخصی، خاندانی، قومی، عام انسانی تعلقات کے لحاظ سے اپنے آپ ہی قوانین بنائے، قدرت کی چھوڑی ہوئی یا ستر دک اند قوم خود سوچنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی ہے۔

۱۰۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے عہد کے مشورہ و نوح کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن میں ہے ”وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ“ ترجمہ نوح ہی کی نسل کو باقی رہنے دیا، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی موجودہ نسل کو نسب نامہ نوح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، لیکن قرآن ہی کی سورۃ ہود میں یہ آیت بھی ملتی ہے یعنی ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ إِنِّي أُخْصِرُكُمْ وَالْآلَاءُ عِنْدَ عَلِيِّ أَمِّهِمْ“ اور اہم سلفیت کے شعریہ عقائد اب اس سے یعنی کیا گیا کہ لے نوح اور جہانم ہی ہو تیرے ساتھ میری جانب سے اور اگر تیری تعبیر ہی ہوں اور ان بقول پر بھی ہوں جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ امتیں ہیں جنہیں آئندہ زمانہ میں ہم متاع اور سرمایہ بخشیں گے، پھر ان کو پکڑے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں جو ان کے ساتھ تھے، اُن کے سوا بھی کچھ امتیں ایسی ہیں جنہیں آئندہ زمانہ میں دیا ویل و متاع سے استفادہ کا موقع دیا جائے گا۔ پھر ان کو مذاب کپڑے گا جس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو جو کچھ دیا جائے گا اس سے غلط کام لیں گے۔ بہر حال قرآن کی دونوں سیٹیوں کو پیش نظر رکھ کر اگر سمجھا جائے کہ بقاء کی خبر نوح کی ذریت ہی کے متعلق ہوئی گئی ہے، یہ ان لوگوں کی حد تک محدود ہے جن کی طرف نوح علیہ السلام مبعوث تھے، گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ اُن لوگوں میں صرف نوح علیہ السلام کی ذریت ہی طوفان سے بچ کر رہ گئی، اور آئندہ زمانہ میں مال و متاع کا وعدہ جن کے متعلق قرآن میں کیا گیا ہے، یہ دوسرے لوگ تھے۔ اس موقع پر مذکورہ بالا آیت کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی میری وحی کرنے سے پہلے ان سے واقف تھی، یعنی ”ذَٰلِكَ مِمَّا أُنْزِلَ وَأَعْلَىٰ مَا تُدْرِكُونَ“ اور ان کے ساتھ مائت و اربع و ستون آیتیں من قبیل ۱۱۔ ”کَا جَوْفَا صَدِّقَ“ یہ حصہ بھی قابل توجہ ہے، نوح علیہ السلام کے حصے سے جب کہ معلوم ہے اور جہانمیت کے کلام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے باشندے واقف تھے، جب یہود و نصاریٰ سے ان کے تعلقات تھے تو ناواقف رہنے کی وجہ یہی کیا ہو سکتی ہے، خصوصاً عوفانی کا قیصر ایسا حصہ ہے جس کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی تمام قوموں میں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ عربیکہ و انوں میں بھی اور گنم جزائر کے باشندوں میں بھی، ایسی صورت میں قرآن کا یہ دعویٰ کہ نہ تم ہی واقف تھے نہ تمہاری قوم اس کا تعلق نظر پر خبر کی مجموعی حیثیت سے معلوم ہوتا ہے، خصوصاً یہ خبر کہ نوح کے ساتھیوں کے سوا بھی کچھ امتیں ہیں جنہیں آئندہ دنیا سے استفادہ کا موقع دیا جائے گا۔ یہ قطعاً نئی خبر ہے، قرآن ہی میں سے پہلے اس ہم پائے ہیں، اب اسی کے ساتھ سورۃ اعدہ کی اس آیت میں نور کیجئے، یعنی: ”لَقَدْ ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہ صلا النبوة والکتاب“ (ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنایا اور ان ہی دونوں کو وراہیم کی نسل کو نبوت اور کتاب ہم نے دی) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی نسل میں جو امتیں نہ تھیں اُن کو نبوت اور کتاب سے محروم رکھا گیا، گویا تمنا کے (بقیہ صفحہ ۳۴ پر)

بہر حال عام طور پر تو مموثرہ ارض پر پھیلی ہوئی انسانی نسلوں کی موروثی روایتوں اور تاریخی شہادتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام معاشی ضرورتوں کی فراہمی کے لئے جہاں ان کو حواس (مبنائی شنوائی وغیرہ کی قوتوں) اور ان حسی و ادراکی قوتوں کے معلومات کے استعمال کے واسطے عقل دیکھتی ہے، ان ہی کے ساتھ بنیادی سوارت زندگی کے متعلق انسانی فہرت میں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے آنے کی اور چند دن کے قیام کے بعد روانہ ہو جانے کی آخر غرض کیا ہے، یعنی وہی ابتداء، انتہاء، وجود کے مدعا کے سوالوں کے جواب کا علم عقل و حواس نے سو ادراک اور مستقل علمی ذریعہ (وحی و نبوت) کی راہ سے عطا کیا گیا ہے۔

لیکن اگر کسی اُمت یا قوم کی تاریخِ علم کے مستقل ذریعہ کے ذکر سے خالی ہے، اور یہی لئے زندگی کے مذکورہ بالا بنیادی سوالوں کے متعلق قطعی فیصلہ کے علم و یقین سے اپنے آپ کو وہ محروم پاتی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا اور گنجائش ہی کس بات کی تھی، ایسا آدمی جو مبنائی کی قوت سے محروم ہو، اگر روشنی کے متعلق صحیح علم اپنے اندر نہیں پاتا، تو آخر وہ بیچارہ کرے کیا؟ ہر چیز کے جاننے کا قدرت ہی نے ایک خاص ذریعہ مقرر فرما دیا ہے، آواز کو ہم آنکھوں سے، یا

دیکھنا کا بقیہ حاشیہ) جس غلامی جو اشارہ یہاں پایا جاتا ہے، ہم اس اشارے کو ان تفصیلات سمجھ سکتے ہیں، باقی نوح کے ساتھ کچھ ایسے جو انسانی قزاقان کے رو سے آئندہ زمانہ میں متعارف ہو چکے ہیں، اور ان کے متعلق کچھ اشارے بائبل میں ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور قابیل (قائن) میں سبب معلوم ہے قاتل (قابیل) نے قابیل کو مار ڈالا، کہتے ہیں کہ بائبل: "یہ بہت عجب میں جو پوچھا جاتا تھا وہ اسی بائبل کی مورتی تھی۔" واللہ اعلم، بہر حال قاتل کے متعلق بائبل میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قاتل کو زمین کا لعنتی قرار دیا، تب قاتل نے کہا کہ میرا میری برداشت سے باہر ہے، اور بولا کہ: "دیکھ آج تو نے مجھے زمین سے نکال دیا ہے، میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا" (پیدائش ۱۳) ظاہر ہے کہ زمین سے مراد زمین کا وہ آباد حصہ ہی ہو سکتا ہے جہاں عام آبادی آباد تھی، اور طوفانِ نوح میں بظاہر یہی زمین وائے آدمی بجز ذریتِ نوح کے ہلاک ہو گئے، اور قاتل روپوش ہو کر زمین کے ایسے حصوں میں جا کر چھپ گیا، جو نوح، انسانی سموتوں سے خالی تھیں، پھر آگے بائبل میں بیان کیا گیا ہے، کہ "نوح و اس کے ملاقاتی قاتل جا بسا۔" واللہ اعلم یہ خود کس علاقہ کا نام ہے، اسی واقعہ پر یہ بھی ہے کہ "قاتل خدا کے حضور سے نکل گیا۔" پھر بائبل میں اطلاع دیکھی ہے کہ "قاتل اپنی بیوی کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی، یہاں یہ پیچیدہ سوال ہے کہ جب وہ اُس جہاں سے روپوش ہو گیا جہاں آدم اپنی اولاد کے ساتھ تھے، تو قاتل کی موت کد سے ملی، نسلِ انسانی اس وقت تک چھٹی نہ تھی، اور جس علاقہ میں آدم تھے، اُسی علاقہ تک محدود تھے، غیر قاتل کا بیٹا لکھا ہے کہ "نوح" اسی پید ہو، "و نوح کی چوتھی پشت میں نوح پیدا ہوا۔" لکھتے ہیں دو عورتوں سے نکاح کیا، ہر ایک سے بائبل میں لکھا ہے ایک ایک بیٹا لکھتے پیدا ہوا، جن میں ایک بین بین اور بائبل میں لکھا ہے والوں کا باپ تھا، اور دوسرا میتھیا تیر تھا، رو کا بنانے والا تھا، یہی تھیا رو بنانے والا کا نام تو بائبل میں بلقان بتایا گیا ہے، گویا لکھا: "یہ اور مرد کشی کے آلات کے موجد قاتل ہی کی اولاد تھی، مشرق سے مغرب کی طرف جانے والوں کو بلقان نامی علاقہ سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ساری باتیں قابلِ توجہ ہیں۔" ۱۲۔

رنگ کو ہم کانوں سے جاننا چاہیں گے تو کبھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، پھر زندگی کے بنیادی سوالوں کے حل اور ان کے جوابات کے جاننے کی جو قدرتی راہ ہے یعنی وحی و نبوت اس سے محروم رہ کر صرف حواس و عقل کے زور سے کوئی قطعی غیر شکوک فیصلہ ان سوالوں کے متعلق نہیں دے سکتا ہے۔ روایتوں میں جو آیا ہے کہ ”ان میں نہ کبھی کوئی حقیقی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا“ اس کا مطلب یہی تو ہے، صدیق کے معنی یہ ہیں کہ ان بنیادی سوالوں کے جوابوں کا ایسا غیر مشتبہ یقین و علم اس کے اندر پایا جائے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات کی آلائشوں سے پاک ہو۔ اور ان جوابوں کے علم و یافت کی جو قدرتی راہ ہے اس سے محروم رہ جانے والوں کے لئے اس علم و یقین تک رسائی کی آخر شکل یہی کیا ہے عقل کے زور سے اس کو پانا بھی چاہیں گے تو ان کی مثال اُس بہرے کی ہوگی جو سونگھ کر یا چھو کر آواز کے سننے کی کوشش کر رہا ہو۔

باقی ایسی قوم یا قومیں دنیا میں کبھی پائی گئی ہیں یا اب بھی پائی جاتی ہیں اس کے لئے چاہئے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اور موجودہ قوموں کی قومی روایات کا جائزہ لیا جائے۔

البتہ اس موقع پر یہ ایک معقول سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم و یقین کے ایسے ناگزیر اور اہم ترین ذریعہ سے محرومی کی اس عیب، ہولناکی، انجام سوز عاقبت کہ از سرانجام کس قسم کی برہم اور قصور کی وجہ سے قرار پائی؟ جس کا نتیجہ یہ ہے اور اس کے سوا جو ہی کب کس تھا کہ زندگی کا یہ سارا سفر بے معنی بلکہ یا گلوں کا سفر بن کر رہ جاتا ہے، گویا کسی ایسے مسافر کا سفر ہے جو نہ یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور نہ وہی سے واقف ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اور یہ کہ کس لئے وہ چل رہا ہے، اس سے جو اسکا غم نہیں ہے، مگر بھی چٹا ہی جا رہا ہے، بلکہ پتہ پوچھنے تو عالم کا یہ سارا نظام ہی صرف دہانے کا ایک لا حاصل خوب پریشاں بن کر رہ جاتا ہے کسی حقیقی نقص، یا اصل سرشت میں کوتاہی کے دعویٰ سے

سطحِ جائزہ بزرگ، جامعہ شہانہ کے اہل سنت و فاضل علامہ مولانا عبدالباقی صاحب مدظلہ فرماتے تھے کہ یورپ کی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ اہل نظر میں نہ کیا ہے، ہجرت ہوتی ہے کہ کس دور میں ہم اس قوم کے اندر نبوت و وحی کا ذکر نہیں کرتے۔ بعد کو باہر سے جب مسیحی مذہب ان میں آیا تو چاہتے تھا کہ اب وہ ظلم کے اس خاص ذریعہ نفوس جو جاتے، لیکن بجائے اس کے وحی و نبوت کی تشریح کے ایسے براہ پر ہمارا مبلغ اہل نظر کیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہو سکتا ہے کہ ظلم و مذاہم ذرائع عقل و حواس ہی کے چھلنے میں اس کو بھی گم کر دیا جائے، یا پھر وہم و تامل یا تو کیا وغیرہ جیسے دماغی امراض کے ذیل میں وہ شریک ہو جائے۔

سہ مطلب یہ ہے کہ وحی و نبوت، نفوس و ذہن ہونے کے لئے تین فطری رجحانات کی ضرورت ہے، ان ہی سے گویا یہ قوم خالی ہے، پھر بکروں یا بیلوں کو جیسے نہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ وحی کس چیز کا نام ہے، یا نبوت و رسالت سے کیا مطلب ہے، یہی حال اس قوم کو بھی ہے، پچھلے ایک فنٹ نوٹ کی وہ بات یاد ہوگی کہ قابل (قابل) جب رؤسہ زمین سے نکالا گیا، اور آدم علیہ السلام سے روپوش ہوا، اور خدا کے حضور کھڑا کیا گیا (تذہ ۲ پر)

اس کی توجہ اولاً آسان نہیں ہے، اور اس قسم کی فحشی کو تاہیوں کا قرار بھی کر لیا جائے، تو آگے بڑھ کر بھرپور ہی سوال نہیں ہو جاتا ہے کہ قدرت نے انسانی نسل میں پیدا کر کے اس کو تاہی کو ان میں اتنی کیوں نہ دیا۔

بلکہ اصل یہی ہے کہ بنی آدم کے سارے نوعی، قضاؤں کو سبب ہم ان میں پاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے انسانوں کی ساری دوسری فصلیں دیکھتی ہیں، اسی طرح سُنتے ہیں، جیسے سب سُنتے ہیں، اسی طرح سوچتے ہیں جیسے سب سوچتے ہیں۔ ان ہی چیزوں کی ضرورت وہ بھی محسوس کرتے ہیں، جن کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں۔

الغرض اندر ہو، یا باہر پائے، وہ سب سب کچھ ان میں بھی پایا ہے، جو کچھ دوسروں میں پایا جاتا ہے یا پایا جاسکتا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، قوی و نبوت سے ان کی پر وائیوں اور ان کی اہمیت و توشن کو حجت کے کسی نقص یا کوتاہی کا نتیجہ قرار دیا جائے، بلکہ یقیناً ان میں ان کے، ارادی عینان اور سرکش کے ان، حساسات کو دخل ہے جنہیں بے پلا نہ مشاغل کے انہماک نے ان میں پیدا کر دیا ہے۔

کسی مجازاتی و کیفاتی جملہ جابہر وقت گزر قوت کے حضور کا خیال ان کی من، ذہنی خواہشوں، اور حواس گنہگاروں اور ارمانوں کے لئے ناقابلِ برداشت تھا، نیز کی واحد منطق یہی ہو سکتی تھی کہ جس ذریعے سے اس قوت کی نگرانی و حضور کا دباؤ انسانی فطرت محسوس کرتی ہے، اسی سے انجان بن جائے کی ذہنیت کی پرورش میں اتنا مبالغہ کیا جائے، کہ کوئی اس کا مطلب سمجھنا بھی چاہے تو سمجھنے سے اپنے آپ کو معذور بنایا جائے۔

الغرض سارے انسانی اقتضاؤں کے اشتراک کے ساتھ ساتھ اچانک انسانی فطرت ہی کے اسی ایک خاص اقتضا کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ کسی منظر اور بے چارگی کا نہیں، بلکہ ان کے اختیار و ارادہ کی غمازی کر رہا ہے،

دھڑکا کا بغیر حاشیہ آور و پوشی کے اس زمانہ میں عورت کے پائے کا، انہماک یقیناً اُس کے لئے باقی نہ رہا تھا، اگر، بل میں غمزدگی گئی ہے کہ وہ عورت کے پاس گیا، وہ حاضر ہوئی، اور اسی سے فاشی کی تسبیح ہوئی، بوجہ اس کو کمال ملی، میں تو اس کو خواب و خیال ہی سمجھتا ہوں کہ بجائے انسانی عورت کے بندہ، وہ کی ایسی مادہ سے جو انسانوں سے نکلا و صورت زیادہ قریب تھی اسی سے فاشی نے تسبیح کی کلام لیا، لیکن کیسا کہا جائے کہ دیکھنے والوں کو کچھ ایسی قسم کا خواب دکھ لایا ہے، انہماک کے بدل جانے کی وجہ سے فاشی کی، مندرہ نسلوں میں کچھ کو نامیاں فطرت گوین، مگر ایک فائدہ بھی ہوا کہ غیبی منطق کو صرف عالم محسوس ہی میں ان کی ساری توانائیاں نہ بے چارگیں، لگانے کا نہ کے آلات اور مرد کشی کے اوزار کی ایجاد کا سر آغاز بن، اسی ایک سوئی کی بدولت ان کے سر بندھا، اور نہ، نہ باصطوبہ، اسی نے شاید پچھلے دنوں یورپ میں یہ غلط فہمی پیدا کی کہ انسانی شجر و نسب کی انہماکس کے دوسے بندہوں پر ہوئی ہے، یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ خود کو بچہ کریم و مت گھوٹے کیس تو گدھے کی، اوگ گدھے کیس تو گھوٹے کی صورت سمجھانے لگتی ہے۔ اسی طرح جن جن منسلک کے افراد کو دیکھ کر عام کے دل میں آدمی کیسا تھ بندہ، وہ کہہ کر بندہ کیسا تھا انسان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا وغیرہ الفاظ سے اپنے اس احساس کا عوام انداز میں کرتے رہتے ہیں۔

جان سکتے ہیں، لیکن نہ جاننے کا فیصلہ ہی کر کے جو بیٹھ گئے ہوں ان کے جاننے کی صورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے قومی مزاج کے اسی طاغوتی فیصلہ نے ان کو وحی و نبوت سے محرومی کی سزا کا
سزاوار ٹھہرایا، جب وہ سٹ ہی گئے ہوئے تھے کہ ہم نہیں نہیں گے تو سنانے والوں کو ان میں بھیجے گا خاص ہی کیا ہوتا۔
خلاصہ یہ ہے کہ گو ”تکرک“ کے قرآنی لفظ کو چند ان اہمیت نہیں دی گئی، چنداں کیا معنی؟ سوال ہی نہیں
اٹھایا گیا کہ اس خاص لفظ کو قرآن نے اس موث پر کیوں استعمال کیا ہے، اسی لئے اس اجمال کی تفصیل میں مجھے
دورا زیادہ دراز نفسیوں سے کام لینا پڑا، ورنہ پہلے سے کتابوں میں اس کے متعلق اگر کچھ مواد موجود رہتا، تو چند الفاظ
ہی ان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کافی ہو سکتے تھے۔
قرآن سے یا جوج و ما جوج والوں کی زندگی کے دوسرے دور کے جن خصوصیات کا پتہ چلتا ہے، وہ تو یہی تھے۔
اب آئیے ان ہی لوگوں کی زندگی کے تیسرے دور پر۔

(۳)

دوسرے دور میں بنایا گیا تھا کہ ”باہم ایک دوسرے میں موج زن رہے“، گویا غیر قوموں سے اس دور میں ان کا
رشتہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن سورہ کہف میں تو نہیں، بلکہ سورہ الانبیاء کی اس شہور آیت سے یعنی:-

”وہ اس موقع پر جہاں کشمور ادبی کتاب“ انجیل و انجیل کے ایک لطیفہ کا خیال کر رہا ہے:- ”بنداد کے ایک تاجر کے پاس قزوین کا کوئی تاجر ہر سال
فہان بن کر صینوں قیام کیا کرتا، میزان بن کر بیانی میں خط و مدارات کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا تھا، قزوینی فہان ہمیشہ بغدادی میزان سے
آکر روکر تاکہ آپ قزوین نہیں آتے، میرے دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ برسوں کے بعد ایک دفعہ بغدادی میزان قزوین کی ضرورت
پونچھا، اپنے قزوینی دوست کا خیال آیا، دوکان پر پہونچا، خیال تھا کہ دیکھنے کے ساتھ قزوینی دوست اچیں پڑے گا، سامنے اپنی گانہ پڑ
دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے، بغدادی نے سلام کیا، لیکن ادھر سے جواب بھی نہ ملا، خیال ہوا کہ سفر کے لباس میں ہونے کی وجہ سے قزوینی دوست نے
پہچاننا نہیں جانتا، دسی اور سلام کیا، مگر دسی بے رخی اب بھی باقی تھی، عمامہ اتار دیا، مگر ادھر بھی کسی قسم کی تسخیر نہ ہوئی، صوف کرتے اڑ
پاٹھاسے میں جیسے گھر میں رہتا تھا، بے تکلف ہو کر کھڑا ہو گیا، تب قزوینی دوست نے کہا:-

”اگر از پرست برد آئی من قرائی شناسم“

یعنی اپنی کمال اتار کر بھی میرے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی میں تمہیں نہیں پہچانوں گا۔

جب نہ پہچانتے کا فیصلہ ہی قزوینی کر چکا تھا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد پہچاننے کے لئے کچھ انشائش ہی کیا باقی رہ گئی تھی۔

حتو اذا فحمت باجوج وما جوح ۹ھ
تا اینکہ کھول دیئے گئے یا جوج و ما جوج اور وہ ہر سہ
سے تیزی کے ساتھ چل نکلے۔
من کل حزب یسلون۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں سے منقطع اور بے تعلق ہو جانے کے بعد پھر ان کو ایک موقع غیر قوموں کی طرف رخ کرنے کا
دیا جائے گا، اور اسی کو میں یا جوج و ما جوج والوں کی قومی زندگی کا تیسرا دور قرآن کے رو سے خیال کرتا ہوں۔ چونکہ
اس دور کا ذکر سورہ کف میں نہیں، بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے، اسلئے اُس کے تفصیلاً کا ذکر
آئندہ کروں گا۔

پہلے چوتھے دور کے تعلق جس کا تذکرہ سورہ کف میں کیا گیا ہے، اُسے پڑھ لیجئے۔

(۴)

یہ چوتھا دور اُن کا یہ ہے کہ خیال میں وہی ہے جسے ہم سورہ کف کی اس آیت میں پاتے ہیں یعنی :-

دفعن فی الصمد جمعنا ہم جمعنا
اور پھونک دیا جائے صور پھر ہم ان کو دیا جیج ڈیجج
(سورہ کف)
کو اچھی طرح سمیٹ کر سمیٹ لیں گے۔

مطلب وہی ہو کہ نفع صور کے بعد جیسے ساری انسانی نفسیں، اُن کے اگلے پھیلے، بڑے چھوٹے، مرد و عورت سب ہی دوبارہ
جمع کئے جائیں گے، اسی طرح ”یا جوج و ما جوج“ بھی اس چوتھے دور میں اپنے آپ کو پائیں گے کہ ایک ایک کر کے
اول سے آخر تک سب اکٹھے کر لئے گئے ہیں۔

اس چوتھے دور اور تیسرے دور میں فرق یہ ہے کہ چوتھے دور کا ظہور تو قرآن کے رو سے نفع صور یعنی قیامت
کے وقت ہو گا۔ برخلاف اس کے غیر قوموں سے منقطع اور بے تعلق ہو جانے کے بعد یا جوج و ما جوج والوں کو پھر ان کی طرف
جس زمانہ میں کھولا جائے گا۔ قرآن ہی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ صورت حال قیامت کے قائم ہونے سے پہلے
پیش آئے گی۔

آخر خود سوچئے، یا جوج و ما جوج کے کھلنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ :-

واقترب الوعد الحق فاذا هی
اور تنہا بچا وعدہ، قیامت کا بہت زیادہ نزدیک
ساخصہ ابصار الذین کفروا
ہو گیا، پس، جانک اُن لوگوں کی نگاہیں جنہوں نے انکار
یادیلنا فذلکنا فی غفلة۔
کی راہ اختیار کی اور پر کی طرف اُٹھ جائیگی (وہ کہیں گے)

(سورہ الانبیاء)
کہ ہم پر افسوس، غم غفلت میں تھے۔

حاصل جس کا یہی ہے کہ یا جوج و ما جوج کے کھل پڑنے کے بعد بھی جب اس پچے اور کچے وعدے یعنی قیامت کے
دفع پذیر ہونے کی نہیں بلکہ قریب آجانے کی خبر دی جا رہی ہے، تو یقیناً یا جوج و ما جوج کے کھلنے کے اس زمانے کو

قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہر جہ اولیٰ ماتن پڑے گا، بلکہ انکار کرنے والوں کی طرف اسی آیت میں اپنے غافل جانے کا اعتراف خود بتا رہا ہے کہ اس وقت تک قیامت کی ہدایت، انہیں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر سامنے نہیں لگتی تھیں، ورنہ غافل رہ جانے کا مطلب ہی کیا ہوگا۔

بہر حال قرآن العظائم سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یاجوج و ماجوج دونوں کی قومی زندگی کا یہ تیسرا دور عیسٰی منقطع ہونے کے بعد پھر غیروں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا مومن ان کو قیامت سے پہلے دیا جائے گا، ان کی قومی زندگی کے اسی دور کی تعبیر فتح یاجوج و ماجوج یا خروج یاجوج و ماجوج۔ العظائم سے کی جاتی ہے۔

اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آثار و اخبار کا جو سرمایہ ہماری زبانوں میں پایا جاتا ہے، اس کے بڑے حصے سے ارباب تنقید و تحقیق مطمئن نہیں ہیں، لیکن ایک دور وراثتیں اس سلسلہ کی بخاری جیسی معتبر کتابوں میں جو ملتی ہیں، ان سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے زمانہ میں کا دوبارہ کے لحاظ سے دنیا کے عام تمدنی و عمرانی مشاغل میں کسی قسم کا کوئی خاص نمایاں تغیر و انقلاب رونما نہ ہوگا، آخر حضرت ابوسعید خدری صحابی کی یہ مشہور روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:-

لجئین البیت والبعثون بعد خروج یاجوج و ماجوج

لوگ بیت اللہ اکبرہ کا حج بھی یاجوج و ماجوج کے نکل پڑنے کے بعد کرتے رہیں گے، اور عمرہ بھی۔ (بخاری)

کا مطلب، یا مزید اضافہ کے ساتھ یہی، روایت بخاری کے سوا دوسری کتابوں میں جو پائی جاتی ہے یعنی:-

ان الناس لیجئون دارہم و دینہم و دینہم و دینہم

ان نکل بعد خروج یاجوج و ماجوج

لوگ یاجوج و ماجوج کے نکل پڑنے کے بعد حج بھی کرتے رہیں گے، اور عمرہ بھی، اور نخلستان (باغ) بھی لگاتے رہیں گے۔ (فتح الباری)

بتایا جائے کہ اس سے اور کیا سمجھا جائے۔

یقیناً حج و عمرہ یا غرض نکل نخلستان لگانا، ان کا ذکر بطور مثال فرمایا گیا ہے، مقصد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حج و عمرہ جیسے عبادات جن کے لئے حول و طول مسافتوں کو طے کر کے لوگوں کو مکہ معظمہ پہنچنا پڑتا ہے، اور نخلستان جن کے لگانے کا ارادہ وہی کر سکتے ہیں جن کے سامنے پر امید مستقبل ہو، ورنہ قیامت کی رست خیزیوں میں جب:-

”کل امرہ صہم یومئذ شان یغیبہ“

کی کیفیت دماغوں پر تسلط ہوگی، بھلا باغ و ان کی گنجائش ہی کیا رہ جائے گی۔

اور یہ تو یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر ایسی حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متما یا ہوا تھا، بخاری میں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) فرما رہے تھے، کہ:-

فتح البوم من ردم باجوج و ما جوج مثل ہندہ۔
یا جوج و ما جوج ولے ہند میں اس کے ایسا سوراخ
آج کھول دیا گیا۔

مثل ہندہ (یعنی ایسا سوراخ) کو بتاتے ہوئے نقدا نائل کی اصطلاح میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سمجھایا تھا
مطلب یہ تھا کہ بہت ہی باریک سوراخ گویا اس ہند میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔

بہر حال اس مشہور روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) گویا اسکی اطلاع دے چکے تھے
کہ یا جوج و ما جوج کی قومی زندگی کے تیسرے دور کے ظہور کے امکانات آپ ہی کے زمانہ میں قریب آچکے تھے، بلکہ
اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی کمنا چاہے تو کلمہ سختی ہے کہ ظہور کے آغاز کی کرن گویا عہد نبوت میں چھوٹ چکی تھی۔

پس نام طور پر یا جوج و ما جوج کے خروج کو قیامت کے علامات میں جو شمار کیا جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ
اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی قسم کی علامت ہے، جیسے خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کو بھی قیامت کے
اشراط و علامات میں شمار کیا جاتا ہے، اور چار پونے تو یا جوج و ما جوج کا خروج کے بعد آخری انجام ہو رہا ہے، جس
روایتوں میں اس دردناک انجام کی تفصیل کی گئی ہے، لوگوں نے ان کو خروج سے متعلق کر دیا۔ اس سلسلہ
اس کی تفصیلی بحث آرہی ہے۔

بہر حال یہ مسئلہ کہ خروج کے ساز و سامان، اور زمین کی تیاری کا کام عہد نبوت میں جو شروع ہو چکا تھا، اس کی تکمیل کا وقت بھی یوں
متعین کیا گیا ہے؟ اسی سورۃ الانبیاء کی آیت :-

حتی اذا فتح یا جوج و ما جوج وہم
من کل حدب یسلون۔

کے آخری ٹکڑے یعنی ”ہم من کل حدب یسلون“ میں اگر غور کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ زمین کے وہی حصے

سے کہہ چکا ہو کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے اس واقعہ کو ذو القرنین دانی دیوار کے اندام و اندکاک سے کوئی تعقیب نہیں، حضرت لاسا
کشمیری کی تحقیق اس باب میں نقل کر چکا ہوں، اسی صورت میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کاغیر سے بیدار ہو کر یہ فرمانا کہ: ”یا جوج و ما جوج
ولے ردم (ہند) میں اتنا سوراخ ہو چکا“ اس کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایا، درخواب میں یا جوج و ما جوج کے خروج کی ابتداء
کا متشدد دیوار کے سوراخ کی شکل میں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ خواب میں دودھ دکھایا جاتا ہے اور مطلب اس کا ظم ہوتا ہے، قرآن ہی سے معلوم ہو چکا
کہ قحط خشک خوشوں اور دہلی پٹلی گایوں کی شکل میں دکھایا گیا، بہر حال اس روایت سے یہ سمجھنا کہ واقعی یا جوج و ما جوج ولے اسی دیوار میں سوراخ
کرنے پر وہ قادر ہو گئے تھے جس کے متعلق قرآن میں اتلاں دی گئی ہے کہ نقب لگانا اس میں ان کے پس کی بات نہ تھی، حقائق و واقعات کا ہر خاص و عام
تجربہ ہو سکتا ہے۔ ۱۲۔

جو پانی سے کشوف اور نہا یاں ہوئے ہیں، جن میں حدیث (کوڑہ شتی اور ابھار) پایا جاتا تھا، گویا حاصل ہی ہوا کہ زمین کے سارے عمودہ میں پھیل پڑیں گے، اور اس طور پر پھیل پڑیں گے کہ ان کی آمد یا سلسلہ جاری ہے گا، اور بڑی تیزی کیساتھ زمین کے آباد حصوں میں یہ گئے نہیں گئے، تب سمجھا جائے گا کہ حدیث میں جس خروج کے لئے سورج پیدا ہوا تھا، وہ مکمل ہو گیا، اور فحشہ راہ دور ہو جائے۔ (مکمل دے گئے یا جوج و ماجوج کی قرائنی پیشین گوئی تکمیل شکل میں سامنے آگئی۔ حضرت الامام مولانا نوشہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کا خیال اسی لئے یہ تھا کہ یا جوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ دفعۃً پیش آنے والا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ :-

لھم خروج مرة بعد مرة ان کے خروج کا یہ واقعہ یکے بعد دیگرے

(معنی داری، سہ ماہی ۴۳ ص ۲۲) پیش آتا رہے گا۔

اور یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ خروج کا ان کے یہ قصہ تدریجی طور پر آہستہ آہستہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ "نیا عہد نامہ" یعنی انجیل کے نام سے جو مجموعہ اہل کتاب میں موسوم ہے اس میں ایک چھوٹا سا رسالہ بالکل آخر میں "یوحنا عارف کا مکاشفہ" کے نام سے بھی شریک ہے، کتاب کی ابتدائی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوحنا حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے حواری ہیں، اور ان کو کچھ مذہبی مکاشفات ہوئے ہیں، جنہیں قلم بند کر کے ساتوں کلیسا کے نام ایک ایک نسخہ روانہ کیا گیا تھا، مہر حال آئندہ پیش آنے والے واقعات ہی سے زیادہ تر ان مکاشفوں کا تعلق ہے، منجملہ دو سے مکاشفات کے ایک مکاشفہ کے الفاظ یہ ہیں کہ :-

"پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے، جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ آسمانی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مین کسائی کپڑے پہنے اُس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لئے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی سے کے حوض میں انکو روئے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے

بادشاہوں کا بادشاہ، اور خداوند کا خداوند"

(یوحنا کا مکاشفہ - ۱۹ - ۱۱ تا ۱۶)

نہیں کہا جاسکتا کہ ”سچا اور برحق“ کن الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ”بَارِ اللہ اَدَقَ لَہٗمَ“ ”رُحْمٰی اللہ عَلَیْہِمْ وَسَلٰم“ سے کون واقف نہیں ہے، ان سے بھی ان بادشاہوں سے بھی، جن کے سر کے تاق ان کے نہیں، بَارِ اسی کے مقدس فرقی مبارک کے تاج تھے، گھوڑوں پر چڑھے ہوئے فرشتوں کو بھی لوگوں نے بدر کے میدان میں دیکھ لیا تھا۔ وہ انصاف کے مستحق تھے۔ ان کے ساتھ انصاف اور جنھوں نے لڑنے کا ارادہ کیا ان کے ساتھ لڑائی اور ان ہی لڑائیوں میں خون کے پھینٹوں کا دامن پر پڑنا انھیں پہنچنے کے ساتھ ایسی حکومت قائم کرنا کہ شہریوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور جمعیت بننے کے لئے کھڑے ہوئے وہ گرائے گئے، روندے گئے، بادشاہوں کے اس بادشاہ اور خداوندوں کے اس خداوند کو کوئی مسیحا پانتا۔

صلوات اللہ علیہ وسلم

اسی مکاشفہ کے بعد دوسرا طویل مکاشفہ اور ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر آیا اور اُس نے:-
 ”پرانے سانپ کو بوا لیس اور شیطان سے بکڑ کر ہزار برس کے لئے بندھ دیا اور اسے
 گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اُس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس پورے ہونے تک
 قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے“
 (ب - ۲ - ۳)

اگے اسی کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ:-

”اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لئے بھولا جائے۔“

اسی تھوڑے عرصے کے متعلق جس میں شیطان کا کھلنا بیان کیا ہے کہ ضروری ہے، اسی مکاشفہ میں اسی کی یہ تفصیل بھی پائی جاتی ہے، لکھا ہے کہ:-

”اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے، تو شیطان قید سے بھوڑا دیا جائے گا۔“
 جھوٹ کر کیا کرے گا، مکاشفہ میں ہے:-

”ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج و ماجوج کو گمراہ کر کے
 لڑائی کے لئے جمع کرنے کو بھیجے گا۔“

قرآن کے رو سے تو ”من کل حدیب“ کے مفہوم کو ادا کرنے والے الفاظ ظاہر تھے تھا کہ یہاں ہوتے، واللہ اعلم من مکاشفہ کی عبارت لیا تھی جس کا ترجمہ نے ”زمین کے چاروں طرف“ کے الفاظ سے ترجمہ کیا ہے۔ اب بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند، اللہ حق، اللہ، کو جو پہچانتے ہیں وہ سب ارکے دیکھ سکتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج والو کی قومی زندگی کے اس میرے دور کی تکمیل کا زمانہ کیا ہونا چاہیے۔

یوحنّا عارف یا عاری کے ہی مکاشفہ میں ”یا جوج و ما جوج“ والوں کے متعلق تفسیر شیطان اُس کا براہِ نکالے گا۔ آگے یہ بیان بھی درج ہے، کہ:-

”ان کا (یا جوج و ما جوج) کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو گا۔ اور وہ تمام زمین پر پسینے میں لگیں اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔“

مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر سے مراد کیا ہے؟ عزیز کا مادہ عزت ہے، ”ابداً محرام“ کے عربی لفظ کا ترجمہ اگر کیا جائے تو بھی ”عزیز شہر“ ہو سکتا ہے، باقی دس ہزار قدیوں کے جس لشکر کا نظارہ موسیٰ علیہ السلام کو جس مقام پر کرایا گیا تھا، اس سے تو رات کے پڑھنے والے خوب واقف ہیں۔

یوحنّا کے ہی مکاشفہ کے آخر میں ہے، کہ:-

”آسمان سے آگ نازل ہو کر انھیں کھا جائے گی۔“

”انھیں“ سے یا جوج و ما جوج والوں ہی کی طرف اشارہ ہے جس سے آتشیں ہتھیاروں کے استعمال پر بھی روشنی پڑتی جو، لیکن یہ انجام تو خیر آئندہ پیش آئے گا۔ اس وقت تو مجھے صرف یہ بتانا ہے، کہ یا جوج و ما جوج والوں کے خروج کی تکمیل کے زمانے کو اس مکاشفہ کی روشنی میں ہم متعین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری دفعہ نیز قوموں سے رشتہ جوڑنے کا موقع جب ان کو دیا جائے گا، اُس وقت وہ کیا کریں گی، اس کا بھی کچھ اندازہ اسی مکاشفہ کے الفاظ سے ہوتا ہے یعنی

”وہی فتنہ و فساد لڑائی جھگڑوں کے قصوں کو یہ پھیلے دیں گے، تاہنکہ عزیز شہر“

کو چاروں طرف سے یہ گھیر لیں گے۔“

گویا قرآن میں ”ذوالقرنین“ کی دیوار کی تعمیر سے پہلے ان کی قومی خصوصیت کی تعبیر:-

ان یا جوج و ما جوج مفسدوں فی الارضین یا جوج و ما جوج زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں

کے الفاظ میں ہم جو پاتے ہیں، دوبارہ کھلنے کے بعد پھر اپنی اسی سببی عادت و راقضائے ساتھ نمایاں ہوں گے،

”مگلا کا بقیہ حاشیہ“ ”پندرہویں صدی کے وسط سے مغربی یورپ میں یکے بعد دیگرے متعدد ہجرت آئینز واقعات ہوئے:

(مترجمہ علیہ السلام ص ۱۲۴)

چھٹی صدی عیسوی کے وسط (تقریباً ۵۰۰ء) سے پندرہویں صدی کے وسط تک یورپ کے وسط و مغرب کی ترقی ترقی کا اثر آئین کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے، یقیناً نشاۃ ثانیہ کے نام سے خود ”مغرب“ کا ماحول ہمہ تن اس کی ابتداء و ترقی ترقی کا مطالعہ اس نظر سے ہونا چاہیے ہو گا۔“

”لہٰذا تو رات کے آداب اعتقاد کا مشورہ ”ہے۔“ ”نارن“ کے پڑھنے کے بعد ”دس ہزار قدیوں کی آیت“ (ابا ب) بخاری میں ہے، کہ:-

”فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کیساتھ تشریف لے کر نہ ہوئے۔“

۵۔ اور ”ینسلون“ کا لفظ ”من کی حدب“ کے بعد جو قرآن میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے مادہ اس کا نسل ہے، لغت والوں نے لکھا ہے، کہ ”شیر سے کہ از پستان بے دوشیدن بیرون آید“ یعنی دو بٹنے کی کوشش کے بغیر تھن سے جود و دھن جو دھہ پڑے اسی کو عربی میں نسل کہتے تھے۔ اسی طرح بکثرت اون جب نوشیوں کے بدن سے جھڑنے لگے تو اس پر بھی اسی نسل کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے تیز سے تیز رفتار کی تفسیر نسل سے ہونے لگی ان لغوی اشاروں سے اگر سمجھا جائے کہ ایک جگہ دوسری جگہ کی منتقلی میں جن ذرائع یا سوار یوں سے وہ کام لیں گے وہ حد سے زیادہ تیز رفتار ہوں گی، تو یقیناً یہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جس کے تعلق دعویٰ کیا جائے کہ زبردستی قرآن سے یہ سمجھ لیا گیا ہے۔

۶۔ اور چار سے ہاں کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی پختہ نبی اور پیغمبر کے دین کو وہ اگر قبول بھی کر لیں گے تب بھی لوگوں کے معاشرتی نظام کو بگاڑنے اور نہ وبالاکرنے سے یہ باز نہ آئیں گے، خواہ وہ دین اسلام ہی کیوں نہ ہو۔

۷۔ اسی طرز فکر یہ مان لیا جائے اور ثابت ہو جائے کہ یا جوج و ماجوج والوں کا نسلی تعلق قاضی (قابیل) حضرت آدم (علیہ السلام) کے اس نافرمان حاق شدہ لڑکے سے ہے جس پر حضرت آدم (علیہ السلام) نے لعنت کی تھی، اور اسی لئے اس آبادی سے جس میں آدم (علیہ السلام) اپنے بچوں کے اور ان کی اولاد کے ساتھ رہتے تھے جہاں کہ وہ رو پھوش ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں مردم کشی کے نت نئے ہتھیاروں کی ایجاد و اختراع اسی طعن نفس و سرود، گمانے بجانے کے غیر معمولی ذوق و شوق، اور اس سلسلہ میں ہیرت انگیز صنائع و بدائع کے ظاہر کرنے پر تعجب نہ ہونا چاہئے کہ ان ہی دونوں خصوصیتوں کو قابیلی نسل کی طرف بائبل میں منسوب کیا گیا ہے، بلکہ بائبل یعنی قاضیل کے مقتول کے نام یواؤں کے ساتھ انکی چیرہ دستیوں کے قصوں کو بھی چاہئے کہ یا جوج و ماجوج کے موروثی عام عادات و خصائل میں شمار کیا جائے۔

(باقی آئندہ)

رُوءِ اَدَا جَمَاعًا دَعْوۃِ صَلَاحِ وَ تَبْلِیغِ

منعقدہ لکھنؤ

۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ نومبر ۱۹۵۱ء

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گذشتہ ماہ کے، عرفان میں ہم نے اپنے ناظرین کو جس تبلیغی ہفتہ کی رُوءِ اَدَا کا منظر بنایا تھا وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق بحسن و خوبی تمام ہوا، لکھنؤ سے قریب کے مختلف تبلیغی مراکزوں کو اس پروگرام کی اطلاع اور اس میں شرکت کی دعوت دیدی گئی تھی، چنانچہ تقریباً ان تمام مراکز کی جماعتوں نے اس میں شرکت کی۔ کراچی، گھٹم پور، آٹاؤ، سندھ، بارہ بکلی، الہ آباد، ریلوے بریلی، گوئندہ، سیٹاپور، رام پور، گجرام وغیرہ کی تمام جماعتوں کے افراد کی مجموعی تعداد تین لاکھ لگ بھگ تھی، جن میں سے اکثر حضرات نے ۲۶ نومبر سے ۲۹ نومبر تک لکھنؤ کے مرکز میں قیام کیا۔ لکھنؤ کے مرکز کی عمارت جو ایک عرصہ سے زیر تعمیر تھی، اسی موقع پر اس کے ایک بڑے حصے کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کے بعد وہ پہلی بار اس قابل ہوئی کہ اس سے مرکز کا کام لیا جاسکے، اور باہر سے آنے والی جماعتیں اس میں قیام کر سکیں۔ تعمیر جس دن مکمل ہوئی ہے اُسی روز یعنی ۲۶ نومبر کو مرکز کا افتتاح اس طور پر عمل میں آیا کہ سب پہلے مرکز کی مسجد میں ”الصلوٰۃ الوسطیٰ“ یعنی نماز عصر، جماعت ادا کی گئی، نماز کے بعد مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کے بعد ایک دینی مرکز کی تعمیر کی مناسبت سے حاضرین کو (جن میں بیشتر رفقاء دعوت تھے) دنیا میں سب سے پہلے ”دینی مرکز“ (اردو بیت دھم للناس) کی تعمیر یاد دلائی، اور بتلایا کہ یہ سب فیض اسی مرکز کا اور اس کے بنانے والوں کے اخلاص و نیت کا ہے۔ یہ

بہار اب جو دنیا میں کئی ہوئی ہے

یہ سب پودا انیس کی لگائی ہوئی ہے

اچھے حاضرین کو اس پہلو کی طرف بڑی اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی کہ اس عمارت کا بن جانا کوئی خاص خوشی کی بات نہیں ہے

اصل چیز اس کا مقصد اور اس کے لئے اخلاص ہے۔ یہی سیدنا حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی اصل میراث ہے، اور یہی ان مسجدوں کا مقصد اور ان مرکزوں کی روح ہے۔ اس کے بغیر مولانا نعمانی نے چند الفاظ فرما کر دعا فرمائی: مغرب کی نماز کوئی نماز کے بعد چائے سے حاضرین کی تواضع کی گئی، جس کا اہتمام بعض رفقاء نے ذاتی طور پر کیا تھا۔

۲۶ نومبر صبح کو بیرونی جماعتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ زیادہ تر جماعتیں ۲۷ نومبر تک لکھنؤ پہنچ گئیں، اور اسی نوعیت مرکز میں قیام پذیر ہوئیں، حسب معمول ہر شخص اپنے مصارف خورد و نوش کا خود ذمہ دار تھا۔ مرکز کے دوران قیام میں جماعتوں کا وقت بھلائی بہت منظم اور با مقصد طریقے پر گذرا، ان کے وقت کی تنظیم اور تقسیم یوں کی گئی تھی، کہ

صبح نماز فجر کے بعد مختصر اصلاحی و تربیتی تقریر ہوتی، اس کے بعد سے آدھے تک کا وقت ناشتہ اور دیگر ضروریات سے فراغت کے لئے دیا جاتا تھا، ٹھیک آدھے سے تعلیم کا پروگرام شروع ہوتا تھا جس میں بلا استثنا جماعتوں کے تمام افراد پوری پابندی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ لایچے تاکہ مشغول رہتے تھے۔ اس تعلیمی پروگرام میں سیرت اور منتخب کتابوں کے عمومی دینی تعلیم کے علاوہ درس قرآن کا بھی اہتمام کیا گیا تھا قرآن مجید کا درس مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دیتے تھے، جس کا وقت کم و بیش ڈیڑھ گھنٹہ تھا۔ ان تین چار دنوں کے درس کے لئے مولانا نے بہت سوچ سمجھ کر نوٹہ فوٹس کو منتخب فرمایا تھا۔ اور یہاں کہ ارادہ فرمایا تھا، اللہ کی توفیق سے ان چار دنوں میں اس پوری نوٹہ کا درس تمام ہو گیا۔ یہ درس اس پروگرام کا خاص جزو تھا، اولاً اس لئے کہ کتاب اللہ کا درس تھا، اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس جزو کی ذمہ داری خود مولانا علی میاں نے اپنے ذمہ لے لی تھی، غالباً اسی وجہ سے شہر کے بہت سے حضرات بھی دور دور سے صبح سویرے پروگرام کے اس جزو میں شرکت کے لئے تشریف لاتے تھے۔ گیارہ بجے تعلیمی پروگرام ختم ہوتا، اور یہ منظم مجمع کھانے سے فراغت پانے کیلئے منتشر ہو جاتا، کھانے کے بعد ظہر کی نماز تک آرام کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد سب لوگ جماعتیں بنا کر شہر میں پھیل جاتے تھے تاکہ شہر کے باشندوں کے ملیں، اور انھیں دین کی طرف توجہ دلائیں، اور رات کے عام اجتماع میں شرکت کی دعوت دیں۔ ان گنتی جماعتوں میں کچھ جماعتیں عوام سے ملنے کیلئے ہوتی تھیں، اور کچھ جماعتیں خواص کے ملاقات کرنے کیلئے، شام تک یہ جماعتیں اس طرح سے کام کرتی رہتی تھیں۔ شام کو واپس آکر جماعتیں کھانے سے فراغت حاصل کرتیں، اور نماز عشا اور اگر کے اجتماع گاہ میں پہنچ جاتیں۔ اجتماع ختم ہونے پر جماعتوں کے تمام افراد مرکز میں واپس تشریف لے آتے، اور وہیں رات گزارتے۔ پوچھا اور آخری اجتماع چونکہ جمعرات کا تھا اسلئے حسب معمول شہر سے باہر ندوۃ العلماء کی وسیع مسجد میں منعقد ہوا، یہاں سے رات کو واپس جانا نہ تھا، اسلئے مرکز کی پوری آبادی اس رات کو یہیں آباد رہی۔ یہ ہے اس تبلیغی مہمت کی مختصر ذمہ دار، اب رہا اس کا اجتماعات کی تقریروں والا حصہ وہ آپ اگلے صفحے سے پڑھئے۔

”نیا ایمان“

وہوت، اصلاح، تہذیب کے پیشے، ہم انسان ہیں تو نہ بند، نہ مصلحتی نہ دی کی تفریق۔ ۲۶ جولائی ۱۹۷۹ء کو پڑھنا۔

خطہ منورہ کے

بھائیو! اور بزرگو! آپ حضرات کو اس تعداد میں دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی چاہتا ہے کہ دین کی آواز پہنچے گا۔ کون کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے اور جسے بڑا اساس یہ ہوتا ہے کہ ایمانی دعوت میں اب بھی طاقت ہے کہ دور دراز کے بھائیوں کو ایک جگہ جمع کر سکتی ہے، بھی چاہتا ہے کہ ایمانی قوت اس سے زیادہ بڑھے اور جہاں اللہ راز میں ایمانی زعمی پیدا ہو۔

دوستو! ایک چیز ہے دین اور ایک ہے ایمان ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ دین تو وہ نظام ہے جس کو لیکر تمام انبیاء آئے رہے اور جس کا آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکارت شریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اس دین کو مکمل فرمایا: **اليوم اكملت لكم دينكم وارضيتكم**، علیہ السلام، یعنی دین کو مکمل فرمایا اور تم کو اس میں راضی کر دیا۔ اور اس میں جو کوئی ترمیم اور اضافہ کرنا چاہے وہ وہاں کا ذنب و غیر ذریعہ ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے اس دین پر یقین کرنا اور اسی دین کی تحقیق پر ایمان لانا۔ دین پر تو یقین تک ضرورت نہیں ہے۔ کسی اضافہ کی دعوت نہیں دی جاسکتی، اس میں جس طرح کچھ گھٹایا نہیں جاسکتا، بڑھایا بھی نہیں جاسکتا۔ لیکن ایمان کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی کی گنجائش ہے۔ اسلئے ایمان میں تناؤ کی اور زیادتی کی دعوت فی امت تک جاری ہے گی، بلکہ ضرورت ہے کہ دین پر اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے، اس کو اپنی زندگی بنانے اور ہر چیز کو اس پر فرو برد کرنے اور اس کو کسی چیز کے عوض ہاتھ سے نہ دینے کی کوشش برابر جاری رہے۔ اس امت کی ہر نسل ہر حق اور ہر دو کو اس دین پر بنایا ایمان لانا اور اسے خود دین کو سمجھنا ضروری ہے۔

دوستو! بزرگو! آنحضرت اصلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وقت بھی دین کے بعض حصے موجود تھے، نماز و حج وغیرہ کسی نہ کسی جگہ اور کسی نہ کسی حالت میں پاسے جاتے تھے، دین کا وجود بالکل ختم نہیں ہو چکا تھا، قدیم تہذیب ادیب کی بہت سی

شکلیں اور صورتیں موجود تھیں، لیکن جو چیز کھوئی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دین میں کوئی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں کو ان حقیقتوں پر فو ایمان دینے میں تھا کہ سانپ کا زہر قاتل ہے، ہوا زندگی کے لئے ضروری ہے، کھانے سے پیٹ بھرنا ہے اسی طرح زندگی کے اور بہت سے تجربی حقائق پر وہ دل سے یقین رکھتے تھے، لیکن اس پر ایمان نہیں تھا کہ دوزخ کی آگ کسی خطرناک ہے، اور جنت کا آرام اور اس کی رحمتیں کس قدر قابل رشک ہیں۔ ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ کو ناراض کرنے وہ دنیا میں فلاح نہیں پاسکتے، دراصل ایکہ ان کا نولہڑائی کی نا فرمانی کر کے ان کے گھوٹیں نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ آگ کی ایک چمکداری گھروں کو خاک سیاہ کر سکتی ہے، لیکن ان کا ایمان نہیں تھا کہ گناہ و ظلم سے سینوں اور ملک تباہ ہو سکتے ہیں۔ وہ جتنا ایک طبیب کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے، رسول کی باتوں پر انھیں اتنا بھی ہرستہ نہیں تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا تعلق دین اور دوسری زندگی سے مردہ ہو چکا تھا، اور انھیں اس سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، صرف دنیا کی زندگی اور اس کی کچھ بھالی اور آزمائی ہوئی حقیقتیں ان پر بھائی ہوئی تھیں۔

دوستو! کچھ ایسا ہی حال اب ہمارا ہو گیا ہے، اگر اسی وقت کوئی یہاں آکر کہدے کہ تجانب گھر سے شیر بھوٹ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا گھر اسی خبر کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور سب کو اپنی اپنی فکر پیدا ہو جانے لگی، ابستہ کامارا شکون، انتشار سے جل پائے گا، کیونکہ ہماری زندگی بھاسے اور بھادی ہے۔ جب کوئی خطرہ زندگی کو پہنچ کر نہا ہے تو ہماری قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور زندگی کے لئے محافظ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس زندگی کے خطرات آپ کو آگاہ کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جس میں کلیف ہے تو دوا می اور آرام ہے تو دوا می اور غیر فانی، تو ہم نہایت بے توجہی اور بے فکری سے ٹٹ لیں گے، اس کا سبب بے دینی نہیں ہے، بلکہ دین پر ایمان کی کمی اور کمزوری، اور ایک طرح کی بے یقینی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کی اس درجہ کمزوری کے ساتھ ایک ایسی زندگی سے کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے، اور کیسے اس کے خطرات سے خبر پیدا ہو سکتی ہے جو بالکل اڑ اور اوٹ میں ہے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، اس زمانہ میں مسیح میں ایک یہ دستور تھا کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ آور ہوتا، اور اس قبیلہ کا کوئی شخص حملہ آور شدہ کو اس وقت دیکھ لیتا جب وہ بالکل سربراہ پہنچ چکا ہوتا، تو وہ شخص دوزخ کی سزا پر چڑھ جاتا، اور بالکل برہنہ ہو جاتا، اور دہائی دیتا، اس شخص کو اللہ برا بھلا مانا، کہا جاتا تھا، اس کا فیصل اس بات کی علامت ہوتی کہ دشمن بالکل سربراہ پہنچ گیا ہے، اور جس حال میں بھی ہو اسی حال میں مقابلہ کیلئے کھڑے ہو جاتا۔

اسی دستور کے مطابق آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک دن ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، مگر آپ کپسے پٹ پٹنے رہے، اور پکارا "انا الذین یزعمون انہم ہستلکون"۔ مکہ والے آپ کی صداقت اور شرم و حیا کے متعرف تھے، اس لئے سارا شہر آٹا فٹا کام کاج چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں جمع ہوا، انھوں نے اتنی توجہ اور فحش اس نے کام میں لیا کہ حضور کے اس فعل کو انھوں نے

اپنی اس زندگی کے لئے ایک غلط سے کی سلامت سمجھا تھا، وہ سمجھے تھے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے جس کی اطلاع یہ ہیں دیں گے، چنانچہ جب حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم تمہارے دشمن کا لشکر چھپا ہوا ہے، جو تمہاری گھات میں ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ حالانکہ تم اسے نہیں دیکھو گے، مگر میں چونکہ اوپر کھڑا ہوں اسلئے میری نظر اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ سبکے کما بیشک، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ مگر جب آپ نے فرمایا کہ وہ لشکر خدا کی کا شکر ہے جو بالکل سر پر کھڑا ہوا ہے، میری بات مانو تو اس کے حملہ سے بچ سکتے ہو۔ بس یہ سنکر ان کی ساری توجہ اور ساری فکر ختم ہو گئی، وہ اگر چھپتے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے یہی بات سنا ہے؟ کوہیں یہاں بلایا تھا؟ — یہ کیا بات تھی؟ ان پر اس اپنی دنیا کی زندگی بھائی ہوئی تھی، اس کے ہر خطرے پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، مگر دوسری زندگی کا انہیں خیال نہ تھا۔ اسلئے اس کے خطرات کی انہیں مطلق فکر نہ ہوتی تھی۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں مختلف مذاہب موجود تھے اور وہ ایمان کے مدعی تھے، مگر ان کے ماننے والوں کا ایمان اتنا بے جان اور بوسیدہ ہو گیا تھا کہ محض فرضی اور خیالی تکالیف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ان کی مرنوب معیتیں اور بد اخلاقیات نہیں چھوڑا سکتا تھا، ان کے پاس دین تو موجود تھا، مگر ایمان کی طاقت اور تازگی گھو جانی کی وجہ سے وہ دین چھوٹے چھوٹے حوادث کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی انہیں آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔

لیکن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے ہوئے دین پر پتے دل سے ایمان لانے والوں کا حال ان لوگوں سے بالکل مختلف تھا، انہیں اس زندگی سے زیادہ دوسری زندگی سے دلچسپی تھی، اس کی فکر تھی، اور ان کا دین ان سے بڑی سے بڑی قربانی بکاسی کر لیتا تھا۔ اسلئے کہ دین اور دینی حقیقتوں پر ان کا ایمان تازہ اور نہایت جاندار تھا۔ دوسرے مذاہب کے ٹھیکیداروں اور ان پتے دیداروں میں ایسا فرق تھا جیسا کاندھ کی تصویر اور ایک زندہ انسان میں، یا آگ کی تصویر اور خود آگ میں جیسا فرق ہوتا ہے، صحابہ کرمؓ کے لئے ایمان نے ان کی رگ رگ میں وہ آگ بھری تھی کہ مقابلے میں آنے والے جو اس ایمان سے محروم تھے وہی تصویر کی طرح پھل جاتے تھے یا اپنی خیر مناتے ہوئے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، انکی تلواروں میں لوہے کی رت نہ تھی بلکہ ان کے ایمانوں کی گرمی تھی، وہ فائدہ کش اور ترقی بخش مجاہد دراصل تنہا کی طاقت نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر لڑتے تھے اور دشمنوں کے چھلکے چھڑا دیتے تھے۔ ان کا یقین تو یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی تلواریں ملیں گے تو ان پر پڑیں، مگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، جبکہ ان کے مقابل یہ یقین رکھتے تھے کہ تلوار کا ایک ہی وار ہمارا خاتمہ کرے گا۔ اس لئے ایمان کی طاقت نے ان میں سب سبوں کے دل سے ان کی کمزوری کا احساس بالکل نکال دیا تھا۔ ایران کے دربار میں جب ان کے سفیر گئے تو انکی تلواروں پر پتھر سے لپٹے ہوئے تھے، اور گھوڑے پستہ قاسم تھے، مگر ان کا ایمان شعلہ زن تھا، اور اسی کی طاقت ساری طاقتوں پر غالب تھی، یہی طاقت تھی جس سے یہ سارا ایران ستم بھی لڑا تھا، اور ایران کے سامنے درباری بھی اپنی اپنی فکروں میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی اسی قوت نے انہیں اس قدر جری اور نڈر بنا دیا تھا کہ ان درباروں میں قابیلوں پر گھوڑوں کو

لئے ہوئے چلے جاتے، اور تخت پر نہ رہ گا۔ دیتے تھے۔

اسی ایمان کا فرق تھا کہ حضورؐ کی بعثت کے وقت اگر نمازیں نہیں جی، تو خشوع و خضوع نہ تھا، اور اگرچہ تھا تو اسکی روح نہ تھی۔ لیکن جو لوگ حضورؐ کی دعوت پر ایمان لے آئے ان میں آپؐ نے ایسا ایمان پیدا فرما دیا کہ حج و نماز کے وقت مکہ ملاؤ بھجھو ان پر چھایا رہتا تھا، اور گویا ہر دم خدا اور آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے تھے، اسی دنیا میں جنت کی خوشبو تک محسوس کر لیتے تھے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں اپنے ایک صحابی کے متعلق ایک دوسرے صحابی سے حضورؐ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا فلاں کا پتہ چلاؤ، کس حال میں ہیں (یعنی صحیح سلامت ہیں، یا خدا نخواستہ زخمی پڑے ہیں، یا جان بحق ہو گئے) انھوں نے ایک جگہ دیکھا زخمی پڑے ہوئے ہیں اور تقریباً وقت آخر ہو رہا ہے، کہا حضورؐ نے حالی دریافت فرمایا ہے، جواب دیا جاؤ میرا سلام عرض کرنا، اور عرض کر دینا کہ حضورؐ جنت کی خوشبو میں آ رہی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ ہے کہ وہ مرض وفات کی سخت تکلیف میں مبتلا تھے، بیوی قریب بیٹھیں، تکلیف کی شدت دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا، ”اے اللہ! حضرت ابو ہریرہؓ کی جب ذرا طبیعت سنبھلی، فوراً بولنے لگا کہ کتنی ہودا کر رہا ہے؟ نہیں! واطرباہ! واطرباہ! اعدا الحق! اے حبیب محمدؐ! اے محمدؐ (وہ کیا خوشی کا موقع ہے، کیا نشا کا عالم ہے، کل ہم دوستوں سے ملیں گے، محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپؐ کی جماعت سے ملیں گے)۔

غرض صحابہ کرامؓ کو دین کی حقیقتوں پر ایسا یقین تھا کہ ہمیں محسوسات و مشاہدات پر بھی ویسا یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان نیا اور تازہ تھا، اور ہر نئی اور تازہ چیز میں ایک قوت اور شادابی ہوتی ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ جب حضورؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، تو اس کا جوش پیدا ہوا کہ حق کا، سلطان اور انظار کروں (حالانکہ دشمنان اسلام کی نظر میں وہ ایک بزم کا اظہار تھا) آپؐ نے بیچ حرم میں جا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا، گناہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور خوب زد و کوب کیا، مگر ان کو وہ لذت ملی کہ دوسرے دن پھر جا کر یہی ٹپنے کا کام کیا، اور پھر بیٹے گئے۔ یہ دراصل ان کے ایمان کی تازگی تھی، ان کا نیا اور تازہ ایمان دین کی راہ میں دنیا کی ہر تکلیف کو صلاوت و لذت سے بدل دیتا تھا۔

حضرت عبداللہؓ اور ابیہادین اسلام لانے سے قبل اپنے والد کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اپنے چچا کے پاس ہا کرتے تھے، اور انھیں کا کام کا کچ کیا کرتے تھے، ان کی بکریاں وغیرہ پرانے لے جاتے تھے، کانوں میں، سلام کی آواز پہنچ چکی تھی، ایک دن تہیتہؓ کو لیا کہ آج محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر اسلام لے آنا ہے۔ چچا کے پاس آئے، بکریوں کے روٹڑ چچا کے حوالہ کیا، اور کہا، میں اب اس ذمہ داری سے نکلے و مشن ہو نا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، چچا نے کہا بن پر جو کچھ ہیں اُتار دے جاؤ، ظالم نے بالکل برہنہ کر کے چلتا کر دیا، کیسے نہ کیسے والدہ کے پاس پہنچے، اور پسینے کے لئے

کپڑا مانگا، انھوں نے ایک کٹل دیا، جس کے دو ٹکڑے کر کے ایک اوڑھا ایک باندھا اور حضورؐ کی خدمت میں پہنچے، اور پھر بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں گزار دی، ذوالنجاوین کا لقب آپ نے انکی دو گینوں کی وجہ سے دیا تھا۔

بزرگوار دوستو! نیا اور نازہ، ایمان اس زندگی کو بادل بن کر بے وقعت بنا دیتا ہے، اور اس کو قبول کرنے والا فوراً داعی و مجاہد بن جاتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر رومیوں کی صف سے ایک بہادر نکلا اور اس نے حضرت خالدؓ کو پکارا، آپ گئے، اُس نے بجائے رتنے کے اسلام کے متعلق کچھ سوالات شروع کر دیئے، اور آخر میں دریافت کیا کہ تمھارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے سب سوالات کے جوابات دیئے، اور اپنے خیمہ میں لے آئے وہاں اُسے غسل کرایا، کلمہ پڑھایا، اُس نے دو رکعت نماز پڑھی، اور پھر میدان جنگ میں واپس آیا، اور اتنی راہ میں بڑی بہادری اور بے جاگری سے لوگوں کو شہید ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ اور تازہ ایمان یہ کتنی کشش ہے، حضرت خالدؓ بیچ میدان جنگ میں سے ایک دشمن کو اسلام کا خادم بنانے لے آئے، اور اُس نے اس مہم فوں کرتے ہی اپنی زندگی اس پر تشکر کر دی۔

دوستو! ہماری دعوت دراصل ایمان کی اسی اصل طاقت کو حاصل کرنے کی دعوت ہے، اور ایسا ایمان پیدا کرنے کی دعوت ہے جس سے ہمارے متعلقین اور ہمارے احباب بھی ایک خوشبو محسوس کریں۔ چوں کہ اگر خوشبو ہوتی ہے تو ضرور محسوس ہوتی ہے، اگر میں جب گرمی ہوتی ہے تو ضرور محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہمارے ایمان میں خوشبو ہو، گرمی ہو تو اس سے دوسرے ضرور متاثر ہوں گے، ورنہ دوسروں کی تکلیفیت اور غیروں کے منکھ سے بچنا۔

محسوس میں مسلمانوں کا غلبہ ہوا، وہ بڑیہ دھوس یہ گیا، مگر تھوڑے ہی دن بعد خیفہ وقت کے حکم سے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا پڑا، جزیہ کی ایک ایک پائی کا حساب کر کے واپس کیا گیا، یہ ان کے ایمان کا اثر تھا، جس کے یہودیوں اور مسلمانوں اس سے ان کے ایمان کی خوشبو محسوس کی، پہنچا جہ جب مسلمان نصرت ہو، ہے تھے تو وہ لوگ رفتے تھے، اور دعائیں کہتے تھے کہ اللہ تم کو پھر واپس لائے۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر کوئی ایمانی طاقت، کوئی اندرونی قوت، اور حسنیاتی برتری ہو، تو ناممکن ہے کہ دوسرے مسلمان اس کو محسوس نہ کریں۔

مسلمانوں کے پاس سرمایہ اور علم تمدن اور دوسری دولتوں کی کمی نہیں، اصل میں جو کمی ہے اور جس سے لوگوں کی نگاہیں نہیں اور مسلمان دنیا کی نظروں سے گرتے، وہ ایمان کی ترقی و تازگی اور شادابی کی کمی ہے، اس کی کامی آواز ہی نہیں اُسی وقت ظاہر ہو گیتا تھا جب مسلمان صاحب اقتدار و حکومت بن گئے تھے، اپنی مہم کے عہد میں حکومت کی طرف سے ایک غیر مسلم باجگذار ریاست میں جزیہ کی رقم وصول کرنے کے لئے مبعوث گئے، یہ پہلا موقع تھا، یہ سلامی حکومت کے محسوس کوئی دفتر کے ساتھ وہاں گئے تھے، تو وہاں ریاست لکھا کہ وہ اللہ کے بندے کہاں ہیں جو پہلے بابر نے تھے، جو گھاناس کے تھے، جسے پہنچے ہوئے تھے، جن کے پہروں سے ناقہ کشی اور کھروسے غریب شکستہ تھے؟ اُس کو بتلایا گیا کہ وہ تو ان کے زمانہ کے مسلمان تھے، اب وہ کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ اب ہم ایک پیسہ تاج کا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اب تک ان سے محبوب ہو کر خزانہ دیا، جو اس وقت لئے تھے کہ اللہ کے بندے، اللہ کا مصلیٰ ہے،

تو ہم ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم سے مرعوب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تمہارا جو جی چاہے کرو!۔
 دنیا کو آج اس ترقی یافتہ ایمان کی شدید ضرورت ہے جو آدمی کی پوری زندگی کو اپنے تابع کرے، مگر یہی ضروری چیز ہے جو دنیا سے ناپید ہوگئی، اس یورپ کے کہہ، خاصاً نے دنیا کی ہر ضرورت ہی بلکہ غیر ضروری بھی چیز بنادالی ہے، اور ہر ضرورت مند بازار سے خرید سکتا ہے، مگر وہ چیز جس کو پیدا کرنے سے یورپ کے کارخانے بھی عاجز ہیں یہی خالد بن ولیدؓ کا ایمان ہے، اور اسی بنا پر یورپ کو اس بات کا پورا پورا اعتراف ہے کہ وہ دنیا کو برائیوں اور جرائم سے پاک کر دینے سے قاصر ہے۔ بڑے بڑے ماہرین اخلاقیات و نفسیات، حلقہ جرائد کے مترجم ہونے میں۔ یورپ کا ایک بہترین سائنس دان جناب سیارہ جہاں سے ہر سال اپنی خدمات قبول کرانے کے لئے حکومت کے سامنے سفارشیں کیا کرتا تھا، ایک بار ان کی عورت کے گلے سے ہار چرٹے ہوئے پکڑا گیا۔ یہ چرچل و ٹرومین جو دنیا کے من کے چوکیدار بنے بیٹھے ہیں، اگر موٹے تو شخص یا قومی اقتدار حاصل کرنے یا قائم رکھنے کے لئے ایٹم بم گرا کر دنیا کو بنا دیں، ہر گز نہیں، جس کا گزشتہ جنگ میں جاپان کے دھوکہ مضمتی شہروں کے ساتھ کیا۔
 دوستو! ہم کس نئے دین کے داعی نہیں، لیکن ایک نئے ایمان کے ضرور داعی ہیں، ہم ضرور کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”مَّا أَتَاهَا ذُنُوبٌ أَهْمُوا آمَنُوا“

اے وہ لوگو! جو ایمان لاچکے ہو، ایسا ان لاؤ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

”جَعَلْتُ دُورَ آيَاتِ كَلَمَةٍ“

(اپنے ایمانوں کو نیا کرتے رہو)

اور

یہی ہماری دعوت ہے!

ہم کھل کر کہتے ہیں کہ ہم، اور ہمارے بزرگ، بڑے اور چھوٹے، ہمارے گھر والے اور ہمارے ساتھی، اس کے محتاج ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اور وہی ایمان پیدا ہو جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ اس ہندوستان میں جو بزرگ اپنے اپنے وقت میں ایمان کے داعی اور مجدد گذرے ہیں انھوں نے بھی اس وقت باوجود کہ دین اور ایمان موجود تھا، اور عالم دین موجود تھے، ایساں کی تجدید کی دعوت دی، اور امت کے اندر ایک نئی ایمانی زندگی پسند کر دی۔ پھر ان قدیم الاسلام، نو مسلموں سے وہ باتیں ظہور میں آئیں جنھوں نے قرنِ اول کی یاد تازہ کر دی، اور ثابت کر دیا کہ ایمان میں بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کو ہر زمانہ میں زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی اس طاقت سے دنیا میں یہی مثالیں ملتی ہیں جن سے اسلاف کی روایات تازہ ہو جاتی ہیں۔ مصر میں ”اخوان المسلمین“ کے زہراؤں نے جب اپنے اندر نیا ایمان پیدا کیا تو انھوں نے دین کے لئے ایسی قربانیاں پیش کیں جن کی

اس زمانہ میں مثال نہیں ملتی۔

اس وقت ساری اسلامی ایمان کی طرف ایک بازگشت ہو رہی ہے۔ ترکی، مصر اور جاز میں اپنے اپنے طرز پر ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ہر ملک کی طرح، اور شاید اور ملکوں سے زیادہ ہمارے اس ملک میں ضرورت ہے کہ نیا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کی دعوت عام کی جائے۔

ہمارا افسردہ اور بوسیدہ ایمان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، معمولی حالات کا مقابلہ معمولی اور کمزور ایمان کر سکتا ہے، لیکن غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے غیر معمولی طاقت کا ایمان درکار ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ اسلئے ہمیں اپنے ایمان میں غیر معمولی تازگی اور اپنی زندگی میں غیر معمولی تغیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

ہمارے ان اجتہادات کی دعوت

اور

ہماری تعمیر کوششوں کا مقصد

یہی ہے کہ

ہم میں از سر نو تحقیق ایمان

اور

ابتداء اسلام کے نو مسلموں کا سا جوش اور ذوق پیدا ہوا!

حالات کے بدلنے میں صرف اتنی ہی بات کی دیر ہے۔

سیرت سید احمد شہید

(از مولانا سید ابوالحسن علی ہادی)

یہ کتاب صرف یہ تصانیف تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری جماعت کی تاریخ ہے جس نے ہندوستان میں اب سو سو ڈیڑھ سو برس پہلے نیا ایمان پیدا کرنے کی جدوجہد کی۔ اس کتاب کے مطالعے آپ کو معلوم ہو گا کہ نیا ایمان کیا ہوتا ہے، اس کی کیا طاقت ہے، وہ آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ اور وہ جس جماعت میں پیدا ہو جائے، وہ دنیا کی کیسی ممتاز جماعت ہو جاتی ہے۔

جلد اول للعمر، جلد دوم للعمر، جلد سوم (تیسرا)

نیا ایمان کیا ہے؟ اور کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے؟

”دعوتِ اصلاح و تبلیغ کے دو سبب عام آستان میں ہوں، ۱۔ زورِ کبر و غلبہ کی کوٹھی روائے نادانانِ کل و دکھنہ اس کے
وسیع میدان میں ہوا تھا، مولانا محمد تقی عثمانی نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی:“

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.
لقد جاءت رسل ربنا باحق صاوات الله تعالى عليهم وعلى كل من
اتبعهم باحسان الى يوم الدين :-

بزرگو اور دینی بھائیو!

آپ میں سے جو حضرات کل کے اجتماع میں شریک تھے انھیں یاد ہو گا کل یہ کیا گیا تھا کہ اس وقت مسلمانانِ عالم کا مسئلہ
یہ نہیں ہے کہ انھیں اپنے دین میں کسی ترمیم یا نظر ثانی کی ضرورت ہے! دین تو کامل و مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کی
کوئی کمی کسر باقی نہیں ہے، خود اس کے نازل کرنے والے علیم و خبیر کا ارشاد ہے: ”ایوم اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی“ اور وہ دین پوری طرح محفوظ بھی ہے اس کا بنیادی دستور قرآن حکیم محفوظ ہے،
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت اور آپ کا اسوہ حسنہ جو قرآن مجید کی گویا عملی تشریح ہے وہ بھی محفوظ ہے،
بلکہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی اور براہِ راست آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے والی پہلی جماعت یعنی
صحابہ کرام کا طرز عمل بھی محفوظ ہے، اسلئے اس طرف سے تو بالکل اطمینان ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے اس بن پر ایمان کا
تجدید کا، اور اس سے اندر سر نو فادارانہ تعلق پیدا کرنے کا، یعنی ہماری ضرورت نے اور تروتازہ ایمان کی ہے، نہ کہ

نئے دین کی۔۔۔ کل جو کچھ آپ حضرات سے کہ گیا تھا اس کا یہی مدعا تھا، آج مجھے اسی کی کچھ اور تشریح کرنی ہے یعنی یہ بتلانا ہے کہ اس نئے ایمان سے ہمارا مطلب کیا ہے، اور اس کے پیدا کرنے اور حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے ایک اصولی بات آپ یہ کچھ سمجھ لیں کہ یوں تو ایمان کے درجے گنتی میں اہل ایمان کے کم نہ ہوں گے یعنی جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صورت ملی ہے جو دنیا کے کسی دوسرے آدمی سے پوری طرح نہیں ملتی، بلکہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے اسی طرح میرے خیال میں دو ایمان والوں کا ایمان بھی بالکل ایک درجہ کا کبھی نہیں ہوتا، اسلئے ایمان کے اتنے ہی درجے ہیں جتنے دنیا میں ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی طور پر ایمان کے دو درجے ہیں۔

ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ و رسول کی تکذیب نہیں کرتا، بلکہ تصدیق کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، بلکہ اقرار کرتا ہے، اور اپنے کو ایمان والوں کی جماعت میں سمجھتا ہے لیکن اللہ و رسول کی باتوں پر اُسے ایسا یقین نہیں جیسا یقین اپنی دیکھی بھالی اور آزادی ہوئی چیزوں پر آدمی کو ہوتا ہے، اور اسلئے اللہ و رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کے یقین کا اثر اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ان یقینوں کا ہوتا ہے جو اس کو اپنی آنکھ کاں اور اپنے روزمرہ کے تجربے حاصل ہونے سے۔۔۔ آپ غور کریں، جن چیزوں کا ہمیں اپنے مشاہدہ سے یا تجربہ سے یقین ہو گیا ہے ہماری زندگی اُس یقین کی بالکل غلام ہے مثلاً ہمیں آگ کے متعلق یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ بھلاتی ہے تو ہم آگ سے بچتے ہیں، پانی کے متعلق یہ یقین ہو گیا ہے کہ اُس سے پیاس بجھتی ہے تو پیاس کے وقت ہم چٹائی کے ساتھ پانی کی طرف دوڑتے ہیں، نوکری کرنے والے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مہینہ بھر کام کرنے پر اس کو تنخواہ مل جائے گی، یہی یقین اُس سے ہمیں بھرپور محنت کر لیتا ہے۔ طویئے شیشوں کے قلعی جن سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، بس زبان سے ہمارے کھدینے سے ہمارا منوں سامان اپنے سر پر لا دیتے ہیں، صرف اسلئے کہ روزمرہ کے تجربہ سے انھیں اس کا یقین ہے کہ ہم ان کو مزہ دوری کے پیسے دیدیں گے۔۔۔ بہر حال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آدمی کو اگر کسی بات کا پورا اور صحیح قسم کا یقین ہو تو اس کی زندگی میں اس کا اثر ضرور ہوگا۔۔۔ تو جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کی اور ان کی باتوں کی دل سے یا زبان سے تکذیب تو نہ کرتے ہوں بلکہ تصدیق کرتے ہوں، لیکن ان کی زندگی میں اس تصدیق کے آثار و نظر نہ آئیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ اللہ و رسول کی باتوں کا اگرچہ وہ انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے بائیس میں ان کو ایسا یقین حاصل نہیں ہے جیسا کہ اپنی دیکھی بھالی اور آزادی ہوئی چیزوں کا انھیں یقین ہے۔۔۔ فرض ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ و رسول کی باتوں پر آدمی کا ایمان اتنا کمزور اور اس قدر بے جان ہو کہ زندگی پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہو، نہ وہ اس سے بری عادتیں چھڑا سکے، نہ اللہ کے اُن احکام پر عمل کر سکے جو اس کی طبیعت اور اس کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوں، نہ اس سے کوئی محنت اور قربانی کر سکے۔۔۔ تو ایک درجہ تو یہ ہے جس کے متعلق میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو ایمان کا درجہ قرار دینے کا مطلب صرف یہ ہے کہ

تیار نہ ہوں گے، اور اگر یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کا ساتھ چھڑوا دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ ابو بکرؓ کے پاس ان کے گھر پر پہنچا۔ وہ چونکہ ایمانی تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اسلئے انھیں مزاح کے بارے میں کچھ نہیں سمجھا، ابوبکرؓ نے عباؓ سے کہا، کچھ نہ مانے! تمہارے پیغمبر صاحب آج کیا بیان کر رہے ہیں اب دیکھنا ہے تم کہاں تک ان کا ساتھ دو گے، آج انھوں نے بہت سے آدمیوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ میں ات کمہ سے بیت المقدس پہنچا اور وہاں سے آسمانوں پر گئے۔ وہ یہ سن کر کہا، یہ ہمارے سفر کر کے رات ہی میں واپس بھی آگیا، تو کیا اس کے بعد بھی تم انھیں سچا ہی سمجھو گے؟ ۔۔۔ ابو بکرؓ نے فرمایا، میں نے یہ کسی نازل اور تکلف کے جواب دیا کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں صحیح فرماتے ہیں، اور میں تو روزانہ اس سے بھی عجیب باتیں ان کی تصدیق کرتا ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ ابھی یہ پیام مجھے پہنچا کر چلا گیا، میں فرشتہ کو نہ آتے ہوئے دیکھتا ہوں نہ جاتے ہوئے، لیکن ان کے فرمانے کے بعد مجھے اس میں ذرا بھی شک شبہ نہیں ہوتا اور میں یقین کر لیتا ہوں کہ بیشک فرشتہ آیا اور ان کو ان کے رب کا پیغام پہنچا کر چلا گیا، تو جب میں روزانہ ایسی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں تو اگر آج رات اللہ نے ان کو کوئی ایسا سفر کرایا ہو، اور انھوں نے اس کو بیان فرمایا ہو تو مجھے اس میں شک شبہ کیوں ہوگا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ میں سے بہت سوں نے اس سے پہلے بھی اس کو سنا ہوگا، یا کتابوں میں دیکھا ہوگا، لیکن شاید اس بات کی طرف آپ کا دھیان نہ گیا ہو کہ اس سے ایمان کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔

صحابہ کرام کے حالات میں اس قسم کے واقعات کمزرت ملتے ہیں، صرف ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں۔ ابوذر غفاریؓ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مشہور صحابی ہیں، بعض خالص مصلحتوں سے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) اپنے زمانہ خلافت میں ان کے تعلق یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ دو مسکینوں سے الگ کسی جگہ قیام فرمائیں، چنانچہ بعد کے مقام پر ایک جگہ میں انھوں نے اپنا اکیلا جھوپڑا اس لیے تھا، اور وہیں وفات پائی۔ جس واقعہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ان کی وفات ہی کا واقعہ ہے۔

جب ان کی حالت نازک ہوئی اور ان کی بیوی (جو اس جگہ بیابان میں تنہا ان کی رفیقہ تھیں) موت کے آگے سرسبز ہوئے تو وہ غمگین اور پریشان ہوئیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو پھوٹے، حضرت ابوذرؓ نے ان کی اس حالت کو دیکھا تو پوچھا کیوں اتنی پریشان ہو اور کیوں روتی ہو؟ انھوں نے کہا آپ کی یہ حالت ہے اور میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ (ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر حکم اچھی آگیا تو میں عورت ذات اکیلی کس طرح اپنے کفن و دفن کا انتظام کر سکوں گی)۔

حضرت ابوذرؓ نے ان کو نہ کھانا نہ کردہ اور پریشان نہ ہونے کی تلقین کی کہ اللہ کے کچھ بندے میرے کفن و دفن کے لئے ضرور پہنچیں گے، جب اللہ کا فرشتہ میری روح قبض کر لے، تو تم چادر سے مجھے ڈھک کر قبر تک گزرنے والی سڑک پر چلی جانا،

وہاں سے مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرتا ہوا تھا، انشاء اللہ نظر آئے گا، قرآن سے کہہ دینا کہ ابوذرؓ کا یہاں انتقال ہو گیا ہے، وہ تم کو سلام کہہ گیا ہے، اور قرآن کو اس کی تجیز و تکفین اور دفن کا کام کرنا ہے۔۔۔۔۔ یہ قریب گزرنے والی سڑک کو فہ سے مکہ معظمہ جانے والی سڑک تھی، اور جو کثرت کا زبہ باطل قریب تھا، اور ج کے لئے کہ جانے والے قافلے جا چکے تھے، اور اب سڑک گئی دن سے سسنان پڑی تھی، شاید اسلئے ان کی بیوی کو اس میں تردد اور تعجب ہوا اور انھوں نے پوچھا کہ آپ کیس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟

حضرت ابوذرؓ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ایک دن اہم چند آدمی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک آدمی وہ ہے جو آبادیوں سے دور ایک جگہ میں انتقال کرے گا، اور اللہ اپنے کچھ بندوں کو بھیجے گا جو وہاں پہنچ کر اس کے کفن و دفن کا انتظام کریں گے۔ (حضرت ابوذرؓ نے فرمایا) کہ اُس مجلس میں میرے سوا مجھے بھی میرے دوست تھے وہ سب کسی نہ کسی شہر میں انتقال کر چکے ہیں، ان میں سے اب صرف میں ہی باقی ہوں، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات یقیناً صحیح ہونے والی ہے، اور اب مجھ پر ہے کہ اس کا وقت آگیا ہے، اسلئے مجھے بالکل یقین ہے کہ اللہ کے کچھ بند جن کی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خردی ہے ضرور پہنچیں گے، اور میری قبر تیار کرنے اور دفن کرنے کا کام تمہیں انجام دینا نہیں پڑے گا۔ ان کے کہتے ہوئے نہ ہو، بلکہ تیار کر دو، میرا وقت قریب ہے، روح قبض کرنے کے لئے اللہ کے فرستے آئے دلے ہیں، دوستوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ کے بند سے مجھے دفن کرنے کے لئے پہنچیں گے، ان کی تمنا کے لئے بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت چولہے پر چڑھا دو، انھیں میری طرف سے کہہ دینا کہ وہ کھانا کھا کر جائیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابوذرؓ کی روح جب ملا، اعلیٰ کی طرف چلی گئی تو جیسا کہ انھوں نے حکم دیا تھا جسم پر عمارت عمارت کے ان کی بیوی سڑک پر جا بیٹھیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ غبار سا اڑنا نظر آیا، یہ ایک قافلہ تھا جو نہایت تیز رفتار اونٹنیوں پر کوفہ سے بھاگ بھاگ چلا آ رہا تھا (اس قافلے میں فقید الامت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے چند ساتھی تھے) جب قافلہ قریب آیا تو حضرت ابوذرؓ کی بیوی نے ان کا، اور حضرت ابوذرؓ کے انتقال کی اطلاع دی، اور ان کا پیام پہنچایا، یہ حضرت اتاب اللہ پڑھتے ہوئے فوراً اونٹنیوں سے اترے، پھر حضرت ابوذرؓ کو انھوں نے غشی غسل دیا۔ اسی قافلے کے ایک انصاری نوجوان نے کفن کے لئے دو چادریں دیں جو اپنے اہرام کے لئے وہ گھر سے لے کر چلے تھے (ابوذرؓ نے اپنے لئے کفن بھی نہیں چھوڑا تھا) ان

ملہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کھت شہان کا ملکہ کوفہ میں پہنچا تھا کہ فوراً مکہ معظمہ آکر گھر سے ملو، وقت چوک نہایت تنگ تھا اسلئے یہ قافلہ غیر معمولی تیز رفتاری سے مکہ معظمہ کی طرف جارہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا دراصل یہ انتظام فرمایا تھا۔

حضرات نے قبر تیار کر کے دفن کیا، اور وصیت کے مطابق کھانا کھا کے واپس ہوئے (اور جیسا کہ روایات میں ہے حضرت ابو ذرؓ کے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ مکہ معظمہ لے گئے)۔

حضرات! مجھے اس واقعہ کے جس جز کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلائی ہے وہ حضرت ابو ذرؓ کا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں فرمایا تھا، کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح جنگل میں انتقال کرے گا، اور اُس کو دفن کرنے کے لئے ایک چھوٹا جگہ ملے گی، وہ جگہ بدلتی رہے گی، یہ وقت پہنچے گا کہ جو کہ حضرت ابو ذرؓ کے سوا اس غنیمت کے سب حاضرین شہروں اور بستیوں میں انتقال کر چکے تھے اسلئے انھیں کافی یقین تھا کہ اب میرے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا۔

اور اگرچہ میں خود اس وقت رہ جانے کی وجہ سے قافلوں کی آمد و رفت اس وقت اُس راستے سے نہیں ہو سکتی تھی اور اسلئے کسی قافلہ کا دھڑے گذرنا بظاہر خلاف قیاس تھا، لیکن اس کے بارے میں پورا پورا یقین تھا، ایسا یقین کہ آئے والوں کے لئے وہ کھانا تیار کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں، اور ہر کسی کا پچھڑا کر کے چلے پر چڑھوا دیتے ہیں۔ ایمان دار اصل شہداء کو یہ باتوں پر اتنی قسم کے یقین کا "مہر" ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرامؓ کے حالات میں اس قسم کے واقعات بڑی کمزورت سے ملتے ہیں، میں نے تو صرف اپنی بات سمجھانے کے لئے یہ مثالیں دی ہیں کہ وہ واقعی نقل کر دیئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک صحابہؓ کے چند شعر ہیں "ان میں کا ایک شعر ہے۔

انا نلحد بعد النبی واولیہ

بہمودات ان ما قال وافع

یعنی ہم گمراہ تھے، آپؐ نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اب ہمارے دلوں کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو کچھ آپؐ نے فرمایا ہے، وہ سب ہونے والا ہے۔

توصیائے کرام کا یہ عام حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر بات پر ان کے دلوں کو پورا پورا یقین تھا، ایسا ہی یقین جیسا کہ اپنی آنکھوں کو کبھی چیزوں پر ہوتا ہے۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔

اسی یقین اور اسی ایمان کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی زندگیوں کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا۔ شراب، جس کے وہ عمر بھر کے عادی تھے، بلکہ جو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جب اُس کے حرام ہونے کا حکم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا اعلان کیا گیا تو مرید کی پوری آبادی میں کوئی ایک شراب پینے والا نہیں رہا۔ شراب کے بھرے برتن اونٹن ہار دینے لگے، بلکہ توڑ ڈالے گئے، گھر گھر شراب کی بوتلیاں بنی ہوئی تھیں سب توڑ پھوڑ کے اسی وقت برابر کر دی گئیں، یہ سب دراصل اسی اسی یقین اور اسی ایمان کا کرشمہ تھا۔

بعض صحابہؓ سے بھی کبھی گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان گناہوں کا جو رد عمل ہوا ہے، وہ جس طرح انھوں نے

اس کی تلافی کرنی چاہی اُس سے پتہ چلتا ہے کہ ان گناہ کرنے والے صحابہ میں بھی اللہ و رسول کی قوت پر ایمان و یقین کس درجہ کا تھا۔

عاصر نسلی ایک صحابی ہیں، ان سے ایک دفعہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، یعنی وہ بے چارے زنا کے مرتکب ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے زنا کے عذاب کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس پر انھیں ایسا یقین تھا جس نے ان کے لئے جینا نامکن کر دیا، یہ شادی شدہ تھے، اور انھیں معلوم تھا کہ شادی شدہ آدمی سے اگر زنا کا گناہ ہو جائے تو شریعت کے قانون میں اس کی سزا سنگسار ہی ہے، یعنی اُس شخص کو پتھرا مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، اس نے باوجود ان کے ایمان و یقین نے انھیں مجبور کیا، اور انھوں نے خود کو اپنے اس گناہ کی ابتلا سے حضور کو لے کر اپنے کو سنگسار کرانے کی درخواست کی، اور وہ سنگسار کئے گئے۔

ادھر تہذیب کے قریب کے کسی دیہات کی رہنے والی ایک صحابی عورت کا واقعہ حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ اُس بچاری سے بھی ایک دفعہ یہی بڑا گناہ ہو گیا، جس کی کسی کو کچھ بھی خبر نہ تھی، لیکن زنا کاروں کے عذاب کے متعلق اُس نے جو کچھ سنا تھا اُس پر اسے ایسا یقین تھا کہ اُس نے بھی اپنے گناہ کی خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ سے سنگسار کرانے کی درخواست کی، تاکہ دنیا میں یہ سزا پا کر وہ آخرت کے سخت عذاب سے بچ جائے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کے یہی بیان سے یہ معلوم ہوا کہ وہ محل کی حالت میں ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر اُس کو اس وقت واپس کر دیا کہ اس حالت میں سزا نہیں دیا جاسکتی، جب ولادت سے فارغ ہو جائے تب آنا۔ تو وہ اللہ کی بندی اس وقت تو ہنسی گئی، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً خود بخود پیر سنگسار ہونے کے لئے سزا ہو گئی، لیکن اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ابھی بچے کو تمھارے دودھ کی ضرورت ہے، اس لئے دو دن تک اس کو پروش کر دے، تاکہ تمھارے دودھ کی اسے ضرورت نہ رہے، اور روٹی کھا کر کچھ کھانے لگے۔ جب ایسا ہو جائے تب آنا۔ وہ چرچلی گئی، اور کافی مدت کے بعد جب وہ بچہ روٹی کھا کر کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر خود بخود حاضر ہوئی اور اپنے والے صحابی نقل کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بندی اس حال میں حاضر ہوئی کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے رکھا تھا جس کو وہ کھا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ دیکھ لیتے، اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اسے میرے دودھ کی ضرورت نہیں رہی ہے، لہذا اب مجھے سنگسار کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں اپنے گناہ کی یہ سزا پا کر میں آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔

حضرات اہل واقعات ہیں واقعات افسانے نہیں ہیں۔ دراصل ایمان و یقین میں ہی طاقت ہے، آج اگر اس قسم کے واقعات ہماری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس اصلی ایمان و یقین سے غالی ہیں، اور پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایمان والوں سے جو بڑے بڑے وعدے کئے گئے تھے، اور جو بڑی بڑی بشارتیں سنائی گئی تھیں، آج

کیس ظہور نہیں ہو رہا ہے۔

اگر ہم ان وعدوں کی امید پر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اپنے اندر کی طرف دیکھنا چاہئے!

قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ وعدے ہیں ہر جگہ ایمان کی صفت اور ایمان والی زندگی کی شرط کے ساتھ ہیں یعنی یہ وعدہ کسی ایسی قوم کے حق میں نہیں ہیں جو اپنے کو مسلمان تو کہے لیکن اصلی ایمان و یقین اور ایمان و یقین والی زندگی سے وہ خالی ہوا بلکہ اُس جماعت اور گروہ کے لئے ہیں جس میں ایمان کی یہ صفت موجود ہو اور جس نے ایمان ہی کو اپنی زندگی کی بنیاد بنالیا ہو۔

”كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ“۔ ”اِنَّ اللّٰهَ دَاخِرٌ مِّنَ الَّذِيْنَ يُنۡصَرُّوْنَ“۔
 ”اَفَتَعۡمَلُوا۟ اِلٰهَآءَ اٰنۡ كَسَمۡتُمُوهُنَّ“۔ اس طرح کی سب آیتوں میں ایمان کی شرط کے ساتھ نصرت و حمایت اور سرفرازی اور سر بلندی عطا کرنے کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔

سچی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کہلانے والی اور ایمان کا دعویٰ کرنے والی کروڑوں کی اس اُمت میں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں بھی اصلی ایمان رکھنے والے موجود نہیں ہیں۔

ہمارے محترم مولانا علی میاں نے جیسا کہ کل فرمایا تھا، واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا ایمان بس کچھ ایسی طرح کا اور اسی درجہ کا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگلے پیغمبروں کی امتوں میں خاص کر بنی اسرائیل میں رہ گیا تھا، جو نہ تو ان سے بے ایمانی چھڑا سکتا تھا نہ سزا بخوار ہی نہ فریب کاری، نہ جھوٹ، نہ رشوت، نہ ظلم، نہ بے نصافی، کہنے کو وہ اپنے اپنے پیغمبروں اور اپنے اپنے مذہب کی کتابوں پر ایمان کے تدعی تھے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آج کل کے ہم مسلمانوں ہی کی طرح زبانی اقرار کے علاوہ وہ دل سے بھی اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں اور اپنے مذہبی احکام کو سچا اور صحیح ہی سمجھتے تھے، لیکن ان کا یہ ایمان و یقین اتنا بوسیدہ اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ عام طور سے زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ان میں بہت سے ایسے تھے کہ چار پیسے کے نفع کے لئے جھوٹ بولنے سے بھی ان کا ایمان ان کو نہیں روک سکتا تھا ان کے عام علماء اور ان کے مذہبی درویش تک اصلی ایمان اور ایمان والی زندگی سے غافل تھے اور بس معدودے چند تھے جنکی ایمانی اور دینی حالت بہتر تھی۔ قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی اسی حالت کی وجہ سے اللہ نے اپنی نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا، اور مقبول ہونے کے بعد وہ اللہ کے میاں سے مردود ہو گئے۔

ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں آپ کو سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچنا چاہئے، تو جیسا کہ کل مولانا علی میاں نے

لہ جنت نبوی کے زمانہ کے تعلق صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے۔ ”اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ فَخَظَّهُمْ عَرَجَهُمْ وَجَعَلَ اَلۡبَاقَا

یَا مَنِ بَنٰی اِسۡمٰوِیۡلَ - وَفِی رَوَایۡتِہٖ اَلَا یُبَاقِیَا مَنِ اَهْلِ الْکِتَابِ - ۱۲

فرمایا تھا، اور آج میں نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصلی ایمان و یقین جو ان کا اصل سرمایہ اور جس کی وجہ سے اللہ کا بھی ان کے ساتھ خاص معاملہ تھا اس کو پھر سے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

شاید آپ کے دل میں سوال پیدا ہو کہ کیا اس زمانہ میں بھی ایسا ایمان پیدا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں پیدا ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن میرا مطلب اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم سب میں صدیق اکبرؑ کے درجہ کا ایمان پیدا ہو سکتا ہے، صدیق اکبرؑ کے درجہ کا ایمان تو سب صحابہ میں بھی نہیں تھا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اور ان کا کیا ذکر حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ، اور حضرت علیؓ میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسولؐ کی باتوں پر ایسا یقین جیسا اپنی دیکھی بھالی اور آزمائی ہوئی چیزوں پر ہوتا ہے اور جو زندگی کو اپنے اثر میں لے لیتا ہے، پس یہ یقین انشاء اللہ ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو دیانت داری کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہے۔۔۔۔۔۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اگر اس طریقے سے کوشش کی جائے تو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، یہی حال ایمان و یقین کا بھی ہے، اور الحمد للہ ہمارے سامنے اس کے پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

یہ دینی دعوت اور دینی تحریک جس کو آپ لوگ تبلیغی تحریک اور تبلیغی جماعت کہا کرتے ہیں، اس کے سامنے یہی مسئلہ اٹھ رہا ہے، اور اس کے لئے اس کا ایک خاص پروگرام ہے۔ اور آج کل آپ کے شہر میں جو یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ اُسی سلسلہ کے دعوتی اجتماعات ہیں۔ اور ہم لوگ جو آپ کے دینی بھائی اور خادموں ہیں، اور آپ میں سے بہت کم کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں ہم ایمان داری سے اس تحریک کو اور اس کے پروگرام کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر امت اس تحریک کو قبول کیا، اور اس کو اپنایا، تو انشاء اللہ وہ ایمان و یقین، اور ایمان و یقین والی زندگی اپنے سب آثار اور لوازم کیساتھ امت میں عام ہو سکتی ہے۔

میرے بزرگوں اور بھائیو! ہم آپ چند نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہماری کسی انجمن یا جماعت کے رکن یا ممبر بن جائیے، ہم نے رکنوں اور ممبروں والی اور چندہ والی کوئی انجمن یا جماعت نہیں بنائی ہے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ فلاں بزرگ سے یا فلاں سلسلہ میں بیعت ہو جائیے، بلکہ ہم آپ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ خود اپنے اندر اور اپنے دوست بھائیوں میں اصلی ایمانی اور ایمان والی زندگی پیدا کرنے کی اس کوشش میں اپنے حالات کے مطابق حصہ لیا کریں گے۔ آپ کو ہماری بس یہی دعوت ہے۔

آپ کو معلوم ہو گا کہ آپ کے شہر میں (ندوہ کی مسجد میں ہر جمعرات کو) اس سلسلہ کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور جماعتیں دین و ایمان کی اس دعوت کو لیکر مختلف شہروں اور دیہاتوں کی طرف برابر جا یا کرتی ہیں۔ بس ان دونوں کاموں میں آپ کی شرکت ہی ایمان پیدا کرنے والی کوشش میں آپ کی شرکت ہوگی۔

اس سلسلہ کے ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں کیا ہوتا ہے، اور باہر جانے والی جماعتیں کس طرح اپنا کام کرتی ہیں، او

ان کا کیا پروگرام ہوتا ہے، تفصیلی باتیں میں اگر مرض بھی کروں تو آپ کے لئے زیادہ مفید نہ ہوں گی اسلئے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے ان بھائیوں پر مستحکم کر کے جن کے متعلق کم زور آنا ضرور آپ کو تجربہ ہے کہ وہ آپ کے کئی فنی نفع کے طالب نہیں ہیں، اور نہ وہ آپ کی مرد سے کوئی عہدہ اور عزت کا کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس قسم کا کوئی اور ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

بہر حال آپ اپنے ان دینی بھائیوں پر مستحکم کر کے جنہوں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے، اور کبھی آپ سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل نہیں کیا ہے، پہلے تجربہ اور دیکھ بھال ہی کے لئے شریک ہوں، اور جب آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں اس راستے سے اپنی اور اپنے دوست بھائیوں کی دینی اور ایمانی حالت انشاء اللہ ضرور کچھ بہتر ہو سکتی ہے، تو اس وقت آپ ساتھ دینے کا مستقل فیصلہ فرمائیں۔

آپ ہماری یہ بات مان کر انشاء اللہ اپنا کچھ کھولیں گے نہیں، بلکہ پائیں گے، اور خدا نے چاہا تو دیکھ لیں گے کہ آپ نے کیا پایا۔

بزرگوار بھائیو!

ہم آپ کو اس کام کی طرف بلاتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کا خاص کام تھا، اور آج بھی اس میں اپنی قوتوں کو صرف کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا اور انبیاء علیہم السلام کی اور واج طیبہ کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس میں خود آپ کی بھی حیات اور نجات ہے۔ یا اہل الذین امنہ استجبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المارہ وقلہ وانہ الیستخرونہ۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

مُصَنَّفَتہ۔

(ڈاکٹر محمد اشرف علی شاہ ایم اے بی اے ایچ ڈی)

رسول اکرم صلیم کی سیاسی زندگی!

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، ایک نظریاتی دین اور ایک استقامتی نظام حیات کو دیکھیں گے تھے، جب عرب میں یہ نظام چلتا چلا رہا تھا اور ان کے نتیجہ میں ایک اسلامی ریاست ظہور میں آئی تو حضور نبی کریم صلیم نے اس نئی اسلامی مملکت کو داخلی اور خارجی معاملوں کو سر طے انجام دیا، یہی ان کے انتظام کی اس تازہ ترین تصنیف کا موضوع ہے، یہ کتاب پہلی اسلامی مملکت کے تمدنی اور سیاسی طرز عمل کی ایک مستند تاریخ ہے۔ یہ ایک صحیح فکر اور دراستہ حقائق کی تحقیقات کا مجموعہ ہے، اور ہر قسم کی غیر حتمی رائے نشوونما ہے۔ اس کتاب میں غیر مسلم ملکوں سے اسلامی مملکت کے معاہدات اور دیگر بین الاقوامی مسائل میں حضور نبی کریم صلیم کے فیصلے جمع کیے گئے ہیں، نبی کریم صلیم کے بعض اہم حکام کے فوٹو بھی شائع کیے گئے۔ اسی کے ساتھ پہلی اسلامی مملکت کا ایک سند نقشہ بھی ایک کتاب کی زینت ہے۔ (سفہارہ - ۱۳۸۰) قیمت: - - - - -

نفس پرستی یا خدا پرستی؟

”مولانا ابوالحسن علی ندوی کی وہ تقریر جو دعوتِ اعلیٰ و تبلیغ کے سلسلہ عام اجتماع میں ۲۸ دسمبر کی صبح امین الدولہ پارک میں کی گئی، اس اجتماع میں سربزہب و ثیاب سے لگ بھگ دو سو تیس ہزار سے زائد حاضرین کا اندازہ دس بارہ ہزار کا لگایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تقریر نہ صرف اخبارات میں شائع ہو چکی ہے، یہاں مفصل تقریر درج کی جاتی ہے۔“ (۱۱۱ ص ۵۱)

خطبہ مسنونہ کے بعد:

آئیں جمع ہیں اسبابِ درود کہ سنا

پھر انکسارِ دلِ دوستان ہے ہے نہ ہے

دوستو!

میں اس وقت آپ کے دل کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کہنا چاہتا ہوں جیسے میں آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوں۔ گفتگو کر رہا ہوں۔ فی الواقع اگر اس کا کوئی امکان ہوتا کہ آپ میں سے ہر دو دوست ایک ہی انگ اپنی دل کی بات کہہ سکتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، تاکہ آپ اُسے تقریر سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک دوست کا دردِ دل سمجھ کر سننے لگ سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو ایکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار ضرور اس پر عمل کرتے، اور وہ اپنی انتہائی فہمِ فلسفہ میں بے اعتدال نہ کرتے، اسلئے کہ انھیں تو ان جلسوں میں وہ باتیں کہنا ہوتی ہیں جو تمنا یوں میں نے جا کر کسی کے کان میں بھی نہ گزراں ہوتی ہیں، یعنی اپنی تعریف، اپنی اہمیت کا اظہار اور اپنی شان میں اپنے آپ ہی قصیدہ خوانی، اسلئے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے یہ درخواست کروں کہ براہِ کرم میری گزارشات کو اسٹیج کی نہیں، بلکہ دل کی باتیں سمجھ کر سنئے۔

دوستو! اور بزرگو!

دنیا میں زندگی کے بہت سے طرزِ رائج ہیں، اسکی بہت سی قسمیں بھی جاتی ہیں۔ مشرقی زندگی، مغربی زندگی، جدید طرزِ زندگی، قدیم

طرز زندگی وغیرہ، لیکن حقیقت میں زندگی کی بنیادی قسمیں صرف دو ہیں۔ ایک نفس پرستانہ زندگی، دوسری خدا پرستانہ زندگی، باقی جتنی قسمیں تجھے مختلف ناموں سے مشہور ہیں وہ سب ان ہی دو کی شاخیں ہیں۔

پہلی قسم کی زندگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک تہہ بے تہہ کچھ کر زندگی گزارے، اور جو میں آئے وہ کر لے، اس کو مانی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری قسم کی زندگی ایک ایسے آدمی کی زندگی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اُسے کبھی پیدا کیا ہے وہ پیدا کر نہ لایا ہی اسکی زندگی کا مالک اور حاکم ہے، وہ اسکی ضرورتوں اور مصلحتوں کو سب زیادہ جانتا ہے، اس کی طرف سے زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے اور قاعدے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

ہندوستان میں مہابھارت ایک بہت بڑی تاریخی لڑائی ہوئی ہے، مجھے اسکی تاریخی حقیقت سے انکار نہیں ہے، مگر اس دنیا میں ایک دوسری مہابھارت بھی پائی جاتی ہے، یہ ہندوستان کی مشہور مہابھارت کے زیادہ قدیم ہے، یہ وہ لڑائی ہے جو خدا پرستی اور نفس پرستی کے درمیان ہمیشہ سے جاری ہے، یہ لڑائی کسی ایک ملک ہی تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ہو چکی، اور نہ یہ جنگ کے میدانوں ہی تک محدود رہی، بلکہ اسکے معرکے گھروں کے اندر بھی ہوئے ہیں، یہ زندگی کے دو اصول ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضرات بغیر ان نے اپنے اپنے وقتوں میں ہر جگہ خدا پرستانہ زندگی کی دعوت دی ہے، اور انکی کامیابی کے دور میں اسی قسم کی زندگی کا دور دورہ رہا، لیکن نفس پرستی ہمیشہ کے لئے کبھی فنا نہیں ہوئی، بلکہ اُسے جب بھی موقع ملا وہ زندگی پر قابض ہو گئی۔ بد قسمتی سے ہمارا زمانہ وہ ہے جس میں نفس پرستی زندگی پر پوری طرح مسلط ہے، زندگی کا ہر شعبہ اور ہر میدان اسکی گرفت میں آیا ہوا ہے۔ گھروں میں نفس پرستی، بازاروں میں نفس پرستی، دفاتروں میں نفس پرستی، کارخانوں میں نفس پرستی، گویا ایک سمندر ہے جو خشکی میں پورے زور شور سے بہہ رہا ہے، اور ہم اس میں گلے گلے اترے ہوئے ہیں۔ یہ نفس پرستی ابستقل ایک مذہب بن چکا ہے، نہیں بلکہ ہمیشہ سے اسکی یہ نوعیت رہی ہے اور عموماً اسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ رہتی ہے، ہر چند کہ مذہب کی نفرت میں اس نام کا کوئی مذہب نہیں بتلایا جاتا، اور نہ اس نام سے کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کا شمار کیا جاتا ہو، مگر یہ اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اسکے ماننے والے سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے اعداد شمار آتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے پیرو اتنے، اسلام کے پیرو اتنے، اور ہندو دھرم کے ماننے والے اتنے، مگر ان میں سے ہر ایک میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کھلا تو ہیں مگر مذہب عیسائی، ہندو، اور مسلمان، لیکن ہیں درحقیقت اسی مذہب نفس پرستی کے پیرو!۔

نفس پرستی کی زندگی کا رواج، اور اس مذہب کی مقبولیت صرف اسوجہ سے ہو کہ آدمی کو اس میں مزہ بہت آتا ہے، مانا کہ نفس پرستی کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے لطف کی زندگی ہے، اور ہر آدمی کی طبعی خواہش لطف اندوزی ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا کے تمام انسانوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو پھر اس قسم کی زندگی دنیا کیلئے ایک لعنت ہے، اور اسکی مصلحتیں اور

سارے دکھ اسی نفس پرستی کا نتیجہ ہیں، اور دنیا کی ساری تباہیوں، تمام قحطوں اور نا انصافیوں کی ذمہ داری انہیں لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس نخوس مذہب کے پیرو ہیں۔

اس دنیا میں اس مذہب کی گنجائش صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک انسان کا وجود ہو، اسی صورت میں وہ اپنے نفس کی مانگوں کو من مانے طور پر پورا کرنے کا حقدار ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ یوں نہیں ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے اس میں کروڑوں اور اربوں انسانوں کو بسایا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نفس، خواہشات، نفس، اور ضروریات نفس لگی ہوئی ہیں۔ اسی صورت میں جو شخص بھی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا اس واقعے کے ایک بند کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اور بھی تجسس ہتھے ہیں۔ لیکن واقعہ سے آنکھیں بند کرنے سے واقعہ غلط نہیں ہو جاتا، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اسلئے کچھ لوگوں کی نفس پرستی کا نتیجہ لامحالہ دوسروں کی مشکلات اور مصائب کی شکل میں نکلتے گا۔

نفس پرستی کی زندگی گزارنے والا من کا راجہ ہوتا ہے، من کا راجہ وہ راجہ ہے کہ اگر ساری کائنات میں بھی اسکی خواہشات کا مکمل چلے، تو اس کا پست اتنے میں بھی نہیں بھر سکتا، وہ اس سے اور زیادہ کا خواہش مند ہے گا۔ غور فرمائیے جب ساری کائنات بھی ایک من کے راجہ کی تسکین کیلئے ناکافی ہے تو کچھ حوا ایک ایک گھر کی محدود سی دنیا میں کئی کئی من کے راجہ پائے جاتے ہیں تو وہ کیونکر تسکین اور چین پاسکتے ہیں۔ اس نفس پرستی کے مرض نے ایک ایک گھر میں چار چار من کے راجہ پیدا کر دیے ہیں، باپ بھی راجہ، ماں بھی رانی، بیٹا بھی راجہ، اور بیٹی بھی اپنے من کی رانی، تو کیونکر گھروں میں چین اور سکون رہ سکتا ہے؟ یہ نفس پرستی کی زندگی جسکو شخص گزار کر مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے ایک آگ بنی ہوئی ہے جس میں ایک گھر کے افراد بھی جل رہے ہیں، ایک ملک کی قوم بھی جل رہی ہے اور دنیا کی پوری آبادی جھلس رہی ہے۔

دوستو! دنیا کی مصیبتوں کی جلدی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اور ان مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ من کا مکمل ماننے کے بجائے خدا کی اطاعت کرو۔ یہ دنیا کروڑوں کی تو کیا، دو آدمیوں کی بھی من مانی زندگی کی گنجائش اپنے اندر نہیں رکھتی، اسلئے من مانی زندگی گزارنے کے خیال کو چھوڑ دو، اور اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو جس کا پیغام اللہ کے پیغمبروں نے دیا تھا، یعنی خدا پرستی کی زندگی۔ اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے ہر زمانہ میں اس زندگی کے پیغام پیدا کئے، کیونکہ اسی طرح زندگی سے دنیا کا نظام ٹھکانے سے چل سکتا تھا، ان پیغمبروں نے پوری طاقت اس طرح زندگی کی دعوت دی، اوفس تیری زور توڑنے کی اپنی طاقت بھر پوری کوشش کی، لیکن جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں پھر بھی نفس پرستی کا رواج دنیا سے مٹ نہیں، اور جب بھی خدا پرستی کی دعوت کو رد کر دیتی، نفس پرستی کا رواج بڑھ گیا، اور اس کا سیلاب آتے ہی دنیا کے عام لوگوں کی مصیبتیں بھی بڑھ گئیں، اور ناقابلِ برداشت حد تک پہنچ گئیں۔ مثال کے طور پر پچھٹی صدی عیسوی کا زمانہ دیکھئے، اس صدی میں نفس پرستی کی زندگی کا رواج انتہائی عروج کو پہنچ گیا تھا، ملک ملک اس کا دور دورہ تھا۔ یہ ایک ہتہا ہوا دنیا تھا جسکے رعاے پر ہر چھوٹا بڑا بہرہ رہا تھا، بادشاہ اپنی نفس پرستی میں مبتلا تھے، رعایا انکی نفس پرستی کا شکار تھی مثال کے طور پر ایران کا حال

بیان کرتا ہوں :- وہاں قوم کا ہر طبقہ نفس پرستی کا بیمار تھا۔ شاہ ایران کی نفس پرستی کا حال یہ تھا کہ اسکی بیویوں کی تعداد بارہ ہزار تھی، جب یہ مہمانوں نے اُس ملک کو اس صید سے نجات دلانے کیلئے حملہ کیا، اور ایران کا بادشاہ تخت چھوڑ کر بھاگا تو ایسے نازک وقت میں بھی یہ حال تھا کہ اسکے ہمراہ ایک ہزار باورچی تھے، ایک ہزار گھوڑے تھے، اور ایک ہزار بازو شکر سے کے محافظ و نظم تھے، مگر اس پر بھی اسکو فوسل تھا کہ بڑے سرداران میں ٹھکانا ہوا ہے۔ اُس زمانہ کے جہول اور سپہ سالار ایک ایک لاکھ کی ٹوپی، اور ایک ایک لاکھ کا بڑکا لگاتے تھے، اونچی سوسائٹی میں مولیٰ کپڑا پہننا گویا ہر دم تھا، لیکن اس طبقہ کی نفس پرستی نے عوام کو کن مشکلات میں مبتلا کر دیا، کہ اندازہ اس کیجئے کہ کسانوں کا حال یہ تھا کہ وہ لگان بھی نہیں دے سکتے تھے، اور زمینیں چھوڑ چھوڑ کر خانقاہوں اور عبادت گاہوں میں جا بیٹھتے تھے۔ متوسط طبقہ کے لوگ اُمراؤ کی درس میں دیوانہ ہوئے جا رہے تھے، چنانچہ معاشی لوٹ کھسوٹ برپا تھی، غرض زندگی کیا تھی، ایک برس کا میدان تھی، ظلم و زیادتی عام تھی، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو، اور حاکم اپنے محکوم کو لوٹنے، اور اُس کا خون چوسنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور پوری سوسائٹی میں ایک مٹرا ہند بھیلی ہوئی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سو سٹھی میں عقائد و اخلاق اور کبر کٹر کیسے پنپ سکتا ہے، اور کس کو آخرت کی فکر اور اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس رہ سکتا ہے، ان تمام جلی چیزوں کو تو وہ نفس پرستی کا سیلاب بہائے لئے جلا جا رہا تھا، لیکن کوئی نہ تھا جو اس سیلاب پر بند باندھتا، اور اس دھائے کو روک دے، اور فلاسفہ، سب اسی کے رُخ پر تنکوں کی طن بہہ رہے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی جو دھائے کے رُخ کے خلاف پیر کر دکھاتا، اور دھار بھی کون سا؟ پانی کا نہیں، عام رواج کا دھارا؟ اسکی ہمت ایک شیر دل انسان ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کو منظور تھا کہ اس دھائے کا رُخ موڑ جائے، اس کام کیلئے اُس نے عرب میں ایک انسان کو پیدا کیا اور اُس کو نبوت عطا کی، جس کو ہم محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، (صلی اللہ علیہ وسلم) انھوں نے دھائے کے خلاف صرف پیر کر ہی نہیں، بلکہ اس کا رُخ موڑ کر دکھا دیا۔۔۔ اُس وقت کسی ایسے آدمی سے کام نہیں چل سکتا تھا جو دھائے کا رُخ تو نہ موڑ سکے، بلکہ اُس میں بہنے والی چیزوں کو نکال لائے۔ اسلئے کہ اُس وقت کوئی ایسا محفوظ مقام نہ تھا، جہاں اس سیلاب کا دھارا نہ چل رہا ہو۔ عبادت گاہوں اور کلیساؤں تک کو تو اس سیلاب نے اپنی زد میں لے رکھا تھا، اس مسئلہ میں کوئی ٹاپو نہ تھا، اور اگر تھا تو قہراً ہی خطرے کی زد میں تھا۔ ایمان، اخلاق، شرافت، تمہذب، اور مختصر الفاظ میں انسانیت کی رُوح کو اس سیلاب بچانے کا کام اگر کوئی شخص کر سکتا تھا تو وہی شخص کر سکتا تھا جس میں دھائے کا رُخ موڑنے کی ہمت ہو۔ ایسی ہستی اُس وقت صرف اللہ کے نبی، آخری پیغمبر، مہدی تھی جس نے رواج عام کے اُس دھائے کو جو ایک طوفانی اندازہ میں نفس پرستی کی سمت میں بہہ رہا تھا چند سال کی کوشش سے خدا پرستی کی طرف پھیر دیا۔ یہیں جو پچھٹی صدی عیسوی کی دنیا کی تاریخ میں ایک دم سے ایک ہیرت انگیز انقلاب نظر آتا ہے جسے ساری زندگی کو او۔ بلاخر ساری دنیا کو متاثر کیا، اور اب بھی جو کچھ ان نیت اور خدا پرستی کا پچا کچا سرا یہ ہے، وہ سب انھیں کی محنت کا فیض ہے۔

ہمارا بوجہ دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب بوجہ انھیں کی لگائی ہوئی ہے

مکن ہے آپ میں کسی کو یہ شبہ گزرنے کہ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ اُس زمانے میں عام طور پر لوگ صرف نفس پرست تھے، کیونکہ وہاں

اس قسم کی باتوں سے یہ ہو کہ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں تو چھوڑ دیئے ان باتوں کو ہمیں یہ منظور ہے، یا اگر آپ بہت مال و دولت کے طالب ہیں تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، اور یا اگر آپ کسی عین عورت کو ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہم ملک کی سب سے حسین عورت آپ کو پیش کر سکتے ہیں، آپ نے جو یہ نئی بات اٹھائی شرم کی ہے اس کو دہرا دہرا ہو جائے، مگر اللہ کے اس پتے رسول اور خدا پرستی کے سب سے بڑے علمبردار نے نہایت بے نیازگی سے جواب دیا کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، انھیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ میری اپنی باتیں ہیں جن کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں موت بعد الٰہی زندگی میں راحت ملے، اور وہ میری ان باتوں کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔ آپ کی زبان ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی نے ان لوگوں کے اس خیال کی تردید کی، کہ آپ دنیا کی کسی چیز کے خواہش مند ہیں، خالصتہً اپنی شہرت و اعتبار کی کہ آپ کچھ نہ کچھ کر کے دینے چاہتا ہوں، مگر خدا پرستی کی دعوت کو نہیں چھوڑا، مخالفین کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نفس پرستی کے کتنی دور تھے، اور اس معاملے کے مخالف سمت میں تشریف لے کر آپ میں کتنی طاقت تھی، اور کتنا عزم تھا۔ آپ نفس پرستی سے اتنی دور تھے کہ جب کہ چھوٹے بچے کے کچھ سال بعد آپ پھر لوگوں میں آئے، اور فاطمہ جنتیں گئے، اپنے بھائیوں کو مغلوب کر کے آئے، تب بھی آپ کی خدا پرستانہ شان میں کوئی تغیر نہ ہوا، فتح کا نشانہ آپ فوراً بھی نہیں چڑھا، بلکہ میں آپ کا فاطمہ داخلہ اس شان سے ہوا کہ اونٹ پر سوار تھے، بدن پر غریبانہ لباس تھا، اور زبان پر خدا کا شکر اور اپنی عاجزی کا اظہار تھا۔ اس موقع پر ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور عیب کا پتہ لگا، آپ نے فرمایا گھر وں میں، میں قریش کی اس غریب عورت کا بیٹا ہوں، جو سوکھا گوشت کھا یا کرتی تھی۔ سوچئے، کیا کوئی فاحش ایسے وقت میں ایسی بات کہہ سکتا ہے جس سے اس کا رعب لوگوں پر سے اٹھ جائے، جیسے وقت میں تو کو شمشیر کھاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رعب ڈال دلا جائے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں اور آج سے پہلے کاحال نابینا میں بڑے کچھ ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت، اور اقتدار آجاتا ہے، ان کی اکل اولاد اُس سے کتنی نفع اٹھاتے ہیں، اور اس کے بدلے پر کبھی کیے عیش و آرام کے کرنے لگتے ہیں، مگر خدا پرستی کے سب سے بڑے علمبردار کا حال اس معاملہ میں بھی دنیا سے مختلف تھا، آپ کی صاحبزادی اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھیں گھٹے بڑھ گئے تھے، اور جرم پر شکنہ اٹھانے کے نشانات ہو گئے تھے، ایک دن انھوں نے سنا کہ میدان جنگ سے کچھ غلام اور کزنز اس باتاجان کی خدمت میں لائی گئی ہیں، خیال کیا کہ میں بھی اپنے لئے ایک آدمی غلام یا کزنز مانگ لاؤں، تشہیر لگائیں، اپنی پریشانی کا حال بیان کیا، ہاتھوں کے گھٹے دکھائے، حضورؐ نے فرمایا: بیٹی! میں تمہیں غلام اور باندی سے بھی چیز دیتا ہوں، غلام اور باندی اور مسلمانوں کے حق میں جانے دو تم سوتے وقت تین تیس مرتبہ سبحان اللہ، تین تیس مرتبہ الحمد للہ، اور پچاس تیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، بے نفسی اور خدا پرستی کی کسی عجیب مثال ہے، بیشک آپ خدا پرستوں کے سردار تھے، کیا کوئی پھر بھی آپ کی بے نفسی پر حیرت لاسکتا ہے، دوسروں کے حق میں یہ فیض ادا رہا، اور اپنی اولاد کے لئے فقر و غربت کو ترجیح دینا بغیر ہی کی شان ہے۔

عدیل بہت سادہ فطرت عرفی کہ عالم درگاہ و گھر نے خوش تن است

آج ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے کچھ کچھ دنوں میں چند روز یا چند سال جلیں کاٹ لی ہیں تو آج اقتدار حاصل ہوئے پُرانے کلپوں کا سارا حساب مع سود کے چکا لینے کے درپے ہیں۔ جبکہ کسی شخص کو اقتدار اور قانون کی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ اپنے عزیز، اور اپنی اولاد کو قانون کی گرفت سے بچانے کی سعی کرتا ہے، مگر خدا پرستوں کے سردار کی شان اس معاملہ میں بھی بالکل زالی تھی۔ ایک عورت پر چوری کا جرم ثابت ہوا، آپ نے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیدیا، لوگوں نے حضورؐ کے ایک مقرب اور بہت محبوب صحابی سے سفارش کر لی کہ معاف فرما دیا جائے، حضورؐ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا: خدا کی قسم! اگر خود مجھ کی (لاڈلی) بیٹی فاطمہ سے بھی جرم سرزد ہوجائے تو مجھ کو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے لگا۔ اپنے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کے عظیم ترین اجتماع میں آپ نے کچھ قوانین اور احکام اعلان عام فرمائے تو ان کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان پر جاری کیا۔ اپنے مجمع عام میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جاہلیت کا نام دستور ختم کے جاتے ہیں، مگر ان کے مٹنے کی

آج سے ختم، اور سب پہلے میں اپنے چچا جیسا کہ سودی قرینے کو باطل قرار دیتا ہوں، اب اُن کا سودی پروا جب نہیں، اب وہ سود کار و دیکر سے وصول نہیں کر سکتے۔ یہ بھی خدا پرستی اور نہ آج کل کے قانون ساز، اگر اس قسم کا قانون بنانے والے ہوں تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے والوں سے پہلے سے کہیں کہ فلاں قانون آئے والے ہے، ذرا جلدی جلدی اپنی فکر کو۔ زمینداری کے خاتمہ کا قانون پاس ہونے والا ہے، یعنی زمین کھل سکے جو نکال لو، یا بیچنا چاہو تو بیچ دو۔ ایسے ہی اس موقع پر اپنے اعلان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت یعنی قبل اسلام کے تمام خون باطل کئے جاتے ہیں، اب کا انتقام نہیں لیا جاسکتا، اور اس کے تحت میں سب پہلے اپنے خاندان کا خون، درجہ بن اُحارث کا خون باطل قرار دیتا ہوں۔ ہمارے حضورؐ اس سے مثال خدا پرستی کیساتھ دیکھی صرف چند شاہیں میں نے بیان کی ہیں (انفس پرستی کے اُس سیلا سے) (وہ ہے جو دنیا کی ماری قوموں کو ہٹانے لے چلا جا رہا تھا، اور آخر کار اُس کو روک دینے کا ایسا ہوئے۔ اور لوگ مجبور ہوئے کہ آپ کی بات پر کان دھیں، اور ان میں جتنا چاہیں لوگوں آپ کی ان تین بنیادی باتوں کو کما حقہ قبول کر لیا جو خدا پرستی کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ تو پھر ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا کٹن ایک دم ایسا بدلا، کہ آج کی دنیا میں یقین نہ رہا، مشکل ہے، کہ کیا ایسے بھی انسان ہو سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں۔)۔

آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے ایک ابو بکر صدیقؓ تھے جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلے جانشین، اور اسلامی حکومت کے ذمہ دار بھی ہوئے۔ آپ کی بے غمی کا حال یہ تھا کہ گو اسلامی سلطنت کے سب بڑے عہد دار تھے، مگر زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ آپ کے گھر والے منہ میٹھا کھانے کے لئے ترستے تھے۔ ایک دن اہلہ نے عرض کیا کہ بچوں کا کچھ میٹھا کھانے کو چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ساری خزانہ تو ہمارا منہ میٹھا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، ہاں ابو بکر وہاں سے تین روزانہ ملتا ہے اُنھی میں سے اگر تم کچھ بچا سکو تو کچھ لاؤ، اور کچھ میٹھا چیر پکالو۔ چنانچہ انھوں نے روزانہ کے خرچہ میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچا کر تھوٹے سے پیسے جمع کرنے اور ایک دن حضرت ابو بکرؓ کو دینے کا کچھ سامان لایا۔ تاکہ آج کچھ میٹھا چیر پکالوں۔ آپ وہ پیسے لئے ہوئے خرچہ اپنی کے پاس چلے گئے، اور وہ پیسے بیت المال کو واپس کر دیئے، اور فرمایا کہ یہ اسی خرچہ میں ہے جو بیت المال سے ملتا ہے اتنے دنوں میں بچا یا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارا کام اس سے کم میں چل سکتا ہے، لہذا اب ہمیں اتنا کم کر کے دیا جائے کہ۔

غلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، اور حضرت عمرؓ وہاں تشریف لے گئے، ساتھ میں ایک غلام تھا، لیکن اسلامی حکومت کے اُس سب سے بڑے شخص کے پاس سواری صرف ایک تھی، تھوڑی دو خود سواری ہوتے تھے تھوڑی دو غلام کو سواری کر کے خود پیدل چلتے تھے جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے غلام سواری پر تھا اور خود پیدل، اور کچھ دنوں میں کئی ایک پیوند۔ آپ ہی کے زمانہ میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا، تو آپ وہ کھا نا کھا نا اپنے لئے نہ جائز نہ سمجھتے تھے، جو قحط کی وجہ سے عام دعا کو میسر نہ تھا۔

حضرت خالد بن ولیدؓ جو مسلمان فوجوں کے کمانڈر بن گئے تھے، اور خود حضور نے ان کو بیت المقدس (اللہ کی تلوار) کا اعزازی خطاب عنایت فرمایا تھا، ایسے بے نفس اور نفع پرستی سے اس قدر آزاد تھے کہ ایک مرتبہ ان کی کسی غلطی کی بنا پر عین میدان جنگ میں اُن کے پاس حضرت عمرؓ کی طرف سے معزولی کا پروانہ پہنچا تو ماتھے پر شکن نہ آئی، اور کہا، کہ اگر میں اب تک عمرؓ کی خوشنودی کیلئے اپنی ناہوری کے لئے لڑتا تھا تو اب نہ لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لئے لڑتا تھا تو سپر سالار کے بجائے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھی بہرستور لڑتا رہوں گا۔ ایک برس اس زمانہ کی ایک تازہ مثال آپ کے سامنے میکہ آنکھ کی ہے جنھیں ثروتمین نے کوریامیں لڑنے والی افواج کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا تو وہ شخصہ ناراض ہوئے، اور ثروتمین کی عداوت کے درپے ہو گئے۔

اور صرف یہی چند افراد نہیں، بلکہ آپ نے پوری قوم اور سوامیٹی کی اسی اصول پر تربیت کی تھی کہ وہ ایک خدا پرست سوامیٹی ہو

آپ کا ایک اصول یہ تھا کہ جو کسی عہدے کا طالب ہو، اور خواہش مند ہو اس کو عہدہ نہیں دیتے تھے، ایسی سوسائٹی میں عہدے کے امیدوار اپنے اپنی تعریف و توصیف کرنے، اور حکومت کے لئے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی کیا گنجائش تھی، جس جماعت کے سامنے ہر وقت قرآن مجید کی یہ آیت رہتی ہو :-

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً
والعاقبة للمتقين ۝

یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کیلئے مخصوص رکھیں گے جو
زمین میں اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد پھیلانا
چاہتے ہیں، اور انھیں خدا کے دے والوں کا ہے۔

جس جماعت کا اس حقیقت پر ایمان ہو، وہ کیا انہی سر بلند ی اور فتنہ و فساد کے جرم کا ارتکاب کر سکتی ہے؟۔

دوست اور بزرگوں پر خدا پرستی کی دعوت تھی جو حضورؐ نے دنیا میں پیش کی تھی، اور نتائج کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ نفع بخش کوشش ہے، کوئی شخص دنیا کی کسی اور دعوت کا نام لیکر نہیں بتلا سکتا کہ اس نے دنیا کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ حالانکہ اس دعوت کے حصّے میں انسانوں کی اتنی کوششیں اور لڑنے وسائل نہیں آئے جو ہر حاضر کی معاشی اقتصاد اور سیاسی تحریکوں کے حصّے میں آتے ہیں، مگر پھر بھی ان تمام تحریکوں کے فائدے مل کر بھی اس ایک دعوت کے فائدوں کا دسواں حصّہ بھی نہ ہو سکے۔ آج بھی دنیا سے معاشی اور سیاسی علم اور اختلافی برائیاں جہی دور ہو چکی ہیں جب دنیا اس دعوت کو قبول کرے، لیکن اور کسی کے متعلق کیا کہا جائے جب کہ خود اس دعوت کے علمبردار ہی نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ نفس پرستی کو جو ٹھکانے جوئے، بیٹھنی، آسے، نعروں، پاکر خدا پرستی کے علمبرداروں سے خوب انتقام لیا، جسے اُسے شکست دی تھی، اور وہ مسلمان جس کا امتیاز تھا کشتہ خیز مائیت، آخر جنت لٹاس، تائمریوں، بالمعروف، و نھوں عن المنکر افسوس! آج افسوس پرستی کا جو دشمنکار ہے۔

مسلمان تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تمھارا کام تو خدا پرستی کا نمونہ بننا تھا، اور ساری دنیا کو اسکی دعوت دینا تھی، تم نے نفس پرستی کو اختیار کر کے اپنا بھی نقصان کیا، اور ساری دنیا کو بھی مشکلات میں پھنسا دیا۔ اگر تم اپنا دھن اوڑھ کر بیٹھے، تو نہ یہ نفس پرستی دیکھا میں دوبارہ غالب ہوتی، اور نہ دنیا کا یہ شہر بنتا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی مصیبت نفس پرستی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اور اس کے علمبردار (ٹرورزم، جی جی، اور اسائن) سب نے نفس پرست ہیں، یہ اپنی نفس پرستی میں، اور قومی غرور میں (جو نفس پرستی کی ایک ترقی یافتہ اور وسیع شکل ہے) دنیا کو خاک سیاہ کرنے کیلئے ہر وقت تیار ہیں، انہم ہم سے زیادہ خطرناک نفس پرستی ہے جس نے دنیا کو تباہ کر دیا، لوگوں کو ٹیٹم پر غصہ آتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کا، میں کبساںوں انہم کو کیا تصور، ہل مجرم تو اس کی نائن والا ہے، اور اس سے بھی پہلے وہ درگاہیں اور وہ تہذیب ہے جو اس انہم کو جو وجود میں لائی ہے، اور اس سب کی جڑ وہ نفس پرستی ہے جس نے اس تہذیب کو جنم دیا ہے۔

دوستو! ہماری دعوت اور ہماری تحریک میں یہ ہے اور اسی مقصد کیلئے ہے کہ نفس پرستی کے خلاف مجاہد قائم کیا جائے، خدا پرستی کی زندگی کا طریقہ دنیا میں عام کیا جائے۔ ہم نے اسی مقصد کیلئے یہ خاص اجتماعات کئے ہیں، اور محض اسی مقصد کیلئے ہفتہ وار اجتماع کرتے ہیں، وہاں ہم قوم کے ہر طبقہ کو سچ ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کے سامنے خدا پرستی کی دعوت کے سب سے بڑے علمبردار حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات، ان کے حالات زندگی، اور ان کے ساتھیوں کے واقعات پیش کرتے ہیں جو سچی خدا پرستی کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ہمارے یقین کے مطابق انھیں انسانیّت کی نجات، اور دنیا کی مشکلات کا حل ہے۔

ہمارا کام، اور ہماری دعوت ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، جس کا ججی حاسبے پڑھ لے۔

تبلیغی جماعتوں کے خاص خطاب

ذیل میں مولانا محمد منظور نعمانی کی وہ تقریر درج کی جا رہی ہے جو موصوت نے ۹ نومبر کی صبح کو تعلیمی پروگرام کے ختم ہونے کے بعد مقامی اور بیرونی تبلیغی رفقائے مانے کی تھی۔ یہ تقریر جیسا کہ ناظرین کام خود محسوس کریں گے دعوتی نہیں تھی، بلکہ تعلیمی اور تربیتی تھی۔ مولانا نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا:-

دینی بھائیو اور راہ خدا کے رفیقو! حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سیدھی راہ پر چلائے اور ان کاموں اور ان باتوں سے بچائے جو اس سے اور اس کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔

پچھلی تین راتوں میں جو تقریریں مولانا علی میاں نے یا میں نے کی ہیں ان میں ہمارا خطاب ان لوگوں سے تھا جو دین کے اس کام میں اور اس کوشش میں ابھی لگے نہیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہیں اور آپ کو کسی درجہ میں لگا دیا ہے۔ بلکہ رات کی تقریر میں تو ہمارے مخاطب غیر مسلم بھی تھے اور اسی لیے ہم نے اس میں ایسی باتیں کہیں جن سے اگرچہ ہم تو غیر مسلم بھی پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے خاص طور سے آپ بھائیوں سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ یعنی اس وقت کی میری گفتگو کی خصوصی مخاطب وہ تبلیغی جماعتیں ہیں جو مختلف مقامات سے آئی ہوئی ہیں آپ حضرات میری ان باتوں کو غور اور توجہ سے سنیں۔

اس تبلیغی سلسلہ کی تقریروں میں آپ نے بار بار سنا ہو گا کہ یہ تحریک مسلمانوں میں اہلی ایمان اور ایمان والی زندگی پیدا کرنے کی کوشش ہے اور اس مقصد کے لیے ہم لوگ عام مسلمانوں کو دو چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، ایک شہر دل اور تقویٰ میں مقامی ہفتہ وار تبلیغی اجتماعات قائم کرنے اور ان میں برابر شرکت کرنے کی۔ اور دوسرے دعوت و تربیت کے لیے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ اپنے وطن سے سفر اور عارضی ہجرت کی، اور واقعہ یہ

ہو کہ ہماری نظریں ان دونوں چیزوں کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ گویا یہی ہماری تحریک کے دوازدہ ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری اس بات سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اجتماعات میں یا ہماری جماعتوں کے سفروں میں کرامت یا جادو کی قسم کی کوئی خفیہ تاثیر ہے کہ جو آگے گا وہ ضرور آپ سے آپ سوسن صبا بن جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ دل میں ایمان کا پیدا ہونا اور زندگی کا ایمان والی زندگی بن جانا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود اس کا ارادہ اور فیصلہ کرے اور اس کی سچی طلب اور فکر دس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اجتماعات کا خاص فائدہ بس یہ ہے کہ اس سے اس ارادہ اور فیصلہ کی تحریک ہوتی ہے اور دلی میں طلب اور فکر پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کو ہر ہفتہ غذا ملتی رہتی ہے اور طاقت پہنچتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جماعتوں کے ساتھ سفر سے اس کو اور زیادہ تقویت پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی سفروں میں جماعتی ماحول کی وجہ سے وہ تبدیلیاں بھی آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جو اپنے گھر پر اور اپنے روزمرہ کے مشاغل اور ماحول میں سب کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ اسکے سوا اجتماعات کی شرکت اور جماعتوں کے ساتھ سفر میں جانا اور بھی بعض پہلوؤں سے ایمان اور ایمان والی زندگی کے پیدا ہونے میں مفید اور مددگار ہوتا ہے لیکن اس کا اصل دار و درجہ یہ کہ میں نے عرض کیا اپنے ارادہ اور اپنے فیصلہ پر اور اپنی کوشش پر ہی ہے۔ اس لیے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے مقامی ہفتہ وار اجتماعات کی شرکت اور جماعتوں کے ساتھ کبھی کبھار چلے جانے کو کافی نہ سمجھیں بلکہ ایمان اور ایمان والی زندگی حاصل کرنے کو اپنی مستقل فکر بنائیں اور کبھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اس کے لیے میں اس وقت آپ کو چند چیزوں کی طرف خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک تعلق اپنے خاتی سے ہو اور ایک اس کی مخلوق سے، جس ان دونوں تعلقوں کو صحیح کر لینا ہی دینی زندگی ہے اور انبیاء علیہم السلام جس ان دونوں تعلقوں کی تصحیح اور درستی ہی کے لیے آتے رہے ہیں۔ اور یہ دونوں تعلق ہفتہ وار ہیں، نماز، ہوا، نہ سالانہ، بلکہ اپنی پوری عمر کے ایک ایک لمحہ میں ہم ان دونوں تعلقوں میں بندھے ہوئے ہیں اس لیے ہماری زندگی دینی زندگی جب بن سکتی ہے جب کہ ہم ہمیشہ اس کا خیال اور اس کی فکر رکھیں، چاہے گھر پر ہوں چاہے سفر میں، چاہے بازار میں ہوں چاہے کارخانہ میں۔ تو ہمارا اصل کام ہے اللہ کے ساتھ عبدیت کا اپنا تعلق صحیح کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق اچھا برتاؤ کرنا۔

اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم توحید پر قائم ہوں اور عقیدہ اور عمل کے ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کو شیطان نے زیادہ تر شرک ہی میں مبتلا کر کے

مگر وہ اور برباد کیا ہے۔ پھر شیطان مردود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمیوں کو ادرتوں کو توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن ان کو کچھ ایسی تاویلیں سکھا دیتا ہے کہ وہ خود اپنے کو شرک نہیں سمجھتے اور صریح شرک کرنے کے باوجود بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ توحید کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے آپ ثلث پرست عیسائیوں سے پوچھیے وہ بھی اپنے شرک ہونے کا اقرار نہیں کریں گے، تو ان شریف میں عرب کے شرکوں کا یہ نقل فرمایا کیا ہو کہ ”مَا نَعْبُدُهَا إِلَّا لِيَعْلَمَ جُؤَاثِرُهَا“ (اللہ تعالیٰ) ————— (کہ ہم تو اپنے ان دیوتاؤں کی پوجا بس اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے ہم خدا کا تقرب حاصل ہو جائے) — اور ”هُوَ لَا يَرْفَعُ سَفَعًا نَاعِدًا اللَّهُ“ (ان دیوتاؤں کو تو ہم اللہ کے دربار میں بس اپنا سفارش ہی سمجھتے ہیں) تو قرآن شریف کے اس بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے شرک بھی اپنے شرک کی تاویلیں کرتے تھے اور اس کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے تھے اسی طرح مسلمانوں کے جن جاہل طبقوں میں صریح شرک آگیا ہے وہ بھی نادانی سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں۔ اس لیے ضروری ہو کہ آپ توحید اور شرک کی حقیقت کو کبھی طرح سمجھ میں اور عقیدہ اور عمل کے ہر شرک سے اپنے کو رابرکجائے رکھیں۔

یاد رکھیے عرب کے شرک جس شرک میں مبتلا تھے وہ یہ تھا کہ خدا کے سوا کچھ ہتھوں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان میں ایسی طاقت اور قدرت ہے کہ یہ ہماری بنی کو بگاڑ سکتے ہیں اور بگڑی کو بنا سکتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں اور اسکا عقیدہ کی بنا پر وہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں ان سے دعائیں کرتے تھے ان کی ڈائی دیتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے اور انھیں راضی اور خوش رکھنے کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے جو خدا کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں جیسے سہیہ کرنا، اس کے نام کا وظیفہ پڑھنا، انکی نذر ماننا، اسکی لیے قربانیاں کرنا۔ سبھی ان کا شرک تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ خدا کے برابر کے چند خدا مانتے ہوں، بلکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو خدا کی مخلوق ہی سمجھتے تھے اور دنیا کی جن قوموں میں بھی شرک آیا ہے عوامان میں یہی عبادت اور متعانت والا شرک آیا ہے۔ شیطان نے بیچارے بہت سے مسلمان کھلانے والے جاہلوں کو بھی آج اسی شرک میں مبتلا کر رکھا ہے وہ بزرگان دین اور ان کی قبروں کے متعلق کچھ ایسے ہی عقیدے رکھتے ہیں اور مصر کا مشرک ان اعلان کرتے ہیں، (مشرقیانی انھیں اس گندگی سے نجات دے اور حقیقی توحید نصیب فرمائے۔

تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ عقیدہ اور عمل میں صحیح توحید ایمان و اسلام کی پہلی شرط ہو، اگر خدا انخواستہ توحید صحیح نہیں ہے تو پھر اگر کوئی رات بھر نوافل پڑھے اور افسر کا ذکر کرے اور بارہ مہینے دن میں روزہ رکھے اور ساری تبلیغی جاعتوں میں پھر تارے تو خدا کی قسم جنت کی ہوا بھی نہ پاسکے گا اور دوسرے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

میں نے اس وقت توحید کے بارہ میں یہ بالکل ابتدائی اور بنیادی بات کہی ہے، کامل توحید کا درجہ اس سے بہت آگے ہے۔ مجھے چوں کہ اور بھی کئی ضروری ضروری باتیں اس وقت کہنا ہیں اس لیے میں توحید کے بارہ میں اس سے زیادہ اس صحبت میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر کوئی صاحب توحید کے متعلق اس سے آگے کی باتیں جاننا چاہیں تو مکمل طور پر حقیقت کے نام سے میرا ایک رسالہ ہے اس میں دیکھ لیں۔

توحید کے بعد دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے اور ترقی دیتے رہنے کی مسلسل کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قتل کو بڑھانے اور ایمانی کیفیات اور ایمانی زندگی پیدا کرنے میں نماز کو بڑا دخل ہے بشرطیکہ نماز نماز ہو، ہماری نماز میں جو اللہ کے قتل میں کوئی اضافہ کرتی ہیں نہ ایمانی کیفیات اور ایمانی زندگی پیدا کرنے میں کوئی مدد دیتی ہیں، یہ صورتہ نماز میں لیکن حقیقتہً نماز نہیں، اگرچہ نماز نہ پڑھنے سے ایسی نماز پڑھنا بھی ہزاروں درجہ بہتر ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان بے جان نمازوں پر مطمئن اور قانع نہ رہیں اور حضور و خیرات و حقیقت و حجت کی کیفیات اپنی نمازوں میں پیدا کرنے اور ان کو بڑھانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ فرضوں اور سنتوں کے علاوہ نوافل کا بھی ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کریں، خاص کر تہجد پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔

اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی کثرت رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا خیال اور کائنات رکھنے کی مشق کریں۔

بزرگوار! مکمل ایک نفع دہکے تمام خیالات سے کیسے ہو کر کہیں تنہائی میں بیچ کر موت اور قبر اور قیامت اور میدان حشر اور دہان کے سب کتاب اور پھر آخری انجام کا ضرور دھیان کیا کریں اور اپنے اعمال اور احوال کا جائزہ لے کے روزانہ توبہ و استغفار کیا کریں۔ — میرا مطلب یہ ہے کہ اس مراقبہ کو روزانہ کا اپنا وظیفہ بنالیں یہ بڑی اکیس چیز ہے۔

یہ چیزیں انشاء اللہ نیکیوں کے کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں بہت مدد دینگی، لیکن بیٹھے بڑے بڑے گناہ ہمارے ماحول میں اتنے عام ہو گئے ہیں کہ جب تک ان کی برائی اور ناپاکی کو کچھ کہہ کر آپ خود ان کے پھوڑنے کی ہمت نہ کریں گے ان سے بچنا چھوٹا بہت مشکل ہے، اس لیے بڑی ضرورت ہو کہ ان گناہوں سے اپنے کو بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی ہم اور آپ خاص فکر اور کوشش کریں۔ — یہ خیال ہے کہ شراب، دوا اور چوری جیسے گناہوں سے بچنا خدا کے فضل سے ہمارے آپ کے لیے آسان ہے، بلکہ اللہ کے رحم سے مجھے ایسے کہہ سکتا ہوں کہ اس صحیح میں ایک بھی انشاء اللہ ایسا نہ ہو گا جو ان ذیلیں گناہوں کا حامی نہ ہو، لیکن جھوٹ، غیبت، بدظنی، سناہنی، مسلمانوں کی توہین و تفسیر اور دل آزاری یہ بلائیں آج کل ہم مسلمانوں میں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ خود ہم حسینوں کو ان سے اتنی نفرت نہیں جتنی کہ چوری سے اور شراب سے اور زنا سے ہے۔ تو اس قسم کے گناہوں سے ہم اپنے کو جب ہی بچا سکتے ہیں جبکہ

اس کا خاص اہتمام کریں۔

شروع میں میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک تعلق اللہ کی مخلوق سے اور اس کے بندوں بھی ہے اور ہماری زندگی اس وقت تک صحیح معنی میں دینی زندگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تعلق بھی درست نہ ہو۔ دین کے اس پہلو کی اہمیت کا پورا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد و کتاب الادب میں روایت کیا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا "الا تبتکرم بافضل من درجۃ الصلوٰۃ والصیام والصدقہ؟ قالوا بلیٰ یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین" یعنی ایک دن حضور نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاؤں جس کا درجہ نماز اور روزہ اور صدقہ خیرات سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا آپس کے تعلقات کی درستی اس سے معلوم ہو کہ اس کی اہمیت نماز روزہ وغیرہ عبادات سے بھی زیادہ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔ "فساد ذات البین ہی الحاقہ، لا اقول تخلق الشعوۃ لکن تخلق الدین" (یعنی آپس کے تعلقات کی سبب ابی (حضور نے فرمایا) مونڈ دینے والا اُترا ہے، (پھر خود ہی فرمایا کہ) میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالوں کو مونڈتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دین کو مونڈ دیتا ہے اور بالکل بڑے اس کا صفایا کر دیتا ہے، مگر گویا دین کے اگر اس پہلو کی دستی کی فکر نہیں کی گئی تو پھر دین کے دوسرے پہلو کی یعنی ذکر و عبادت وغیرہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ توجہ جس طرح ہم آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر و عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنا ہی اہتمام ہمیں اس کا کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہمارا برتاؤ صحیح اور درست ہو، اگر یہ نہ ہوا تو صرف ذکر و عبادت سے ہماری کشتی پار نہیں لگ سکتی اور ہماری زندگی ایمان والی زندگی نہیں بن سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اپنے گھر کے چھوٹے بڑوں کے ساتھ اور دوسرے عزیز وں قریبوں کے ساتھ اسی طرح پڑوسیوں وغیرہ کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کے متعلق اللہ و رسول کی جو ہدایتیں ہیں انشاء اللہ آپ حضرات ان سے ناواقف نہیں ہوں گے لیکن دینیوں کی طرف میں اس وقت آپ حضرات کو خصوصیت سے توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ کے جو بندے دین کی خدمت کسی عنوان سے کر رہے ہوں ان کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان قائم کیا جائے، دل میں ان کی محبت اور عزت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی خدمت صرف اپنے ہی کام کو نہ کہیں اور اس غلطی میں مبتلا نہ ہوں کہ دین کے خادم صرف آپ ادھاکے ساتھی ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہو کر دین کی خدمت اس خاص طریقہ پر نہیں کر رہا ہے اس کے دل میں گویا دین کا رد ہی نہیں ہو۔

تو اللہ کے جو بندے بھی دین کی خدمت کی شکل میں کر رہے ہیں ان کو ہم اپنی جگہ پر غلط سمجھیں، خاص کر اپنے اپنے مقام کے علماء اور صلحا کی دینی ہی عزت کریں جیسا کہ آپ حضرات کا معاملہ میرے اور مولانا علی میاں کے ساتھ ہے، خواہ ہمارے اس تبلیغی کام سے ان کا کچھ بھی تعلق نہ ہو۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جن چند باتوں کو ہم نے بہت ہی بلند پایاں میں ایک دیر خاص چیز سمجھی کہ ایک طرف تو ان کو اس کام کے ساتھ عشق کا قلعن تھا اور ایسا درد تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی میں نہیں دیکھا اور اس لیے ان کی بڑی ٹپ یہ تھی کہ اللہ کے سب بندے خصوصاً علماء اور صلحا جسکے سب سے کام میں لگ جائیں (جو لوگ مرض وفات میں بولانا کے قریب رہے انھوں نے بار بار دیکھا ہے کہ بستر مرگ پر ٹپ ٹپ کے بعض وقت ایک عجیب درد کے ساتھ کہتے تھے "ہائے اللہ کیا کروں علماء متوجہ نہیں ہوتے) لیکن اس کے باوجود ان علماء اور صلحا کا بھی انھوں نے اس تبلیغی کام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ایسا احترام کرتے تھے کہ ہم اپنے اساتذہ اور شاخ کا اس سے زیادہ نہیں کرتے اور تبلیغی کام کرنے والوں کو اور خاص کر اپنے سے محبت رکھنے والوں کو سخت تاکید فرماتے تھے کہ ان حضرات سے محبت کریں اور حدیثوں میں علماء اور صلحا کی زیارت کے جو فضائل آئے ہیں ان کو یاد کر کے اور ان کا انحصار کر کے ان کی خدمتوں میں حاضر ہوا کریں اگر کبھی کوئی خادم کسی عالم یا بزرگ کے متعلق شکایت یا اعتراض کرتا کہ وہ اس کام میں ہماری مدد نہیں کرتے تو مولانا بہت سختی سے ڈانٹتے اور ان کی طرف سے خود عسدر بیان کرتے کبھی فرماتے کہ وہ حضرات دین کے جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے نافع ہونے پر انھیں اطمینان ہے اور ہمارے اس کام کا انھوں نے تجربہ نہیں کیا اس لیے اس پر انھیں اطمینان نہیں اس لیے عند اللہ مدد دے رہے ہیں۔ کبھی فرماتے کہ تمہارے اندر درد تھا اسے کام میں کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے اہل دین مطمئن نہیں ہوتے اس لیے ان کی شکایت نہ کرو اپنی اصلاح کرو۔ بہر حال پہلی چیز جس کی طرف میں اس سلسلہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حضرات کسی شکل میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور خصوصاً علماء اور صلحا ان کے متعلق ہمارا خیال اور گمان ہمیشہ نیک ہو اور ہمارا ربتا و عزت اور احترام کا ہو اور ایسی باتوں سے بچنے کی ہم پوری کوشش کریں جن سے کسی کو اس کا شبہ بھی ہو سکتا ہو کہ ہم اپنے کو ان سے بہتر اور بالاتر سمجھتے ہیں اور بس اپنے ہی کام کو دینی کام سمجھتے ہیں۔

توضیح اللہ کے ساتھ برتاؤ کے سلسلہ میں جن دو باتوں کی طرف مجھے اس وقت آپ کو توجہ دلانی تھی ان میں سے ایک تو یہ تھی جو میں نے عرض کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں اور کمزوروں اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ اور ان کی خدمت اور مدد کرنے کے متعلق اسلام میں جو احکام ہیں ہم ان پر عمل کرنے کے بالکل عادی نہیں رہے ہیں حالانکہ قرآن مجید ہی کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہو کہ

دین میں اس کی کتنی اہمیت ہے تو مجھے اپنے نفس سے بھی اور آپ حضرات سے بھی اس سلسلہ میں دوسری بات یاد کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔۔۔۔۔ بعض عارفوں کا ارشاد ہے کہ طاعت اور عبادت کے بدلہ میں جنت ملے گی اور اللہ کے قابل خدمت بندوں کی خدمت کے بدلہ میں خود اللہ کی رضا ملے گی۔ میں نے یہ مضمون پہلے بعض بزرگوں کے کلام میں دیکھا تھا لیکن بعد میں بعض حدیثوں میں بھی اس کے اشارے مجھے ملے۔۔۔۔۔ الغرض یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے مکرور بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کو بے حد مرضی کرنے والا اور اس کی رحمت کو بہت کھینچنے والا اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس بارہ میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرح غیر مسلم غریبوں اور مکروروں اور مصیبت زدوں کی خدمت اور مدد کرنے کا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ بلکہ انسانوں سے گزر کر جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء“ (یعنی تم زمین پر مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحمت کرے گا) بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض لوگ صرف اس گل پر بچنے جائیں گے کہ انھوں نے کسی پیاسے جانور کو پانی دے کر موت سے بچا لیا تھا۔۔۔۔۔

اسلام میں غریبوں اور بھوکوں کی خبر گیری کا حکم اتنا سخت اور تاکید ہی حکم ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی غارتہ سے سوئے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور حضور نے اس حدیث میں بھی مسلمان اور غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔۔۔۔۔ الغرض ہمیں آپ کو جن باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے اور جن عادتوں کو اپنی زندگی کا جز بنانے کی خاص طور سے کوشش کرنی ہے ان میں سے ایک غریبوں اور مکروروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سختی میں اس کا اجر ہر ملنے والا ہے وہ تو ملے گا ہی اور وہی اصل اجر ہے لیکن آپ ذرا غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دنیوی نقطہ نگاہ سے بھی یہ چیز کس قدر مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کچھ دے۔۔۔۔۔ آج ہماری ساری دوڑ بھاگ صرف اس کام کے لیے ہو کہ فلاں پارٹی برسر اقتدار آجائے اور فلاں لیڈر کی حمایت میں موصول ہو جائے۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ چیزیں بالکل وقتی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی بھروسہ نہیں حالات کے درست ہونے کی اصل کنجی تو خود اپنا درست ہونا ہے۔۔۔۔۔ آپ جانتے ہیں ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں میں بڑی اکثریت غریبوں کی ہو، اگر غریبوں کے ساتھ ہمارا رویہ وہ ہو جو اللہ و رسول نے ہمیں بتلایا ہے اور جس کی طرف میں اس وقت آپ کو توجہ دلا رہا ہوں تو اس ملک میں آپ کو وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے جس کا اب کسی کو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔

حضرات امیں نے آپسے باتیں کہیں اسکا سب کا تعلق اپنی اصلاح سے اور اپنی دینی سے ہو
یعنی یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور جن کو اختیار کرنے کی ہیں خود ضرورت ہو اب
میں دو ایک باتیں آپسے دوسروں میں کام کرنے کے بارہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو
کہ آپ دوسروں میں کام صرف باہر جانے کو اور مقامی گشت ہی کو نہ سمجھیں، یہ دونوں شکلیں تو دراصل اجتماعی
دینی کوشش کی شکلیں ہیں اور اپنی جگہ پر بہت ضروری اور نہایت اہم ہیں لیکن دین کی کوشش ان ہی پر ختم
نہیں ہو جاتی، ہمارے آپسے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ان جماعتی گشتوں اور مفردوں کے علاوہ بھی لوگوں سے
دینی باتیں کرنے کو اور دین کی طرف دعوت دینے کو ہم اپنی زندگی کا جزو بنالیں اور اس کو اپنی خاص فکر
بنالیں، یہاں تک کہ اپنے کاروبار میں اور عزیزوں دوستوں سے ملاقاتوں میں بھی اس سے غافل نہ ہوں اور
اپنے جس عزیز سے یا جس دوست اور جس بھائی سے جب آپ کو دینی باتیں کرنے کا اور دین کی طرف دعوت
دینے کا موقع ملے تو آپ ضرور اس موقع پر اپنا کام کریں۔ اور اس کی بھی عادت ڈالیں کہ اس سلسلہ میں بات
کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیا کریں یعنی اس دینی بات کرنے سے آپ کا مقصد بس اللہ کی رضا اور
آخرت کا ثواب اور اس بھائی کی خیر خواہی ہو اور اس کی بھی عادت ڈالیں کہ بات شروع کرنے سے پہلے
اپنی بے بسی اور اپنی صلاحیت کی کمی اور اپنے نیچے پن کا خیال کر کے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر لیا کریں
کہ اللہ مجھے اپنی بات اچھی طرح کہنے کی توفیق دے اور اس بھائی کے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرے۔
دعا کے سلسلہ میں چند باتیں مجھے آپ سے اور بھی کہنی ہیں اور بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا
ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہم پر اس کا شکر واجب ہے ہم برابر دیکھتے ہیں کہ اس دینی کام میں لگنے سے
کچھ اور بوجہ ہو، لیکن ذکر عبادت کا شوق اور دعا کا ذوق تو کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ
کا بڑا انعام ہے، دعا کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ بندہ دعا اپنی ضرورت سے اور اپنی غرض سے کرتا ہے اور
پھر اس پر وہ اعلیٰ درجہ کی عبادت کے ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے، حدیث شریفین میں ہے ”الدعاء
نحو العبادۃ“ یعنی دعا عبادت کا مفزا اور جو ہر ہے تو جس بندہ کو دعا کا ذوق نصیب ہو جائے وہ
بڑا ہی خوش نصیب ہے، حدیث شریفین میں ہے ”من فتح لہ الابواب الدعاء فتحت لہ الابواب
الرحمۃ“ یعنی جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے یعنی دعا کا ذوق اور دعا کی کیفیت جسے اللہ کی طرف
سے نصیب ہو گئی اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔

دعا کے لیے تین یقین ضروری ہیں اور جب یہ تین یقین دعا کے وقت جمع ہو جائیں تو کھنا چاہیے کہ

اس مرتبہ حقیقی دعا نصیب ہو گئی۔ ایک اس بات کا یقین کہ میں عاجز اور بے بس ہوں دوسرا اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ میں پوری قدرت ہے اور جو کچھ میں مانگنا چاہتا ہوں وہ بالکل ان کے قبضہ میں اور اختیار میں ہے تیسرا اس بات کا یقین کہ وہ کریم ہے اور پکارنے والوں کی سنتا ہے اور مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ — حسبِ یہ تین باتیں جمع ہو جائیں گی تو انشاء اللہ اس کا نصیب ہو جائے گا اور حقیقی دعا دے دی ہے جس میں اس کا رح ہو۔

دعا کے متعلق ایک خاص بات آپ حضرت سے یہ بھی کہنی ہے کہ دعائیں اصل اور افضل آہستہ دعا کرنا ہے اگر ساتھ میں ایسے لوگ ہوں جن کے متعلق بار بار اندازہ ہو کہ ہمارے بار آواز دعا کرنے سے دعا کے مضمون میں ان کو مدد مل جائے گی تو پھر اس غرض سے آواز سے دعا کرنے میں کوئی ہرج نہیں اور ہم لوگ اجتماعات وغیرہ میں جو ایسا کرتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ حال آپ پر ضرور یاد رکھیں کہ دعائیں اصل اور افضل آہستہ ہی دعا کرنا ہے۔ کسی خاص ضرورت اور صحت کے بغیر زور سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔

آخری بات مجھے دعا ہی کے متعلق یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں دعا کی عادت زیادہ سے زیادہ ڈالنی چاہیے۔ اور ہر گھوٹی بڑی ضرورت میں پہلے ہم دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے وقت اور موٹے مقرر میں جیسے نازوں کے بعد، اجتماعات کے بعد، یا کسی بڑی صیبت کے وقت۔ ہون کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہر گھوٹی بڑی ضرورت کے لیے وہ اللہ سے سوال کرے اور اس سے انگنا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت غور سے مطالعہ کرے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کتنے زیادہ غالب کیا چیز تھی تو اُسے یہی نظر آئے گا کہ دعا سب چیزوں پر غالب تھی تو دعا کی کثرت اور دعا کا ذوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت اور خاص انخاص میراث ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ آمین

مندرجہ بالا تقریر ۲۹ دسمبر بروز غنیمت صبح کے وقت "دعوتِ اصلاح اور تبلیغِ گفتو" کے مرکز اور واقعہ کپری روڈ میں مقامی ادارہ برائے اُسے ہوئے تبلیغی رفقا کے سامنے کی گئی تھی۔ اس کے بعد شام کو حسب معمول بعد نماز مغرب ندوہ کی مسجد میں اجتماع ہوا اس میں جو تقریریں ہوئیں اور اجتماعتوں کی باہر دعا گوئی کے سلسلہ میں جو کام ہوا اس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں دیہ ناظرین کو ملے گی۔ — دعوتِ اصلاح اور تبلیغ کے طریق کار اور پروگرام کی وضاحت اس آخری اجتماع کی تقریروں میں ہی کی گئی تھی۔

میری غلطیاں

از محمد منظور نعمانی

ذیقعدہ کے الفرقان میں "جامعت اسلامی اور اس کے خلاف فتوے" کے عنوان سے اس عاجز کا جو مضمون شائع ہوا تھا، ماہ صفر کے "زبان القرآن" میں میرے محترم دوست مولانا امین احسن صاحب اسلامی کے قلم سے اس کا جواب شائع ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں پہلے ہی سے یہ فیصلہ کیے ہوئے تھا کہ جامعہ اسلامی کے حامیین یا مخالفین کی طرف سے میری ان گزارشات کے جواب میں اگر کچھ لکھا گیا تو اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اور اسی مضمون کے آخر میں اس کا ذکر بھی کر دیا تھا لیکن اگر بالفرض پہلے سے یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا تب بھی مولانا امین احسن صاحب کے اس جواب کے بعد یہی فیصلہ کرنا پڑتا۔۔۔۔۔ میں مولانا کے اس جواب سے اپنی چند غلطیوں پر بھی مطلع ہوا ہوں ان میں سب سے بڑی اور بنیادی غلطی میری یہ ہے کہ اپنی نادانی اور سادہ لوحی سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے درمیان اگرچہ رائے اور راہ کا کچھ اختلاف ہے لیکن باہم اعتماد اور حسن ظن اور سچی محبت و مودت اور خیر خواہی و خیر اندیشی کا بالکل وہی تعلق باقی اور محفوظ ہے جو کبھی پہلے تھا۔۔۔۔۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ ہی سے اس بارہ میں غلط فہمی میں تھا یا اب دہر ۱۹۷۶ء میں جب سے کہ ہم ایسے الگ ہوئے کہ پھر مل نہ سکے، مولانا کو میرے متعلق کچھ ایسی چیزیں نہیں سمجھیں جنہوں نے مولانا کے دل میں اتنا فرق ڈالا۔۔۔۔۔ میں چوں کہ اپنے اندر بال برابر بھی فرق نہیں پاتا تھا اس لیے ان حضرات کے متعلق بھی میرا اندازہ اور گمان ہی تھا۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو جو کچھ میں نے لکھا تھا کم از کم کہ اپنے لیے تو اس کا لکھنا میں بالکل صحیح نہ سمجھتا۔ کیوں کہ میرے نزدیک یہ باتیں تب ہی مفید اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں جب کہ باہم پورا اعتماد اور حسن ظن موجود ہو۔۔۔۔۔

مولانا کا جوابی مضمون پڑھ کر مجھے افسوس اور افسوس سے بھی زیادہ اس پر تعجب ہوا کہ مولانا میرے بارہ میں ایک نہیں چند در چند سخت تم کی بگڑائیوں میں مبتلا ہیں، حد یہ ہے کہ وہ یہ خیال فرما رہے ہیں کہ "تبلیغی جامعہ" سے جو کچھ اس عاجز کا تعلق ہے اور تبلیغی جامعہ مولانا کے خیال میں جامعہ اسلامی کی کوئی تحریف یا رقیب جامعہ ہو اس لیے

۱۔ جو لوگ تبلیغی جامعہ اور اس کی نوعیت سے ذرا بھی واقف ہیں وہی سمجھ گئے ہیں کہ مولانا امین احسن صاحب کا یہ خیال حقیقت کے متضاد ہے۔ تبلیغی جامعہ میں کوئی اور خوبی نہ ہو لیکن مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور مختلف طبقوں کے ساتھ حسن ظن اور ہر ایک کے خاص کی قدر و تائید اور اگر وہ احترام پرستی نہ ورہاں دیا جاتا ہو تو بڑے عقیدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر جماعت کی حقارت کے اس زمانہ میں اس کا اندازہ بلکہ غالباً تصور بھی نہیں کر سکتے مولانا امین احسن صاحب کو اب میں کیسے عقیدے والا کہتا ہوں کہ میرے جن مضمون کا انھیں جواب لکھنا پڑا اگر میں تبلیغی جامعہ کے اصول اور تقاضے پر پورا عمل کرتا تو یہ مضمون لکھا ہی نہ جاتا۔ جب بھی سینوں کے راز ظاہر ہوں گے اس وقت مولانا کو معلوم ہو گا کہ یہ مضمون کچھ سے تبلیغی جامعہ کے قتل کے نہیں بلکہ "جامعت اسلامی" اور اس کے ذمہ داروں کے ساتھ تعلق نے لکھ دیا تھا۔ ۱۳

اس وقیانہ بدخواہی کے تحت ہی گویا میں نے وہ مضمون لکھا ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ وہ مجھے گروہی عصیت کا مریض بھی سمجھ رہے ہیں اور میری اس بیماری کو بھی اس مضمون کے لکھنے میں ذخیل اور محرک خیال فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ نیز انہوں نے اپنا یہ خیال بھی ظاہر فرمایا ہے کہ میں جاسوسانہ ذرائع سے جماعت اسلامی کے متعلق خاص معلومات حاصل کرتا رہا ہوں اور اس سے پہلے ”سوسر اندازیاں“ بھی کرتا رہا ہوں۔ اور خلق خدا کو دھوکا دینے کے لیے میں نے اس مضمون میں خوب مغالطے بھی دیے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے متعلق میں نے یہ مضمون مولانا امین حسن کے نزدیک اس لیے لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بدبینی جماعت کے ارکان جماعت اسلامی کے خلاف پوری تیاری کے ساتھ ہر جگہ خطبہ دے سکیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

مجھے مولانا کی ان باتوں سے قدرتی طور پر تکلیف بھی ہوئی اور تکلیف سے زیادہ حیرت ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کو یہ حیرت ہوئی ہوگی۔ ایک تو میرے بعض ان مخدوم بزرگوں کو جن سے میں خلوتوں میں اور جلوتوں میں اور تحریری مراسلات تک میں جماعت اسلامی کی طرف سے پوری شدت سے لڑا رہا ہوں اور بعض اوقات نوبت سخت آزدگی تک پہنچی ہے اور یہ ان بزرگوں کے ساتھ ہوا جن کو میں نے کبھی میں کبھی کسی اور مسئلہ پر آزرہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرز میں خیال ہے کہ ”جماعت اسلامی ہند“ کے ان بزرگوں کو بھی مولانا کے ان خیالات سے تعجب ہوا ہوگا جن سے یہ ماہر برہمن ملتا رہتا ہے اور بے تکلفی سے اپنے خیالات ظاہر کرتا رہا ہے۔ بشرطیکہ میرا یہ ٹھکانہ صحیح ہو کہ ان حضرات نے میری لاتاؤں کو بھی متاقت نہ اور تجسس نہ نہیں کیا ہو، بلکہ اگرچہ مولانا امین حسن صاحب کے اس تجربہ کے بعد مجھے اپنی اس قسم کی خوش گمانیوں پر اب زیادہ بھرپور نہیں کرنا چاہیے) کیا عرض کروں، جماعت اسلامی کے حضرات میں سے اگر کوئی اور میرے ساتھ ایسی بے انصافی کرتا اور میں کسی سے ان عصا کی شکایت کرنا مفید یا ضروری سمجھتا تو مولانا امین حسن صاحب سے ہی شکایت کرتا، لیکن جب وہ خود ہی میرے متعلق ان بدگمانیوں کا بے تکلف انہار فرما رہے ہیں تو اب کس سے شکوہ کرے کوئی۔“

پھر بعض باتوں کو میری طرف منسوب کرنے میں اور بعض میری گزارشات کا مطلب سمجھنے میں مولانا سے جو حیرت انگیز اور میرے لیے تکلیف دہ غلطیاں ہوئی ہیں، چونکہ وہ سب ان بدگمانیوں ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اس لیے ان کے بارے میں بڑی حد تک میں ان کو معذور سمجھتا ہوں۔ آدمی جب کسی وجہ پر غافل ہو جائے تو پھر ذہن اس کے بارہ میں بالکل دوسری طرح کام کرنے لگتا ہے۔ البتہ ان میں سے خاصہ کہ دو تین غلطیاں مولانا سے ایسی ہوئی ہیں کہ ان کے بارہ میں کم از کم اپنی شدید قلبی تکلیف کا ان سے اظہار کر دینا میرے لیے ضروری ہے۔ ایک ”میرے لفظ“ (اکرام مسلم) کے جو عجیب و غریب معنی میری طرف انہوں نے منسوب کیے اور پھر پورے ۴-۵ صفحے میں جس طرح اس کا رد فرمایا ہے۔ اس سے مجھے بہت اذیت ہوئی۔ گویا مولانا کی بدگمانی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب میں اتنا

جاہل اور احمق بھی ہو گیا ہوں کہ ”اکرام مسلم“ کے نام سے میں اگو اس طرز عمل کا مشورہ دے رہا ہوں جس کا مشورہ کوئی اعلیٰ درجہ کا دین سے جاہل اور احمق ہی دے سکتا ہے۔ حلال کہ ”الانخوان المسلمون“ کے طرز عمل کا میں نے جو حوالہ اس سلسلہ میں دیا تھا مولانا اگر چاہتے تو میرا مطلب سمجھنے میں اس سے کچھ مدد لے سکتے تھے۔

دوسرے دیوبند کے ایک رسالہ کے ایک مضمون کا حوالہ دے کر کچھ میں نے لکھا تھا اس کو مولانا نے اتنے غلط معنی پہنائے ہیں کہ مولانا کا مضمون دیکھنے سے پہلے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کا کوئی بندہ میرا مطلب سمجھے گا۔ اس معاملہ میں میری جماعت اسلامی ہنس کے ایک ذمہ دار بزرگ سے بھی مختصر مرسلت ہوئی تھی۔ چوں کہ وہ مولانا امین احمد صاحب کی طرح میرے ساتھ بدگمان تھے اس لیے ان کا جواب اور رد عمل مولانا امین احمد صاحب سے بہت مختلف تھا۔

مولانا امین احمد کی تیسری بات جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لڑکچہ پر غفلت مافی کے متعلق میں نے جو مشورہ دیا تھا اور یہ کام دو صاحبوں کے سپرد کرنے کے لیے جو عرض کیا تھا اس کا مطلب مولانا نے یہ سمجھا اور اپنے ناظرین کو سمجھایا کہ دوسرا آدمی میں جماعت کے مخالفین کا نمائندہ چاہتا ہوں جنہوں نے حال میں جماعت کے خلاف فتوے صادر فرمائے ہیں اور اس طرح گویا میرا مفہاد مشورہ نہیں بلکہ شاطرانہ مطالبہ ایک ایسی کیٹی کے لیے ہو جس میں ۵۰ فیصدی نمایندگی جماعت اسلامی کے مخالفین کی ہو۔

اللہ اکبر! بدگمانی کی حیرت انگیز کار فرمائی کی یہ عجیب و غریب مثال ہے کہ کوئی اور نہیں مولانا امین احمد میری طرف ایک ایسی تجویز کو مفسوب کر رہے ہیں جس کو کوئی انتہائی درجہ کا احمق یا نہایت شریر قسم کا آدمی ہی پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو! میں نے جماعت کے مخالفین کا اس جگہ کہاں ذکر کیا تھا، آخر آپ کا ذہن اس طرف کس قرینہ سے گیا؟ _____ کھلی ہوئی بات ہے کہ جماعت کے مخالفین کے نمائندہ کے ساتھ مل کر کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا میرا مطلب تو ان اہل علم سے تھا جو نظام جماعت سے باہر ہونے کے باوجود جماعت اور ذمہ داران جماعت کے ساتھ اعتماد اور حسن ظن کا تعلق رکھتے ہیں اور تعاون کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کام صرف ان ہی سے لیا جاسکتا ہے اور میں پاکستان میں ایسے بہت سے حضرات کو جانتا ہوں اور کوئی پوچھے تو نام بتا سکتا ہوں۔

بہر حال یہ تین باتیں تو ایسی تھیں جن سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی اور میں ان پر سکوت نہیں کر سکا۔ ان کے علاوہ جو دو غلطیاں میرے معاملہ میں پورے ۶۴ صفحے کے اس مضمون میں مولانا سے ہوئی ہیں اگر اللہ کا کوئی بندہ انہیں بھی معلوم کر کے میرے ساتھ انصاف کرنا چاہے تو انتشار اللہ اتنا ہی کافی ہو گا کہ وہ میرا اصل مضمون سامنے رکھے کہ مولانا کا جواب پڑھے۔

مہم میں ان سی غلطیوں کی بنیاد صیحا کہ میں نے عرض کیا۔ مولانا کی ان بدگمانیوں کو سمجھتا ہوں جو وہ اپنے اس

نیا زندگی متعلق قائم کیے ہوئے ہیں، بدگمانی اچھے خاصے مقبول اور ذہین فہیم آدمیوں سے بھی بڑی سے بُری اس قسم کی غلطیاں کرا دیتی ہے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا کے جواب کو پڑھ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں مجھ سے سب سے بڑی اور بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے درمیان وہ امتداد و تعلق باقی ہے جو ان باتوں کے مفید ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مگر میں عرض کروں گا کہ میری اس غلط فہمی کی ذمہ داری میری نادانی اور سادہ لوحی کے علاوہ کچھ مولانا امین احمد صاحب کی ذات گرامی پر بھی ہے مولانا نے اپنے جوابی مضمون میں میرے جن خطا کا کئی جگہ ذکر کیا ہے (جو میں نے اس مضمون سے کافی مدت پہلے ان کی خدمت میں لکھا تھا) اس میں میں نے اپنی اس غلط فہمی کو پوری طرح ظاہر کر دیا تھا اور اسی بنیاد پر بے تکلف اس کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ میں مغربی جماعت اسلامی کے متعلق ایک مضمون بھی لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں جس میں ان چیزوں کے متعلق اپنے خیالات اور اپنی معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جن کو میں جماعت کے سلسلہ میں قابل اصلاح سمجھتا ہوں۔ مگر مولانا نے اس کے جواب میں مجھے اشارہ بھی اس پر مطلع نہیں کیا کہ باہمی تعلق اور امتداد کے بارہ میں میں کسی غلط فہمی میں ہوں، اگر کئی غلطی سے غلطی سے اشارہ سے بھی میں یہ سمجھ لیتا یا مولانا ازراہ کرم اس کا ہی کوئی اشارہ کر دیتے کہ یہ وقت اس کام کے لیے ان کے نزدیک مناسب نہ ہو گا تو اس مضمون کا لکھنا میں ہرگز مفید نہ سمجھتا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت جب کہ جماعت اور مولانا مودودی کے خلاف فتوؤں کا ایک طوفان برپا ہے جن کے کھٹے دالوں میں میرے بعض بزرگ بھی ہیں، جب میں ان فتوؤں سے اپنے ایماندارانہ اختلاف کو صاف صاف ظاہر کروں گا اور اسی کیساتھ جماعت کے کام میں میرے نزدیک جو چیزیں اصلاح طلب ہیں ان کے بارہ میں بھی اپنے خیالات عرض کروں گا تو صرف میرے واقفین اور دوست ہی نہیں بلکہ جماعت کا سارا حلقہ میری گزارشات کو مخالفانہ اعتراض و تنقید کے بجائے مخلصانہ رائے اور خیر خواہانہ مشورہ تصور کر کے ان پر غور کرے گا: الغرض میں نے اسی خیال سے اس مضمون کے لیے اس وقت کو اور اس طریقہ کو مناسب سمجھا تھا اور اپنے خط میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب مولانا امین احمد صاحب کے مضمون سے معلوم ہوا کہ یہ میری انتہائی غلط فہمی تھی بجائے اس کے ان حضرات نے اس مضمون کے کھٹے کے لیے اس وقت کے میرے انتخاب کو ایک قسم کی بدبختی اور شرارت نفس کا نتیجہ سمجھا ہے۔ اورچہ خیالیم و ظلم درچہ خیال

بلکہ اس خط کے وصول ہونے پر مولانا نے جو مختصر سا خطارید کے طور پر مجھے لکھا یا تھا اس سے بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے

بہر حال اس سلسلہ میں اس قسم کی مجھے جو جو غلط فہمیاں ہوئیں جن پر مولانا امین احسن صاحب کے اس مضمون نے مطلع کیا مجھے ان سب کا اعتراف ہو۔ اسی طرح مولانا کا مضمون پڑھ کر میرے دل نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ مجھے اپنا وہ مضمون جس طرح لکھنا چاہیے تھا اس طرح لکھنے میں میں کامیاب نہ ہو سکا اور میرے قلم سے بعض طنزیہ الفاظ بھی نکلے جن کی موقوفانے نشانہ بنی کی ہے (اگرچہ خدا جانتا ہے کہ میں اپنے ارادہ اور شعور کی حد تک اس غلطی سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں) مولانا نے میری اس غلطی کی جو سزا دی ہے میں ایمان داری سے اس کو ہلکی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح مولانا کے جوابی مضمون سے میں اپنی ایک اس غلطی پر بھی مطلع ہوا کہ اپنے مضمون میں ”غیر اسلامی نظام سے تعلق کے مسئلہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے ”تعاون“ کا لفظ اس جگہ غلط استعمال کیا ہے۔ سچائے اس کے وہاں ”تعلق“ کا یا ایسی قسم کا کوئی لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل مسئلہ کی تسبیح چونکہ بجائے خود میرے نزدیک ضروری ہے اس لیے انشاءً فی نفس مسئلہ پر کسی وقت تفصیل سے اور مستقلاً کچھ عرض کروں گا اور اسی وقت بتلاؤں گا۔ کہ اس بارہ میں میرا جو نقطہ نظر ہے اس کا ذکر اس زمانہ کی تحریر میں بھی کہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ بلکہ میرے خیال میں مولانا امین احسن صاحب کے اس جواب نے تو مسئلہ کو اور زیادہ آسان کر دیا ہے اور وہاں تک میں سمجھا ہوں ان کی توضیح نے میرا مقصد بڑی حد تک پورا کر دیا ہے۔

آخر میں صرف ایک چیز اور عرض کرنی ہے۔ مولانا امین احسن صاحب نے اپنے جوابی مضمون میں میرے ایک خطا کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے اور اس کے متعلق صفحے کے صفحے لکھے ہیں جو کچھ انھوں نے میرے مضمون کے متعلق تحریر فرمایا ہے اگر اللہ کا کوئی بندہ اس پر غور کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہے تو ذیقعدہ کے الفرقان میں میرا اصل مضمون پڑھ کر غور کر سکتا ہے لیکن جو کچھ انھوں نے میرے خطا کے بارہ میں تحریر فرمایا ہے، وہ خطا چونکہ شائع نہیں ہوا جو اس لیے اس کے بارہ میں ناظرین کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے میں نے مولانا کو جب وہ خط لکھا تھا تو ساتھ ہی اشاعت کی اجازت بھی لکھ دی تھی، اگر وہ اس پر کچھ لکھنا چاہتے تھے تو میرے خیال میں اس کو شائع کر دینا چاہیے تھا۔ بہر حال اب اس کا وہ حصہ دین میں شائع کیا جا رہا ہے، جس کا تذکرہ مولانا نے اپنے جواب میں فرمایا ہے۔ ترجمان القرآن کے ناظرین میں سے جن حضرات کی نظر سے خطا کا یہ اقتباس گزرے گا وہ اندازہ کر سکیں گے کہ مولانا امین احسن صاحب نے اس خطا کے مضمون کا جس طرح ذکر فرمایا ہے وہ اس کے مقصد اور اس کی روح سے کتنا مطابق ہو؟ دائم طور نے یہ خطا غالباً شروع شوال میں مولانا کو لکھا تھا، ابتدائی حصہ ان فتویوں پر اظہارِ انوس ورنہ سے متعلق تھا جو ان دنوں میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے خلاف مختلف حلقوں سے شائع ہوئے

تھے اور دوسرا حضرت خود مولانا امین احسن صاحب کے ایک مضمون سے متعلق تھا۔ مولانا موصوفت نے اپنے مضمون میں اسی کا ذکر فرمایا ہے اس سلسلہ میں جو کچھ اس عاجز نے لکھا تھا وہ بلفظ درج ذیل ہے۔۔۔

”تعالیٰ کا ترجمان مولانا ابوالیث صاحب نے ہی کہیں سے پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیجا دیا تھا جو پڑھ کر واپس بھی کر دیا اس میں آپ نے حکیم عبدالرشید مخدوم صاحب کے جواب میں تصور شیخ پر کلام کرتے ہوئے حضرات اقبند یہ کہ متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر فرسوس بنی نہیں ہو، بلکہ بری کیفیت بھی ہوگی۔ کاش آپ کا قلم اس قدر بے احتیاط ہو کر نہ چلتا۔ جو شخص تصور شیخ کی حقیقت مانتا ہو اس کے لیے آپ کا یہ فتویٰ ان فتوؤں سے زیادہ غلط اور تکلیف دہ ہو گا جو سہرتاں اور پاکستان میں آپ حضرات کے خلاف لکھے گئے ہیں خود آپ کی تحریر بتلا رہی ہے کہ آپ نے تصور شیخ کی حقیقت معلوم کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے بلکہ آپ کے ذہن اور دماغ میں اس کا ایک تصور اور فیل سے (جو وہ اتنے شرک ہی ہو گا) آپ نے اسی کو اہل سلوک کا معمولی تصور شیخ سمجھ کر سارے اقبند یہ کو شرک کے گھاٹ اتار دیا اور ”اجعل لنا الہما كما الہم اللہ“ کے مجرموں کے ساتھ بازو کران کی سزا (قتل) برپائے (ارتداد) کا متعلق ان کو بھی قرار دے دیا لیکن ہے آپ کی نیت یہاں تاک نہ ہو لیکن خدا را سوچئے کہ عام ناظرین اس سے اس کے سوا اور کیا سمجھیں گے۔ میرے نزدیک یہ دہی نفسی بیماری ہے جس میں آپ حضرات کے خلاف فتوے دینے والے بزرگ قبلا ہیں انھوں نے پہلے ہی سے کچھ بزرگ یوں کی بنا پر آپ حضرات کو گمراہ اور گمراہ کن سمجھ رکھا ہے اور اسی لیے سخت سے سخت ناروا الفاظ آپ کے متعلق لکھے دفت ان کا ضمیر ان کو نہیں ٹوٹا کہ تحقیق کا حق ادا کیے بغیر کسی کے متعلق اتنی سنگین بات تم کیوں کہہ رہے ہو میرا خیال ہوتا ہے کہ اسی طرح آپ نے غریب اہل تصوف و سلوک کے متعلق ایک خیال قائم کر رکھا ہے کہ شرک و بدعت کے سارے کپڑے ان میں موجود ہیں، اس لیے اتنی بڑی اور اتنی دردن بات کہتے دفت آپ کے ضمیر نے آپ کا قلم نہیں روکا اور کچھ نہیں تو یہ یہ تو سوچا ہوتا کہ تم ان کے حضرت مجدد الداعی ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ حقیقت توحید حقیقت شرک سے اتنے جاہل نہیں رہتے کہ ایک خالص مشرک نہ ملے (جو کہ ان کی سزا قتل ہے) وصول الی اللہ کا ذریعہ تزارے جا میں ملے۔ معلوم نہیں آپ واقف ہیں

۱۔ اس سلسلہ میں مولانا امین احسن صاحب نے اپنے جوابی مضمون میں ایک عجیب غلط بحث کیا ہے جو ان عجیب حضرات کی شان سے بہت بعید ہے۔ ناظرین کے سامنے بری اصل عبارت موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں حضرت مجدد الداعی ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ حقیقت توحید حقیقت شرک سے اتنے جاہل نہیں رہتے کہ ایک خالص مشرک نہ ملے (جو کہ ان کی سزا قتل ہے) وصول الی اللہ کا ذریعہ تزارے جا میں ملے۔ معلوم نہیں آپ واقف ہیں

یا نہیں کہ یہ دونوں حضرات بھی تصور شیخ کے استعمال اور تجویز کے مجرم نقشبند یوں ہی میں ہیں اور خود ان کے تذکرہ دلوں اور ان کی کتابوں میں اس شغل کا ذکر موجود ہے۔ حضرت مجدد کے مکتوبات میں بھی اور اشغالِ تصوف سے متعلق شاہ صاحب کے رسائل میں بھی ”شغل رابطہ“ اور ”شغل برزخ“

(بقیہ ۵۷)

جو نقشبند یہ کاموں ہے وہ شرک نہیں ہے۔ کیوں کہ مولانا امین احسن صاحب جیسے حضرات کے نزدیک بھی یہ مطلب ہے کہ یہ حضرات حقیقتِ توحید اور حقیقتِ شرک سے منہ جاہل نہیں ہو سکتے کہ ایک مشرک کا عمل کو وصول الی اللہ کا ذریعہ قرار دے جائیں۔ یہ تو میرا مطلب اور میرے الفاظ ہیں لیکن اس سلسلہ میں مولانا نے اس کے باطل برعکس جو کچھ میرے سر توہم پایا ہے اس کو ان کے جوابی مضمون میں دیکھا جائے۔ اگر میں بھی ان کے متعلق اتنا بدگمان ہو چکا ہوتا جتنا کہ وہ میرے متعلق ہو چکے ہیں تو میں ان کے مضمون کی اس قسم کی باتوں کو تراجم اور غلط فہمی نہیں بلکہ کرتب بھٹاتا۔

مولانا کے جوابی مضمون سے میں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ وہ میرے اس طرز فکر اور طرز بحث کو بہت غلط سمجھتے ہیں کہ میں اس قسم کے مباحث اور رسائل میں حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی شخصیتوں کو بچہ میں لے آتا ہوں۔ مولانا کا غلط نظریہ ہوگا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طریقہ بہت صحیح ہے اور باوقات یہ بڑے سے بڑے غلط رو اور غیر منصف آدمی کو بھی حقیقت پسند بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عرض کروں فرض کیجئے ایک شخص جو حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ کو مجدد اور دین کا مستشار اور امام تسلیم کرتا ہو کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہتا ہو کہ نقشبندیہ جو نقشبند ہیں کے معمولات میں سے ہے قطعاً شرک جو اور اس کے حامل قطعاً مشرک ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کو کھانے اور اس غلط روی سے اس کو روکنے کا سب سے آسان اور نصیرانہ یہی ہے کہ میں اس کو یہ دکھلا دوں کہ حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ بھی ان نقشبند یوں ہی میں سے ہیں اور وہ بھی اس تصور شیخ کے قائل اور مجوز ہیں۔ اس کے بعد وہ اس پر مجبور ہوگا کہ تصور شیخ کے خود کو کئی ایسے معنی دھونڈے جو اس کے نزدیک بھی شرک نہ ہوں اور جو دین کی امامت کے ساتھ بھی جوڑا جاسکے اور پھر خود کہے گا کہ یہ حضرات اس تصور شیخ کے قائل اور مجوز ہوں گے۔ اور اس طرح بھگدڑی آسانی سے چاک چلے گا۔ بہر حال یہ عاجزان بزرگوں کا نام اس قسم کے مسائل اور مباحث میں اس لیے نہیں لیتا کہ ان کا قائل یا غفل کوئی حجت شرعی ہے یا یہ حضرات معصوم عن الخطا ہیں بلکہ اس لیے لیتا ہو کہ ان کے متعلق مولانا امین احسن صاحب جیسے حضرات کو بھی یہ مسلم ہو کہ یہ نہ مشرک تھے نہ دین میں فساد پیدا کرنے والے اور دیگر ایہوں کو اس میں گھسانے والے بلکہ آمنہ ہڈیاں میں سے تھے اور جو شخص ان حضرات کی اس واقعی حیثیت کو تسلیم کرے اسے عقلاً و نقلاً ضرور ماننا پڑے گا کہ ان بزرگوں نے جن چیزوں کی مسلمانوں کو دعوتِ تعلیم دی وہ نہ شرک نہ کفر نہ جود گراہی، الغرض میں مرتد تہی بہات نہوانے کے لیے ان حضرات کا نام کبھی کبھی تصوف اور اس کے متعلق مسائل میں لیتا ہوں اس کے جواب میں یہ کہنا کہ یہ حضرات معصوم نہیں تھے اور اس پر صنف کے صفحہ کھانا غلط بحث کی مثال جو جہاں اہلِ زیارت کے لیے ہرگز ذریعہ نہیں۔

کے نام سے اس شغل کا تذکرہ بہت سی جگہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اہل ملوک کے یہاں اس کے معروف عنوانات یہی ہیں۔

بہر حال آپ کی اس بے احتیاطی بلکہ تکلیف دہ زیادتی سے بڑی تکلیف ہوئی اگر لکھتے وقت میں آپ کے پاس ہوتا اور یہ اندازہ کرتا کہ محبت و اخوت کا وہ حق میرے لیے اب بھی آپ مانتے ہیں جس میں میرے نزدیک کبھی کوئی فرق نہیں آیا ہے تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، ظلم چھین لیتا اور کاغذ بھاڑ دیتا اب اتنی دور سے کیا کروں اور کس طرح آپ پر اپنے دل کا رنج اور دکھ ظاہر کروں۔ تصور شیخ جو صوفیا کی خاص صلاح اور ان کے بعض سلاسل کا خاص معمول ہے اس میں شرک کاوشائے بھی نہیں تھا طین نے جو اس کو ترک اور منہ کیا ہے (اور یہ عابز بھی ترک دینے ہی کے حق میں ہے) تو وہ دوسرے خطرات کی وجہ سے — بہر حال تصور شیخ کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے (جو غالباً شرک ہی ہو گا) اس کو حضرات نقشبندیہ کی طرف منسوب کر کے ان کے خلاف اتنا سخت لکھ دینا اس کے سوا کیا عرض کروں کہ اللہ سے ہزاروں مقبول بندوں کو اپنے حق میں مدعی بنالینا ہو۔

آپ یقین فرمائیں کہ میں صرف اپنی قلبی تکلیف ہی کی وجہ سے آپ سے یہ باتیں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خدا بات ہے کہ آپ کا اپنے پر حق سمجھ کر بھی عرض کر رہا ہوں اگر میری بات کسی دہر میں قابلِ شنوائی و پذیرائی ہو اور مجھے کوئی ایسی بات عرض کرنے کا حقدار سمجھا جائے جو خاص تعلق و اعتماد ہی کی بنا پر کسی جا سکتی ہو تو میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ اس سنگین غلطی سے بلا تامل رجوع فرما کر اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کے لیے اچھی مثال قائم فرمائیے! کلام خطاؤن و خیر الخطائین التواجون۔

۱۔ اس موقع پر ناظرین کام سے اسے عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہو کہ حکیم عبدالرشید محمود صاحب کے مضمون کا جواب دیتے ہوئے مولانا امین احسن صاحب نے جو کچھ لکھا تھا میں اس سے یہ سمجھا تھا کہ داعی، صوفیہ کا جھنڈا حتیٰ "تصور شیخ" ان کے نزدیک بالکل شرک ہی "شرک" دون شرک والا شرک نہیں بلکہ شرک حقیقی و صلی گویا بہت بڑی کجی کے درجہ کا شرک (د) اور ان کے ذہن میں اس کا کوئی ایسا تصور ہے جو واقعہ بھی غالباً شرک ہی ہو گا۔

(ج) اور اسی بنا پر وہ یہ مان کر کہ نقشبندیہ تصور شیخ کے محال ہیں ان کو شرک اور گردن زدنی قرار دے رہے ہیں۔ بہر حال میں نے ان کے مضمون سے یہی سمجھا تھا اور اسی بنا پر اپنے کو ان کا ایک بے تکلف اور غصہ دوست سمجھ کر یہ ساری خاموشیاں کی تھی لیکن اب انھوں نے میرے مضمون کے جواب میں جو کچھ اس سلسل میں ارشاد فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اس سے کچھ ہمارے کہ حضرت محمد و شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وغیرہ نقشبندی بزرگان دین تصور شیخ کی کسی بھی صورت کے قابل اور جواز ہیں جو شرک ہو۔ ان کو لڑنے کا دوش دل اٹا دیا۔ میرے لیے یہ مان لینا بوجہ اصرار آسان ہو کر ان کی پہلی عبارت سے جو کچھ میں نے کہا تھا وہ غلط سمجھا ہو گا۔ اگر اور کو کوں نے بھی دیکھا تھا ہوا و سال کے لیے بھی اپنی ہی غلط فہمی مان لینا اب آسان ہو تو وہ بھی یہی مان لیں۔

آج جب بات چل پڑی ہو تو نفسِ تصوف کے متعلق بھی متنازعہ کر دوں کہ کسی اور کے لیے تصوف ضروری ہو یا نہ ہو؟ جس کام کو نے آپ حضرات کھرب ہوئے ہیں اس کے علمبرداروں کے لیے تو تصوف بالکل ناگزیر ہے آج کی دنیا میں ہر ایک کے آدھی چلا سکتے ہیں۔ انکھنوں کی دڑبھاگ میں بولنے ہو کہ بھوک پیاس برداشت نہ رہنا، چھپا ہوا پادریوں سے دوڑتے رہنا اور موقع آجائے ہر گویا سال کھانا، پھانسی کے پھندے کو پھوم کر گلے میں نو ڈال لینا اب تو یہ ساری باتیں فتن اور خدا کے انکار کے ساتھ بھی ہوتی ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کے مقصد کے لیے جب وہ سب جس عبادتی ذوق اور جس یقین و شوق (جنون) اور اتقا، وجہ اللہ اور شوقِ جنت کی جن کیفیات کے ساتھ پہنچا بیٹھے جو صحابہ کرام کا امتیاز تھا اور جو حضرت سید شہید کے رفقا میں نظر آتا ہے اور تلاش کرنے والوں کو اب بھی کہیں کہیں اس کے ٹوٹنے مل سکتے ہیں، اس مادیت کے دور میں اس کے پیدا کرنے کا کوئی راستہ تصوف کے سوا اب تک تو نکلا نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آپ حضرات نے مختلف موقعوں پر جو کچھ لکھا ہے تقریباً برس مطالعہ میں آیا ہے اس سے تو میں بھی کچھ رہا ہوں کہ اس مقصد کے لیے ابھی تک آپ نے کسی دوسرے راستے کا تجربہ نہیں کیا ہے، صرف ذہن و زبان اور قلم ہی سے سوچا، لکھا اور کہا جا رہا ہے۔ بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ایسا رحمتہ اللہ علیہ کے آخری درجیات میں سب ان کے قریب رہنا ہوا تو میں نے اس شخص کے وجود میں اس حقیقت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا عرض کر دوں اب کوئی ایسا مرد خدا اپنی نظر میں بھی نہیں درہ ایک دفعہ تو آپ وہ دنوں

مولانا امین احمد صاحب کے تذکرہ جاتی ہمنوں سے معلوم ہوا کہ مولانا نے میرے ان الفاظ کا مطلب یہ سمجھا کہ میری نظریں اب کوئی اثر کا بندہ دیکھ رہی ہیں جس میں تصوف کے ان اچھے نتائج کو دیکھا جاسکے جن کے حصول کے لیے تصوف کی ضرورت بتلائی جاتی ہے۔ اگھر لکھڑ میں، شرکے ایسے متذہبنہ دن کو جانتا ہوں اور وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہاں مولانا محمد الیاس برتہ اللہ علیہ کے بعد میری نظر نے بھی آپ شخص بھی تارک نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی اور اپنی ساری طاقتوں کو ان کی طرف انبیاء علیہم السلام کے مقصد کے واسطے جہد و جہد کی تذکرہ دیا ہو اور اس کی ساری ہم جیسوں کی نظریں بھی مسافہ دیکھ سکیں کہ یہ جو کچھ کرتا ہو کیسے عبادتی ذوق سے اور یقین و شوق اور اتقا و جہد و جہد اور شوقِ جنت کی کئی کیفیات کے ساتھ کرتا ہو یا نہیں جن اور مولانا مودودی جیسے حضرات کے متعلق جوں کی تویر یا اندازہ ہو کہ وہ کسی ایسی ہی شخصیت سے متاثر ہو سکتے ہیں جس میں دین کی سب سے بڑی بات کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہوں اس لیے اس موقع پر حسرت کے ساتھ مولانا رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر قلم کی زبان پر آ گیا تھا، درہ جہاں تک نفسِ تصوف کے نتائج کے اچھے نمونوں کا تعلق ہے، یہ جنس کیا ہو تو ضرور ہے لیکن اگھر لکھڑ نایاب ابھی تک نہیں ہے۔

حضرات کا ہاتھ بلکہ پاؤں پکڑ لیتا کہ چند دن اس کے پاس رہ کر دیکھو پھر معلوم ہو جائے گا کہ اصل تقویٰ کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور دیں میں اس کا درجہ اور اسکی حیثیت کیا ہے۔ آپ جیسے اصحاب بکار و مالکان زبان و قلم کو کوئی دوسرا باتوں اور دلیلوں سے نہیں منوا سکتا، اچھی باتیں کہنے اور اچھا کہنے کا سلیقہ آپ کا سا کیسے ہو؟۔ بے تکلفی میں لذت معلوم ہوئی اس لیے استعمال کر لی گئی، معافی کا خواستگار ہوں۔“

والسلام

مولانا امین احسن صاحب نے اس عاجز کے متعلق جن شدید بدگمانیوں کا اپنے جواب میں اظہار فرمایا ہے میں نے ان کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور نہ اس قسم کی کوششیں مفید ہو سکتی ہیں۔ صرف اس عرض کرتا ہوں کہ اگر اس زندگی میں نہیں تو آنے والی زندگی میں افشاء اللہ ضرور مدد لانا کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سراسر ان کی غلط گمانیاں تھیں بشرطیکہ ہم دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس گمنگار کو اللہ کی رحمت سے دونوں کے بارہ میں بھی امید ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی بعض اہم تصانیف

تہایہ کتاب پورا اصلاحی اور تجدیدی کتب خانہ ہے، اس میں حضرت تھانویؒ نے جو ادر النور اپنے قریباً تین سو مضامین و مقالات کو جمع فرمایا ہے۔ خواص اور اہل علم کو ضرور ہی اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اسی الفرقان سائز پر دو ضخیم جلدیں ہیں۔ (قیمت بارہ روپے عظم)

بہشتی زیور :- جو تمام بہشتی زیوروں میں ہر شیت سے اعلیٰ اور اعلیٰ جو خصوصاً صحت میں نانی جو قیمت ۱۰

حیات المسکین — (مجلد مع خوشنادر پوش) — قیمت ۱۰

تعلیم الدین — (مجلد مع خوشنادر پوش) — قیمت ۱۰

اصلاح الرسوم — (مجلد مع خوشنادر پوش) — قیمت ۱۰

ہندوستان اور پاکستان
سالانہ چنڈہ:۔۔۔ ص ۸
فی کاپی:۔۔۔ ۸

لفتن لکھنؤ

غیر مالک
سالانہ:۔۔۔ ۱۳ شلنگ
فی کاپی:۔۔۔ گیارہ آنے

جلد ۱۹ بابہ ماہِ ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ مطابق فروری ۱۹۵۲ء نمبر ۴

نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مدیر	۲-۳
۲	معارف الاسادیت	"	۵-۱۲
۳	دجالی فتنہ اور سورہ کہف	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	۱۳-۲۰
۴	نورِ چراغ کی روشنی میں	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۱-۲۸
۵	ہماری دعوت اور اُس کا طریق کار	مدیر الفرقان کی ایک تقریر	۲۹-۳۹
۶	روحانیت (نظم)	حضرت شفیق صدیقی جونپوری	۴۰
۷	تعارف و تبصرہ	مولانا سید محمد اسحق سندیلوی	۴۱-۴۵
۸	مولانا امین احسن اصلاحی بنام محمد منظور نعمانی		۴۶-۴۸
۹	محمد منظور نعمانی بخدمت مولانا امین احسن اصلاحی	الحمدی	

سُرخ پینسل کا نشان! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدتِ خوبداری اس شماره پر ختم ہو گئی ہے لہذا اپنا چنڈہ بوائے ایک سال مبلغ (ص ۸) بذریعہ پی آر ڈی ارسال فرما کر شکوہ فرما اگر ۲۵ فروری ۱۹۵۲ء تک جناب کا چنڈہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی تو اگلا پرچہ دی، پی بھیجا جائے گا، جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چنڈہ حسبِ معمول "جناب امین عبدالحجرت احسن" سے، اینڈ، جی فضل الہی کمپنی ساؤتھ نیپیر روڈ کراچی پاکستان کے پتہ پر ارسال فرما کر رسید ہمارے پاس ارسال فرمادیں۔ اگر آپ کے چنڈہ کی اطلاع ۲۵ فروری تک موصول نہیں ہوئی، تو یہ ادارہ اصلاح و تبلیغ "لاہور" سے آپ کی خدمت میں "الفرقان" بذریعہ دی، پی ارسال کیا جائیگا۔ والسلام۔ ناظم الفرقان۔ لکھنؤ۔

(مذکورہ منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

ماہنامہ الفت

نگاہِ اولیں!

ماہنامہ الفت

”الفراق کی گذشتہ اشاعت کے ان ہی صفحات میں تسلیعی تحریر کے بعض خاص پہلوؤں پر کچھ عرض کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد اویسؒ کی بعض خاص ہدایات کا اس عاجز نے ذکر کیا تھا، امید ہے کہ ناظرین کرام کے حافظہ میں وہ باتیں محفوظ ہوں گی۔۔۔۔۔ آج بھی اسی سلسلہ میں چند اور چیزیں عرض کرنے کو بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ الفراق کے ناظرین کرام کو عموماً اور تبلیغی کام سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو خصوصاً ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔“

ہماری اس دنیا میں اختلاف اور نزاع کے موقع پر ہر شخص اپنے کو بری اور بے قصور ثابت کرنے کی اور سارا الزام دوسرے ہی فریق پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہی اس دنیا کا عام رواج ہے اور یہ واقعہ ہے کہ ان سطروں کا لکھنے والا بھی اس سے متشنی نہیں ہے، لیکن مولانا محمد اویسؒ اپنی اصلاحی و تبلیغی جدوجہد کے سلسلہ میں اس پر انتہائی زور دیتے تھے کہ ایسے موقع پر اپنی غلطی اور دوسرے کا عذر اور اس کے طرز عمل کی کوئی مناسب توجیہ معلوم کرنے پر اپنی فکری قوت کو صرف کیا جائے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم ”ظنوا المؤمنین خیراً“ اور ”اتھموا انفسکم“ مولانا کے قلب و روح پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ آج کسی کو اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔۔۔۔۔ اور یہ چیز ان کی کوئی مبنی بر مصلحت پالیسی اور حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کو قربت و عبادت سمجھتے تھے اور اس کے فضائل بیان فرماتے تھے۔

اسی طرح مولانا مرحوم ایک اس چیز کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ گفتگو میں غالب آنے کی اور اپنی بات کو اونچا رکھنے کی کوشش کبھی نہ کی جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے ہی کو بھٹکانے اور نیچا رکھنے کی کوشش کی جائے۔۔۔۔۔ ایک دن اس عاجز نے فرمایا: اگر کوئی اعتراض کرے اور اس کا اعتراض غلط ہو تو بھی اُس کا جواب اس طرح نہ دو جس میں وہ اپنی ہار سمجھے، بلکہ اپنے کو ہراتے ہوئے اور اس کو جتانے ہوئے جواب دو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو گا کہ تمہیں ہارنے کے لئے پھر وہ اور نئے نئے اعتراض اور حربے تلاش نہیں کرے گا۔ اور تمہارا اور اُس بیچارہ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ اُس کا دل تمہاری بات کو سمجھنے کے لئے کھل جائے گا۔ جب تک آدمی کو دوسرے کے متعلق یہ شبہ رہتا ہے کہ یہ مجھے ہرانچا ہوتا ہے وہ اس کی کسی بات کو ماننا نہیں چاہتا، اس لئے اس کا ہمیشہ محاذ رکھا جائے کہ گفتگو میں جیتنے کی اور اپنے کو غالب کرنے کی کوشش بالکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ متواضعین ہی کی مدد کرتا ہے۔

اسی طرح مولانا مرحوم الزام اور اعتراض و تنقید کے بالکل قائل نہ تھے اور اس میں کوئی خیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو گستاہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا: "اعتراض حرام ہے" اور اصلاح فرض ہے۔ "اُن کا یقین تھا کہ الزام اور اعتراض دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے کو اونچا کرنے کے لئے اور حقائق حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے، اور اس کا محرک علوی خواہش یا انتقام اور عداوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور اصلاح کے لئے اٹھانے اور اس کی راہ میں محنت کرانے کا محرک علم الہی کا دباؤ یا دل کا درد و سوز اور محبت و خیر خواہی کا جوش ہوتا ہے، اور یہی انبیاء علیہم السلام کی خصوصاً خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کی میراث ہے۔

_____ لعاف باخم نفسک ان لا یکنوا مومنین۔

مولانا مرحوم کے اسی طرح کے خاص اصولوں میں سے ایک یہ تھا جس کی وہ اپنے لوگوں کو بڑی تاکید فرماتے تھے کہ ہوشیاری سے پر نظر رکھو، اور "مانکر" کو خدا کے حوالہ کرو یعنی تم صرف اس پر نظر رکھو کہ دوسروں کے ساتھ تعین کیا کرنا چاہئے، اور ان کے کیا حقوق ہیں جن کو تعین ادا کرنا چاہئے، اس کو بالکل مت دیکھو کہ دوسروں کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے اور وہ تمہارے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ان کا کام ہے۔ فرماتے تھے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جو شخص کسی معاملہ کو لیکر آتا آپ اس کو ہمیشہ "ماعدیہ" ہی کی تاکید فرماتے تھے، اور "سالہ" کے بارہ میں صبر اور غصہ کی تلقین فرماتے تھے۔

_____ پھر حدیث سے اگر کبھی کسی شائیں اور نظیر میں بیان فرماتے تو بعض اوقات گھٹنے لگ کر جاتے۔

مولانا مرحوم کی اس قسم کی گفتگو میں سن کر کتنی ہی دفعہ اس علوم و جہول کو اس کا احساس ہوا کہ یہ حدیثیں ہم نے بھی بار بار پڑھی اور پڑھائی ہیں، لیکن وائے جمالت و محرومی کہ کبھی ہم نے ان سے یہ سبق نہیں لیا جو مولانا کی اس گفتگو سے کسے حاصل ہوا، حالانکہ یہی دراصل ان حدیثوں کا مغز ہے۔

اسی قسم کے مولانا مرحوم کے خاص نظریات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو کسی غلطی میں اور گناہ میں مبتلا دیکھا جائے تو فوراً اس کو تو کا نہ جائے، بلکہ پہلے خوب سوچا جائے کہ کس طریقہ سے اس اللہ کے بندہ کو اس برائی سے بچایا جاسکتا ہے پھر جو طریقہ کار اگر معلوم ہو اس کے مطابق کوشش کی جائے۔

ایک دن اقم سطور ہی نے عرض کیا کہ منکر پر نکر کرنا اور ٹوکنا تو واجب ہے اگر ہم خاموشی اختیار کرینگے تو گنگنا رہینگے۔ مولانا نے فرمایا کہ: "ٹوکنے کا اور اسی وقت نکر کرنے کا حکم کس نص میں ہے؟"

میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ شریعت کا مشہور مسلم مسئلہ ہے، اسلئے اس کے اخذ کے بارہ میں کبھی خاص طور سے غور تو نہیں کیا، لیکن اگر کوئی اور دلیل نہ ملے تو بھی حضرت ابوسعید خدریؓ والی صحیحین کی مشہور حدیث کافی ہے۔ یعنی۔۔۔

"من دأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ خان لم یستطع فلیسانہ فان لم یستطع فبقلبہ، وذا لث

اضحت الایمان"

مولانا نے فرمایا۔۔۔ اس کا ترجمہ تو کیجئے!۔

میں نے ترجمہ اس طرح کرنا شروع کیا۔۔۔ ”تم میں سے جو شخص کوئی منکر دیکھے تو چاہئے کہ اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اپنے دل ہی سے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے“

فرمایا۔۔۔ ”ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو اس منکر کو بدلنے کا یا بدلنے کی کوشش کرنے کا حکم ہوا، اپنے منکر کو بدلنے کی زبان سے نیک کر دینا کہاں سے نکالا۔۔۔ میں نے عرض کیا:۔۔۔ میں سمجھ گیا“

پھر فرمایا:۔۔۔ حدیث میں منکر کو بدلنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جب تم کسی منکر کے بندہ کو منکر میں مبتلا دیکھو تو اس کو منکر سے ہٹانے کے معروض پر لگانے کی جو کوشش ہاتھ سے، زبان سے، یا مجبوری کے درجہ میں ہی کر سکتے ہو وہ کرو، اور اس کو بدلنے کی ٹھان لو، مگر یہ کام پتہ مارنے کا اور مشکل تھا، اور وقت اور محنت چاہتا تھا، اس لئے آپ لوگوں نے حدیث کا مطلب یہ کر ڈالا کہ بس اس کو ٹوک دو اور نیکیر کے دو لفظ زبان سے نکال کے اپنے اوپر سے بھارتار دو۔ بھائی اس سے تبدیلی تو نہیں ہوگی، ہاں! اُس بے چارہ کو ذلیل اور شرمندہ کر کے شاید تمہارا بھی خوش ہو جائے۔

مولانا کو اس کا بڑا یقین تھا کہ امت میں اصلاح کا کام پردہ پوشی اور شہ پرہیزی ہی کو اصول بنا کر ہو سکتا ہے، اور مولانا اسی کو دینی حکمت اور دین کی تعلیم سمجھتے تھے۔

دوسرے مسلمانوں کو ذلت اور شرمندگی سے بچانے کے مولانا کس حد تک قائل تھے اور اپنی نجی زندگی میں بھی ان کا طرز عمل اس بارہ میں کیا تھا، اس کا کچھ اندازہ ذیل کے ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے۔

وفات سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے مولانا اپنی ایک جماعت کے ساتھ یوپی کے ایک شہر میں فروکش تھے، یہ عاجز بھی اس سفر میں بھر کا ب تھا، اور جہانگیر آباد پڑتا ہے کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ اس عاجز کا پہلا سفر تھا، وہاں کے ایک بڑے عالم دین اور محترم بزرگ نے (جن سے اس عاجز کو پہلے سے نیاز حاصل تھا) مولانا کی دعوت کرنا چاہی، مولانا نے اپنے خاص اصولوں کے تحت دعوت قبول فرمائی (راقم مسطور اس پوری گفتگو میں شریک تھا) اُن بزرگ کے جو نامندے دعوت کے لئے تشریف لائے تھے، آخر میں جب اُن سے وقت دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ ۱۱، اور ۱۲ کے درمیان چنانچہ اگلے دن ”ایچ“ کے بعد حضرت مولانا اپنے چند رفیقوں کے ساتھ (جن میں ایک ان مسطور کا راقم بھی تھا) اُن بزرگ کے ہاں پہنچ گئے۔ اُن محترم بزرگ نے بڑی غلغلہ ناگوار سی اور ہلی افسوس کے اظہار کے ساتھ فرمایا کہ آپ حضرات نے بڑی دیر کر دی، میں نے تو آپ کے ساتھ شہر کے بہت سے ایسے حضرات کو بھی مدعو کیا تھا جنہیں شبہ تک اپنے دفاتر اور لینے کاموں پر جانا تھا، اسی لئے میں نے شبہ کا وقت رکھا تھا، میں نے سوچا تھا کہ شبہ سب حضرات آجائیں گے تو کچھ دیر سب مدعو حضرات آپ اپنی بات بھی (باتی نہ ہو)

مَعَارِفُ الْإِحَادِیْثِ

قیامت :-

(۵۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْتُ أَنَا وَالسَّاعَتِ بِكَاهَاتِينَ

(بخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔“

(تشریح) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا کہ میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتنا حال ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں میں۔ اس سے غالباً آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے حقے دو رقم کر کے تھے وہ ختم ہو گئے، اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیابہ نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی، اسلئے اس کو بہت دوسرے کہ اس کی طرف سے بے فکر اور بے پروا نہ ہونا چاہئے۔

(۶۰) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مِثْلُ ثَوْبٍ شَقَّ مِنْ أُولَى

أَلَى آخِرِهِ هُنَّ مَتَعَلَقَاتُ أَخْبَطَ فِي آخِرِهِ حَيَوشَاكَ ذَالِ الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ۔ (مہرقی شعب الايمان)

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا، اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا، اور یہ آخری دھاگا بھی بس تقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔“

(تشریح) پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی قیامت کا قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ قیامت کو بہت دوسرے کہ اس کی طرف سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ

یقین کرتے ہوئے ہر وقت اس کی فکر اور اس کے لئے تیاری کی جائے۔

(۶۱) عن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر تسماء لونی

عن الساعۃ وانما علمھا عند اللہ دا قسم باللہ ما علی الارض من نفس منقوسۃ یماتی علیھا

ما تہ سنتہ وہی حیۃ یومئذین۔ (مسلم)

(ترجمہ) حضرت جابرؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا، آپ اپنی وفات کے ایک مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ: ”تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، اور اس کا (یعنی اس کے معین وقت کا) علم تو میں اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس پر رسولؐ گذریں اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے۔“

(تشریح) قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی کہ بہت سے لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ ہمیشہ اس کے جواب میں وہی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آئے ہیں ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ اس کے مقررہ وقت کا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کس سن کے کس مہینہ کی کس تاریخ کو آئے گی، اس کا علم اس نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس جواب کے علاوہ اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی فرمائی جو کہ اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سب سو سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے قیامت کبریٰ جس میں یہ سارا عالم ختم ہو جائے گا، اس کا معین وقت تو مجھے معلوم نہیں، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے، ہاں اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس قرن کا خاتمہ سو سال تک ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ سو سال پورے ہونے تک ختم ہو جائیں گے، اسلئے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی کے اندر ہی اندر آجائے گی۔

(۶۲) عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض

اللہ اللہ ———— دفی رواۃ لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ۔ (مسلم)

(ترجمہ) حضرت انسؓ سے مروی ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ: ”قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا برا وقت نہ آجائے کہ) بالکل نہ نکما جائے دنیا میں اللہ اللہ“۔ اور اسی حدیث کو بعض راویوں نے اس طرح نقل کیا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی کسی ایسے شخص پر جو کہتا ہو اللہ اللہ۔“

لے بعض علماء کرام نے اس حدیث سے ذکر اسم ذات کی صحت اور اس کے ثبوت پر استدلال کیا ہے، اور بلا مشبہ یہ استدلال بہت صاف اور صحیح ہے۔ اللہ کی رحمت ہو حافظ ابن تیمیہؒ پر اس مسئلہ پر غور کرتے وقت ان کی نظر غالباً اس حدیث کی طرف گئی نہیں۔“

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ قیامت اُس وقت آئے گی جبکہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کی یاد کرنے والوں سے بالکل ہٹا خالی ہو جائے گی، اور اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایسا وقت آئے گا اُس وقت یہ پورا عالم فنا کر دیا جائے گا، گو یا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ بندگی کا صحیح تعلق اس عالم کی رُوح اور اس کے باقی رہنے کے لئے وجہ جواز ہے، جس دن ہماری یہ دنیا اُس سے بالکل خالی ہو جائے گی اُسی دن اپنے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے حکم سے توڑ پھوڑ کے برابر کر دی جائے گی۔

(۶۳) عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة

الا علی شرا الخلق۔ (مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ: یہ قیامت نہیں قائم ہوگی، مگر بدترین آدمیوں پر۔
(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اچھے لوگ جب خستہ ہو جائیں گے اور یہ دنیا جب مرنے بد کرداروں اور خرافات و موثوں ہی کی دنیا رہ جائے گی تب اللہ کے حکم سے قیامت آجائے گی۔

(۶۴) عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج الدجال

فی مکت أربعین لا اوری أربعین یوماً او شهراً او عاماً فیبعث اللہ عیسیٰ بن مریم کانه عروۃ بن مسعود فیطلبہ ثم یمکت فی الناس سبع سنین لیس بین اثین عداوة ثم یرسل اللہ رجلاً باروۃ من الشام فلا یبقی علی وجه الارض احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان الا قبضتہ حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل لدخلتہ علیہ حتی یقبضہ قال فبقی شرار الناس فی خفۃ الطبر و احلام السباع لا یعرفون محروفاً ولا یمکرون منکراً فیتمثل لہم الشیطان فیقول الا تستحیرن فیکولون فما تا مرفا فیا مرفہم بعبادۃ الاوتان و ہم فی ذالک دائر زہمہم حسن عیشہم ثم یفغم فی الضکو فلا یسمعہ احد الا صغی لبتاً و رفع لبتاً قال و اقل من یمعہ رجل یلو طحوض ابدہ فیصعق ویصعق الناس ثم یرسل اللہ مطراً کانه الطل فینبت منہ اجساد الناس ثم یفغم فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون ثم یقال یا ایہا الناس ہکلم الوبکم قفوا ہم انہم مسئولون فیکال اخرجو بعث النار فیکال من کرم؟ فیکال من کل الف تسعمائة و تسعة و تسعین، قال فذالک یوم یجعل الولدان شیئاً۔ و ذالک یوم یکشف عن ساق۔ (مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:۔ (قیامت سے پہلے) دجال کا خروج ہوگا، اور وہ ٹھہرے گا چالیس تک۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضورؐ کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھے یا چالیس جینے یا چالیس سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو (اس دنیا میں) بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں (یعنی اُن کی شکل و صورت عروہ بن مسعود ثقفی سے بہت ملتی جلتی ہوگی) وہ دجال کو تلاش کریں گے (اور اُس کا تعاقب کریں گے، اور اُس کو پا کر) اُس کا خاتمہ کر دیں گے پھر (دجال کا خاتمہ کر دینے کے بعد) سات سال تک وہ اس دنیا کے لوگوں میں اور اُن کے ساتھ رہیں گے، اور (اُن کی برکت سے لوگوں میں ایسا اتحاد و اتفاق ہو جائے گا کہ) دُعا آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن میں باہم عداوت اور دشمنی ہو، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک (خاص قسم کی) ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ رشتے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برا بھلا نہ ہو۔۔۔۔۔ یا فرمایا کہ ذرہ برا ایمان ہو۔۔۔۔۔ (بہر حال اُس ہوا سے تمام اہل ایمان اور اہل نیر خستہ ہو جائیں گے)۔ یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے گا، تو یہ ہوا وہیں پہنچے گی کہ اس کا خاتمہ کرے گی۔۔۔۔۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ۔۔۔۔۔ اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی دنیا میں جائیں گے (جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے) ان میں برہمنوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا (اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان میں ظلم اور سفاکی تو درندوں کی سی ہوگی، اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنی ناپاک خواہشات پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو، اور پھر تیلے ہوں گے) نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے، اور بڑی کو وہ بڑی نہ سمجھیں گے (نہ اُس کی خدمت کریں گے، پس شیطان، ایک شکل بنا کر اُن کے سامنے آئے گا اور اُن سے کہے گا، کیا تم خرم و حیا نہیں کرو گے، وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ (یعنی تم جو کہ وہ ہم کریں)۔ پس شیطان انھیں توں کی پرستش کا حکم دے گا (اور وہ اس کا اتباع کریں گے)۔ اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراط اور بارش ہوگی، اور دنیوی زندگی (بظاہر) بڑی اچھی (میش و نشاط والی زندگی) ہوگی۔۔۔۔۔ پھر صور پھونکا جائے گا، پس جو کوئی اُس کو سنے گا، اس کی جانب گردن ایک طرف جھک جائے گی اور ایک طرف کو اٹھ جائے گی (یعنی سر سرجم پر سیدھا قائم نہ رہے گا، بلکہ ادھر باؤدھر کو ٹٹک جائے گا، جیسا کہ اُس شخص کا حال ہو جاتا ہے جس پر اچانک کوئی ایسا دورہ پڑے جس سے اُس کے دگ پٹھے بے کار اور بے جان ہو جائیں) اور سب پہلے جو شخص صورتِ آدمی کو سنے گا (اور جس پر سب پہلے اس کا اثر پڑے گا) وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اذن کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، پس وہ بیہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا (یعنی مر جائے گا) اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح

ملے یہ ہوا اہل ایمان کے لئے رحمت کی ہوا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلئے بھیجی جائیگی کہ سب اچھے بندوں کو قیامت سے پہلے اٹھایا جائے تاکہ وہ قیامت کے شمارے محفوظ رہیں۔ ۱۳

بے جان ہو کر گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ (ایک ہلکی سی) بارشیں بھیجے گا، گویا کہ وہ مشنم ہے، اُس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں روئیدگی آجائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے پھر کھائے گا کہ لے لوگو! اپنے مالک اور رب کی طرف جلو (اور فرشتوں کو حکم ہو گا کہ) انھیں (حساب کے میدان میں) کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا (اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہو گا) پھر حکم ہو گا کہ ان میں سے دو تہ کی فوج نکالو، عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہو گا کہ ہزار میں سے نو سو نانوے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ یہ ہو گا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کرنے کا، اور یہی ہے دن سخت مصیبت اور سخت کا۔

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خروجِ دجال سے میلہ شترک کے، بلکہ میدانِ حساب میں جمع ہونے تک کے بعض واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں قیامت کے پہلے ہونے والے بعض اہم واقعات کا اوقیامت اور اس کے بعد کی منزلوں کا بیان اس سے بھی زیادہ اجمال کے ساتھ یا اس سے کچھ زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے، ان سب حدیثوں کے تعلق یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ سیکڑوں ہزاروں سال کی مدت میں ہونے والے واقعات کا بہت ہی مختصر بیان ان میں کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس نکتہ کو ملحوظ رکھیں گے انشاء اللہ وہ ان حدیثوں کے بارہ میں بہت سے شبہات اور سوالات سے محفوظ ہو جائیں گے۔

حدیث کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو بتلایا جائے گا کہ ایک ہزار میں سے نو سو نانوے جہنم والے ہیں دنیا میں مومنین اور غیر مومنین کا جو تناسب ہے، اور اکثر زمانوں میں۔ اسے اُس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہل جہنم کی یہ تعداد ۹۹۹ مستبعد نہیں معلوم ہوتی۔ تاہم بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ان ۹۹۹ فی ہزار میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہو گی، جو اگرچہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے قابل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے یا شافعیین کی سفارش سے آخر میں نجات پا جائیں گے۔ اللھم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارحم عننا ما اعلانا۔

(۶۵) عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیف انعم

وصاحب الصور قد التقمہ واصغی سمعہ وحنی جھمہ، یقظرمی یربنا لنفھ فقالوا

یا رسول اللہ فما تاملنا؟ قال توواحبنا اللہ ونعمہ لولکین۔ (ترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا میں کوئی نیکو خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ صور و الافرنشہ صور کو اپنے منہ میں لئے ہوئے ہے، اور اپنا کان اُس نے لگا رکھا ہے اور اس کی پشانی جمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اُس کو صور کے بھونکنے کا حکم ہو، اور وہ بھونکے۔ (یعنی جب مجھے اس واقعہ کا علم ہے تو میں کہے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی سے رہ سکتا ہوں) صحابہ نے عرض کیا:۔ یا رسول اللہ! تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے (ان کا مطلب یہ تھا کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی

ہوں کیوں اور پیغمبروں سے بچنے کے لئے ہم کیا کریں؟)۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ رہا کرو حبیبنا اللہ دفعہ لوی کیل ”

(۶۶) عن ابی زبیر العقیلی قال قلت یا رسول اللہ کیف یعید اللہ الخلق وما آیتہ

ذالک فی خلقہ قال اما مردت بوادی قومک جد بائمر مردت بہ یھتھر خھر

قلت نعم قال فتلک آیتہ اللہ فی خلقہ کذلک یحیی اللہ الموتی - (رزین)

(ترجمہ) (ابوزبیر عقیلی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے (ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اور (اس عالم میں) اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے) (اور کیا دلیل اور مثال ہے) آپ نے فرمایا:- کیا تمہارے لئے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جبکہ وہ (پانی نہ برسنے کی وجہ سے) سبزہ سے خالی اور خشک ہو، اور پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ (پانی برس جانے کی وجہ سے) وہ ہری لہلہا رہی ہو۔ (ابوزبیر کہتے ہیں) میں نے عرض کیا، ہاں (ایسا ہوا ہے، اور میں نے یہ دونوں منظر دیکھے ہیں)۔ آپ نے فرمایا: یہیں (حیاتِ الموت کو سمجھنے کے لئے) ایسی اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں، ایسے ہی زندہ کرنے کا اللہ مردوں کو۔

(۶۷) عن ابن عمر قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) من سرہ ان ینظر الی یوم النقیمة

کانہ رای عین فلیقرء اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔

(احمد و ترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”جس شخص کی یہ خوشی ہو جی جو یہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے کہ گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ قرآن مجید کی سورۃ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اور اذا السماء انشقت پڑھے۔“

(۶۸) عن ابی ہریرہ قال قرع رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اھذ الابیۃ یوم مہذب

تحدت اخبارھا قال اتدرون ما اخبارھا قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال فان اخبارھا

ان تسھد علی کل عبد دامۃ بما عمل علی ظھرھا ان تقول علی کذا وکذا ایوم کذا و

(احمد و ترمذی)

کذا اقال فھذ اخبارھا۔

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سورۃ زلزال کی یہ آیت تلاوت فرمائی:- ”یوم مہذب تحدت اخبارھا“ (جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی) پھر حاضرین فرمایا:- کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟۔ انھوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندگی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا، پس یہ ہیں زمین کی خبریں (جو قیامت کے دن بیان کرے گی)۔

(تشریح) گویا انسان جو محل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے زمین کا وہ حصہ اُس کو محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت تک محفوظ رکھے گا، اور اللہ کے سامنے اُس کی شہادت ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُس دن اور اُس وقت کی رسوائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اس قسم کی چیزوں پر یقین لانا ایمان والوں کے لئے تو پہلے بھی مشکل نہ تھا، لیکن اب تو یکا دو وغیرہ کی ایجادوں نے ان باتوں کا سمجھنا اور ان پر یقین کرنا سب کے لئے آسان کر دیا ہے۔ صدق اللہ عز وجل من ربہما یا تانی الافاق و فی انفسہم۔

(۶۹) عن المقداد قال سمعت رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) يقول تد فی الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تكون منهم کقدر میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق فمنہم من یکون الی کعبہ ومنہم من یکون الی رکتہ ومنہم من یکون الی حقویہ ومنہم من یلمہم العرق الجأأ و اشار رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) ببیدہ الی فیہ۔ (مسلم)

(ترجمہ) حضرت مقداد سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے، قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اُن سے صرف ایک میل کے بقدر رو جائے گا اور (اس کی گرمی سے) لوگ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے (یعنی جس کے اعمال تہنہ بُرے ہوں گے اُسی قدر اُس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا پس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے فٹنوں تک آئے گا اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا اور بعض کا ان کے کولہوں کے اوپر تک (یعنی کمر تک) اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے دہن مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ اُن کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا، اور اُن کے اس منہ میں جا رہا ہوگا۔

(۷۰) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) ما من احد یؤت الا ندم قالوا وما ندم ۱۰ یا رسول الله قال ان کان محسنًا ندم ۱۰ لا یکون از حداد وان کان مسینًا ندم ۱۰ لا یکون نزع۔ (ترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: جو شخص بھی مرے گا اس کو (مرنے کے بعد اپنی زندگی پر) ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی، عرض کیا گیا کہ حضرت! اُس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا کیا سبب ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ مرنے والا نیکو کار ہوگا تو اسے ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکو کاری میں اور زیادہ ترقی کیوں نہیں کی (اور جو حسرت وہ کما کے لایا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا) اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اسے اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ برکاری سے باز کیوں نہیں رہا۔

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یحشر الناس یوم القیمۃ ثلاثۃ اصناف صنفاً ماشاً وصنفاً ركباً بنا وصنفاً علی وجوہہم، قيل یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہہم؟ قال ان الذی امشاهم علی اقداح محمد قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم ما انہم یتقون بوجوہہم کل حدیب وشوک۔ (ترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، کہ: قیامت کے دن سب آدمی تین قسموں اور تین گروہوں میں اٹھائے جائیں گے، ایک قسم پیدل چلنے والے، ایک قسم سوار اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ (تیسرے گروہ والے) منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ نے فرمایا جس شہ نے انھیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اُن کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعہ زمین کے ہر ٹیلے ٹھیرے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔

(تشریح) حدیث میں جن تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے شارحین حدیث نے ان کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ عام اہل ایمان کا ہو گا، اور دوسرا گروہ جو سوار یوں پر ہو گا وہ خاص مقربین اور عباد صالحین کا گروہ ہو گا، جن کا وہاں شروع ہی سے اعزاز و اکرام ہو گا، اور سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والے وہ بد نصیب ہوں گے جنھوں نے دنیاوی زندگی میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا، اور مرتے دم تک وہ اُٹے ہی چلتے رہے، قیامت کے دن اس کی پہلی سزا انھیں یہ ملے گی کہ سیدھے پاؤں پر چلنے کے بجائے وہاں وہ اُٹے منہ کے اور سر کے بل چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اوپن پنچ سے اور جھاڑیوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعہ بچ کر نکلتے ہیں اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کی اوپن پنچ سے اور وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چروں ہی کے ذریعہ بچ کر نکلیں گے، یعنی یہاں جو کام پاؤں سے کئے جاتے ہیں وہاں وہ سب کام خدا کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔

(باقی آئندہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دَجَالی فِتْنہ اور سورہ کہف

(مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

(۱۹)

مذکورہ بالا علامات اور نشانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آئیے اور قرآن کے ایک اور اشارے پر غور کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ نفعِ صورت (یعنی صورت بھونکنے جانے) سے پہلے اور کھول دیے جانے کے بعد درمیانی وقفہ تمایا جوج و ماجوج والوں کے متعلق ایک اور اشارہ سورہ الانبیاء کی اس مشہور آیت میں ملتا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے:

”اور حرام ہو اس آبادی کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا یہ کہ نہ وہیں لوٹیں وہ نہ آئیں کہ جب کھول دیے جائیں یا جوج و ماجوج اور حدیب سے تیز چلے ہوئے وہ نکل پڑیں۔“

پڑھیے سورہ الانبیاء کی آیت و حرار علی قریۃ اهلکناھا انھم لا یرجعون، حتی اذا فتحت یا جوج و ماجوج و دھرم من کل حدیب ینسلون، آیت کا آخری حصہ یعنی یا جوج و ماجوج کے کھول دیے جانے کا ذکر جس میں کیا گیا ہو، یہ پہلے بھی گزر چکا، لیکن اسی آیت کا پہلا جز یعنی جو آبادیاں ہلاک کی گئی ہیں ان کے وہیں نہ لوٹنے پر حرمت کا حکم اس وقت تک کے لیے جو لگایا گیا ہو، جب یا جوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہو؟

جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ یا جوج و ماجوج کے خروج یا فتح یعنی دنیا کے مستقبل کی تاریخ میں ان کے نکل پڑنے کا ذکر عام مذاہب وادیان کی یادداشتوں میں لفظ کے معمولی رد و بدل سے پایا جاتا ہے۔ لگاؤ و لگاؤ، لگاؤ و لگاؤ، غوغا و غوغا، کے سوا اسی کے قریب قریب ہندوستان کی بعض قدیم کتابوں میں بھی لفظ لگاؤ، لگاؤ کی شکل میں بھی بھنوں کو ملا ہو، لیکن مذاہب کی ان پیش گوئیوں کے متعلق یہ عام دشواری تقریباً مشترک ہے، کہ واقعہ جب تک سامنے نہ آجائے پیشگوئی کے الفاظ سے واقعہ کے تمام صحیح خط و خال سامنے نہیں آتے، رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق سمجھا جاتا ہو کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بڑے و خیرے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین بنایا تھا، عہدِ صحابہ میں جب اس نوعیت کی

کوئی بات دریافت طلب ہوتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان ہی سے پوچھا کرتے تھے، بہر حال ان ہی حضرات حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم وغیرہ صحاح کی کتابوں میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کے متعلق جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، ایک بڑے پتے کی بات نقل کی گئی ہے، حاصل جس کا یہی ہے کہ واقعہ جب پیش آئے تب فرماتے کہ مجھے یاد آجائے کہ یہ تو وہی بات ہے، جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا، پیش گوئیوں کے اس خاص پہلو کو مثال سے سمجھاتے ہوئے وہی یہ بھی فرماتے تھے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ

کَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا
غَابَ عَنْهُ شَرَاهُ أَوْ آءَ عَرَفَهُ .
(از مشکوٰۃ)

جیسے کسی ایسے آدمی کے چہرے کا جو غائب ہو
کوئی خیال کرے پھر جب اس کو دیکھے تو اس کو
پہچان لے۔

جس کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ کسی شخص کے حلیہ اور اس کے چہرے کے خصوصیات کا ذکر کسی نے سنا ہو، اور وہی آدمی جب اس کے سامنے آجائے تو پہچان لے، پیش آنے سے پہلے مشکوٰۃ کی کچھ یہی نوعیت ہوتی ہو۔ اسی لیے پیش گوئیوں کی تفسیر جن الفاظ میں کی جاتی ہو، ان سے اصل حقیقت کی تفسیر اس وقت تک دشوار ہوتی ہو جب تک واقعت کا قالب اختیار کر کے واقعہ خود سامنے نہ آجائے۔

۱۔ اور پیش گوئیاں تو غیر پیش گوئیاں ہی ہوتی ہیں، اپنا ذاتی تجربہ تو یہ ہو کہ الفاظ سے یوں بھی مناجہ سے پہلے کسی خبر کی اصل حقیقت کے متعلق صحیح رائے قائم کرنا آسان نہیں ہو، خاک زچین سے متقا اور مردہ کا ذکر سنا چلا آتا تھا۔ پھر خدا ہی جانتا ہو کہ کتنی کتابوں میں مجھے معلوم کیا کہ میں دوسرے افعال کے ساتھ متقا اور مردہ چٹائیوں کی درسیاتی دادی میں عاجیوں کو دوڑانا چاہتا ہے۔ خیال ہی تھا کہ وہ چٹائیوں کے بیچ میں کوئی میدان ہوگا۔ جس میں حجاج دوڑتے ہیں، لیکن جب خود حج کی سعادت حاصل ہوئی اور مطون صاحب کعبہ کا طواف کر لے کر بعد متقا اور مردہ کی طرف مجھے لے چلے تو حرم کی مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی ہم حرم کے دروازے کے متصل بازار میں پہنچے جو آدمی سے مفت تھا اور دور یہ ہر طرح کی چیزوں کی دکانوں سے بازار چٹا ہوا تھا۔ پٹر میکس لیب، دوکانوں پر جھنگ رہے تھے۔ دوسری چیزوں کے ساتھ کھانے پینے کی دوکانوں کا بھی سلسلہ تھا جس میں بیٹے کرکٹ کھاتی رہے تھے۔ حرم کے اسی بازار میں پہنچ کر مطون صاحب چلنے لگے جیسے بازار میں کوئی ٹیل رہا ہو، مجھے غصہ آگیا اور مطون سے کہنے لگا کہ بھائی یہ بازار کے سیر کا وقت ہے، مجھے تم متقا اور مردہ کی طرف لے چلا، تب مطون ہنسا، اور بولا کہ آپ ہیں کہاں؟ میں نے کہا کیا یہی متقا اور مردہ کے درمیان کی دادی ہو۔ بولے پھر ادر یہ کیا ہو۔ انا للہ وانا

الیہ راجعون۔ برسوں کا پروردہ تصور نہ دے بلا ہو گیا۔ شاد مرحوم کا شعر عوامی سہو ق پر آجائے گا جو ہے

تری گئی میں جو ہوئے تو سب غلط پایا

دیالیا تھا مگر بہاں جہاں کا پرستہ

آپ دیکھیے یا جرج و ما جرج کے کھل جانے کی گویا ایک علامت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ہلاک شدہ آبادیوں کو واپس پلٹنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے گا جب تک کہ یا جرج و ما جرج کھول نہ دیے جائیں۔ حاصل جس کا یہی ہوا کہ یا جرج و ما جرج کے کھل جانے کے بعد یہ روک جو ہلاک شدہ آبادیوں پر قدرت کی طرف سے لگی ہوئی ہو، اٹھ جائے گی، اس روک کے اٹھ جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا ساری ہلاک شدہ آبادیوں کو واپس پلٹنے کا موقع ملے گا، یا بعضوں کو ملے گا اور بعضوں کو نہ ملے گا، اس سوال کے جواب کو ہم قرآنی الفاظ سے نہیں نکال سکتے، ان سے بس اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ واپس نہ لوٹنے کی حرمت اور روک ختم ہو جائے گی، یہ تو حاصل ہو ذکرہ بالا آیت کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

انھد لا یرجعون ہلاک شدہ آبادیاں نہ واپس پلٹیں گی

ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ اور یہی نہیں "حرام" کا لفظ اس آیت میں جو استعمال کیا گیا ہے، خود اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہ "اهلکناھا" (ہلاک کر دیا ہم نے)، کے الفاظ سے جس ہلاکت کی خبر دی گئی ہے اس ہلاکت کیا مقصود ہے؟ اور اسی کے ساتھ "یرجعون" پہلے حرف نفی لا کا جو پایا جاتا ہے عربی محاورے کی رو سے اس کی نوعیت اس مقام پر کیا ہے؟

تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے ان میں سے ہر سوال پر مفسرین کے جھونپڑے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے رجحان کے مطابق لوگوں نے خیالات ظاہر کیے ہیں۔

علامہ شوکانی نے مشہور مفسر الخاس کے حوالے سے اسی لیے نقل کیا ہے،

ذالایۃ مشککہ یعنی ذکرہ بالا آیت مطلب کے لحاظ سے کافی

دشوار ہے۔

(رج ۳ صفحہ ۴۱۲)

دشواری کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ارباب تفسیر کو کوئی ایسا صحیح روایت نہیں مل سکی جس کی روشنی میں کسی پہلو کو وہ متعین کر سکتے ہوں، اسی لیے قرآن و قیاسات سے مدد لے کر مختلف بزرگوں نے کسی خاص پہلو کو متعین کرنا چاہا ہے، اس سلسلہ میں ابو عبیدہ، ابو علی فارسی، الزجاج لغت اور عربیت کے حلیل آئمہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ ممکن ہے اور نہ ضرورت ہے کہ سوال و جواب کے اس تمام سلسلے کا یہاں ذکر کرے ہر ایک کی تنقید کرتے ہوئے اپنے ذاتی احساس کو پیش کر دوں، کیونکہ اس طولِ عمل کے بعد بھی میری رائے اور میرے خیال کی حیثیت بھی منجملہ دوسرے احتمالات کے ایک احتمال ہی کی رہے گی، میں خود قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ جس پہلو کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ اس مسئلہ میں بھی میرے احساس کا حشر وہی ہو جو صفا اور مردہ والے غریب احساس کا انجام اصل حقیقت کے سامنے آنے کے

بعد ہوا، جس کا تذکرہ میں نے نوٹ میں کیا ہو۔

کچھ بھی ہو، قرائن اور قیاسات ہی کی مدد سے میرا ذہن بھی ایک نتیجہ تک پہنچا ہو، اسی کو پیش کر دیتا ہوں، اس باب میں خود قرآن مجید کے عام طریقہ تعبیر ہی سے کم از کم اپنے نزدیک میں اپنے آپ کو متاثر پاتا ہوں، آپ قرآن کی تلاوت شروع کیجئے، دیکھیے گا کہ یہودیوں کی وہ نسل جو نزولِ قرآن کے زمانے میں پائی جاتی تھی، ان ہی کو خطاب کر کے ان کی طرف ان کی گزشتہ نسلوں کے اچھے اور بُرے کارناموں اور کرتوتوں کو منسوب کرتا چلا جاتا ہو، اور جن نعمتوں اور نوازشوں سے ہزار ہا ہزار سال پہلے ان کے آباؤ اجداد سرفراز ہوئے تھے، ان کو بھی نزولِ قرآن کے وقت پائے جانے والے بنی اسرائیل کی طرف منسوب کر کے اہانِ جتلا یا گیا ہے۔

قرآنی تعبیر کی یہ ایسی خصوصیت ہو، جس کے لیے مثالوں کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا بھی چاہے قرآن کھول لے، تیسرے چوتھے درجے سے خطاب کا یہ خاص طریقہ سلسل اس کے سامنے گذرتا چلا جائے گا۔ طریقہ خطاب و تعبیر کے اس خاص اسلوب کا حاصل ہی تو ہو کہ بجائے انفرادی شخصیتوں کے اجتماعی وحدت کو سامنے رکھ کر افعال و اعمال صفات و حالات کو منسوب کرنا قرآن کا عام سیرایہ بیان ہو۔ ایک مقدمہ تو یہ ہو اور دوسری بات جو بنی اسرائیل ہی کی متعلقہ آیتوں سے سمجھ میں آتی ہو، مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل ہی کو خطاب کر کے

ان عدتم وعدنا اگر تم واپس ہو جاؤ، تو ہم بھی واپس ہوں،

جو فرمایا گیا ہو عود اور واپسی کے اس عام قانون کا ذکر کرتے ہوئے اسی قوم کے ساتھ یہ تاریخی حادثہ جو پیش آیا تھا کہ بعض زور آور (اوی باس شدید) قوموں نے ان کو برباد و ہلاک کر دیا تھا۔ اور پھر یہودیوں کو دوبارہ سنبھالا لیجئے کا موقع عطا کیا گیا جس کے آثار و نتائج کو بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہو کہ

امددناکم بما صوال وبنین وجعلناکم
ہم نے مال و دولت اور اولاد و نرینہ سے تمہاری مدد
کی اور تم کو بنادیا ہم نے بڑی تعداد والی قوم۔

ظاہر ہو کہ زور آور قوموں سے تباہ و برباد ہونے والی اسرائیلی نسل کا وہ طبقہ اس طبقہ سے یقیناً مختلف تھا جن کو اپنی پرانی غفلت و شوکت، دولت و امارت، قوت و طاقت کی طرف واپس ہونے کا موقع ملا تھا۔ لیکن قرآن نے بربادی اور تباہی کو جن کی طرف منسوب کیا، ان ہی کی طرف غفلت رفتہ کی واپسی کو بھی اس نے منسوب کیا ہو۔

ان دو تنہیدی مقدمات کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ یا حوج و ما حوج سے تعلق رکھنے والی مذکورہ بالا

آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہو کہ ہلاک شدہ آبادی کو واپس پلٹنے کا موقع اس وقت تک حاصل نہ ہوگا، جب تک یا جوج و ماجوج نہ کھول دیے جائیں، اس کا اگر یہ مطلب سمجھا جائے کہ یا جوج و ماجوج کے کھلنے سے پہلے بڑا شبہ ہونے والی آبادیوں کو پھر دوبارہ سر اٹھانے اور عروج و ترقی حاصل کرنے کا موقع یا جوج و ماجوج کے کھول دیے جانے کے بعد ہی مل سکتا ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی طریقہ تفسیر اور طرز خطاب سے جو باتیں ہیں، ان کے لیے یہ کوئی اچھنبے کی ایسی بات ہو، جسے خواہ مخواہ دورانِ کار شاعرانہ تاویل قرار دے کر ناقابلِ لحاظ ٹھہرا دیا جائے۔

بلکہ یوحنا کے یا جوج و ماجوج والے جس مکاشفے کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں بھی الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزار سال تک شیطان کے قید ہو جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہزار سال جب پورے ہو جائیں تو

اس کے بعد ضرور ہو کہ تھوڑے عرصہ کے لیے وہ (شیطان) کھولا جائے۔“

اگے اسی سلسلہ میں اسی مکاشفہ میں چند سطریں پاٹی جاتی ہیں، جن میں اب تو ”یسوع“ اور ”مسح“ کا نام ملتا ہو، لیکن قرینہ بتاتا ہو کہ اسی مکاشفہ کے الصادق الامین کے الفاظ پر جس کا عام دستور ہو تحریف کی تسبیحی چل گئی ہو، ورنہ پہلے سے جب ”الصادق الامین“ کا ذکر چلا آ رہا تھا، تو چنانکہ ”یسوع“ اور ”مسح“ کے تذکرہ کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہوا، اگے جو کچھ بیان کیا گیا ہو، اس کا حاصل میرے نزدیک یہی ہوگا کہ الصادق الامین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔

”وہ زندہ ہو کہ ہزار برس تک ”مسح“ کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔“

(مکاشفہ یوحنا ۱۱)

یہاں مسیح کے لفظ کی جگہ ”الصادق الامین“ پڑھتے ہوئے یہی سمجھ میں آتا ہو کہ یہ اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو، ہزار سال تک دنیا کی سیاسی باگ جن کے ہاتھوں میں رہی، اس کے بعد سے ”اور جب تک ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مَرَدے زندہ نہ ہوئے“ (مکاشفہ باب ۱۱)

۱۔ مسیح کا اخذ مساحت ہو، یہ تو خیر فرمایا نہ تو مسیح ہو لیکن اباب تھقن کے نزدیک اس لفظ کا عربی لفظ ”مسح“ اور اس ایک صلاوی لفظ ہو اور اس مراد خدا کا برگزیدہ بندہ ہو۔ اس کے سر پر خدا کی خوشنودی کا پس منظر کیا گیا، چہرہ لایا، لاساز، امام، بحیرہ نے شرح کناری میں بھی یہ قول نقل کیا کہ ”مسح“ سے بعض مواقع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں۔ دیکھ فیض الباری صفحہ ۴۰۴۔

تقریباً اس فقرے کا کمال بھی وہی ہو جو سورہ الانبیاء کی مذکورہ بالا یا جوج و ماجوج والی آیت کا ہو، خود اسی مکاشفہ کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں کہ

”جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے بھڑک دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی یا جوج و ماجوج کو گروہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو سکھائے گا۔ (باب ۷ - ۸)

حاصل یہی تو نکلا کہ یا جوج و ماجوج کے کھولے جانے کے بعد ان مردوں کو زندہ ہونے کا موقع ملے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر ہزار برس والے زمانہ میں زندگی نہ حاصل کر سکے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میری کچھ میں آیا ہو اسے ادا بھی کر سکا یا نہیں، لیکن مطلب یہی ہے کہ یوحنا کے اس مکاشفہ میں قدرے رسمی تحریر کے ساتھ جو کچھ پایا جاتا ہو، اسی کا اعادہ قرآن میں کیا گیا ہو، اور خلاصہ دونوں کا یہی ہو کہ یا جوج و ماجوج کے کھل جانے کے بعد دنیا کی ان قوموں کو سر اٹھانے کا موقع ملے گا جو اسلام لاکر زندہ قوموں میں شریک نہ ہو سکی تھیں۔

اور یہ بھی یا جوج و ماجوج نامی اقوام کے پہچاننے کی بجائے دوسری نشانوں کے ایک سیٹ ثانی ہو جس کا مطالعہ ہم تاریخ کے ادراک کے سوا اپنی موجودہ دنیا کے ایجنڈے پر بھی کر سکتے ہیں اور ان قوموں کو ہم پہچان سکتے ہیں جو اسلامی دولت کے ایام میں تومرہ رہیں لیکن مسلمانوں کا دور جب ختم ہوا تو زندگی کی نئی ٹپھل ان ہی مردہ قوموں کی آبادیوں میں شروع ہوئی اور یکے بعد دیگرے زندہ ہو ہو کر دنیا کے سامنے نمایاں ہو رہی ہیں۔

اور اب پھر پڑھے مذکورہ بالا معروضات کی روشنی میں اس قرآنی آیت کو

و حرام علی قریۃ اہلکناھا	اور روک لگی ہوئی ہو اس آبادی پر جسے
انھم لا یرجعون حتی	ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہ واپس لوٹیں گے
اذا فتحت یا جوج و ماجوج	تو، ایک جب کھول دیے جائیں یا جوج و ماجوج
و هم من کل حدب	اور ہر ڈھلاؤ (حدب) سے وہ تیز رفتار
ینسلون	کے ساتھ چل نکلیں۔

اور غور کیجیے کہ فقیر کا ذہن جس پہلو کی طرف منتقل ہوا ہو دوسرے قرآن و قیاسات اور قرآن کے خاص طریقہ تعبیر و تفسیر زاد اسے اس کی کس حد تک تائید ہوتی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علہ التعمد و احکم۔

ماہم باوجود ان تمام صفاتی نشانوں کے مجھے اعتراض کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نام اور

یہی تعین کے ساتھ ان قوموں کو متعین نہیں کر سکتے، جن کو قرآن نے یا جوج و ماجوج کی بیٹری میں داخل کیا ہو، مذکورہ بالا قرآنی آیتوں کا اہم بیونہ کر کے دیکھنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹوپی ضرور تیار ہو گئی ہو، اب یہ آپ کا اور ہمارا کام ہو کہ قوموں کے سردوں پر رکھ رکھ کر دیکھیں کہ یہ ٹوپی ٹھیک کن کے سردوں پر بیٹھ جاتی ہو۔ اس سلسلہ میں غیر قرآنی چیزوں سے کچھ مدد بھی اگر لی گئی ہو تو ان کی حیثیت مغزی اور گٹ کی ہو، لیکن جو ہری کھوٹے صرف قرآن سے حاصل کیے گئے ہیں۔

بقیہ نگاہ اولیں

کرلیں گے، وہ سب حضرات تو ۹ ہی بنے آگئے تھے، کچھ دیر انتظار کے بعد آخر ان کو کھانا کھلا دیا گیا اور اب وہ سب چلے گئے۔ میں حضرت مولانا مرحوم کے بالکل برابر میں بیٹھا تھا، جب میں نے دیکھا کہ مولانا اس کے جواب میں بالکل خاموش ہیں، اور ہم سب خواجواہ تصور وار بن رہے ہیں، تو میں نے اصل حقیقت ظاہر کر دینے کا ارادہ کیا۔ (یعنی یہ کہ کل آپ کے جوفلان صائب دجوت کی گفتگو کے لئے تشریف لائے تھے، انھوں نے ہم لوگوں کو صراحتاً ۱۲۰۱۱ کے درمیان کا وقت بتلایا تھا، اسلئے یہ غلطی دراصل اُن سے ہوئی) مولانا مرحوم نے میرے اس ارادہ کو تاڑ لیا، اور میرے کان میں فرمایا: ہرگز نہیں، اُن کے آدمی پر بات نہ آئے، اپنے ہی اوپر لوٹ۔ سچی بات یہ ہے کہ میں دم بخود رہ گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد جب واپسی ہونے لگی تو مولانا نے بڑی ندامت کے اظہار اور قصور کے اعتراف کے ساتھ ان بزرگ سے معذرت کی، اور اس بات کی کہی کہ ہوا نہ لگنے دی۔

اُس وقت تو میں نے اس چیز کو مولانا مرحوم کی بے نفسی اور اخلاقی بلندی اور عالی حوصلگی ہی سمجھا، لیکن پھر صبر کے بعد جب یہ حدیث ایک دفعہ نظر سے گزری، کہ:-

”اللہ کا جو بندہ قدرت کے باوجود دوسرے مسلمان بھائی کو جواب دینے سے صرف اسلئے زبان روک لے کہ وہ بھائی قائل اور شرمندہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اُس کے سر پر کرامت کا تاج رکھے گا۔“

تو معلوم ہوا کہ مولانا مرحوم کا یہ طرز عمل دراصل اس بنیاد پر اور اس اجر و عود کی طبع میں تھا۔

بہر حال مولانا مرحوم اپنی اصلاحی اور تبلیغی جدوجہد میں، اور اپنی سچی زندگی میں بھی، ان اصولوں کے اس درجہ میں پابند تھے اپنے لوگوں کو اسی کی تعلیم دیتے تھے، اسی کی تائید کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اللہ کے سب بندے ان اصولوں کی قدر و قیمت سمجھیں، اور ان کو اپنی زندگی کے اصول بنائیں۔

اللہ باقی

محمد نیاز

نے انجس و خور نے ماہ باقی   نے کوہ باقی ، نے کاہ باقی

درویش باقی ، نے شاہ باقی   باقی گدا نے ذیجاہ باقی

اللہ باقی . اللہ باقی

ساز طبرک کا ہر تار فانی   رنج و الم کا بازار فانی

بے جان فانی ، جاندار فانی   فانی رعنا یا ، سرکار فانی

اللہ باقی . اللہ باقی

لمحات فانی ، کیا رات کیا دن   ہر ذات فانی ، انساں ہو یا جن

فانی ٹرو من ، فانی ستمان   فانی من و تو ، اے دوست لیکن

اللہ باقی . اللہ باقی

ہر خطہ فانی ، بستی ہو یا بن   شہر و بیاباں ، صحرا و گلشن

اے دوست ! فانی ، فانی یقیناً !   باہم بھٹسکم ، قصہ کریمین

اللہ باقی . اللہ باقی

نیلا سا خیمہ جو یوں تنہا ہو   پھر اس کے نیچے جو کچھ بنا ہو

گوش یقین سے میں نے سنا ہو   سب کو فنا ہو ، سب کو فنا ہو

اللہ باقی . اللہ باقی

نورِ اسرار کی روشنی میں

دنیا کے پیچیدہ مسائل کا حل

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک تقریر کا ترجمہ جو ربیع الاول ۱۴۱۸ھ
میں سعودی ریڈیو انٹیشن (جددہ) سے نشر کی گئی تھی۔

(از: عتیق الرحمن سنہلی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میں جبلِ نور پر چڑھا اور اس کے غار پر چڑھا۔ غار کے نام سے مشہور ہے جاکھڑا ہوا یہاں پہونچ کر میں نے اپنے
دل میں کہا — یہی جگہ جو جہاں خداوند اکبر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کا شرف عطا فرمایا اور پہلی مرتبہ وحی نازل
فرمائی تھی (یہ کہنا حق ہے کہ) ہمیں سے وہ آفتاب طلوع ہوا جس کی کرنوں نے دنیا پر نور برپا کیا اور اسے ایک نئی زندگی بخشی۔
یہ عالم ہر دن ایک نئی صبح کو خوش آمدید کہتا ہے لیکن اکثر و بیشتر یہ اس صبح میں کوئی نیا پن ہوتا ہے نہ کوئی ندرت اور نہ ہر صبح
صبحِ سعادت۔ ان صبحوں کی آمد سے انسان کو جاگ جاتے ہیں مگر انسانیت سوتی ہی رہتی ہے جسم بیمار رہ جاتے ہیں مگر
دلوں کی نیند میں ذرا فرق نہیں آتا اور درجوں کی بستی یونہی خراب غفلت میں پڑی رہتی ہے۔ کیا غار ہے ایسے تاریک دلوں
کا اور اسی جھوٹی صبحوں کا۔ البتہ اس غار سے ایک سچی صبح نمودار ہوئی تھی جس کے نور نے ہر چیز کو چمکایا اور اس کی آمد نے ہر
شے کو جگایا اور اسی صبح سے تاریخ کا رخ مڑا اور زمانہ کا رنگ بدلا۔

اس صبح سے پہلے انسانی زندگی کا نظریہ بھار کا ہوا تھا اس کے ہر دروازہ پر بھاری بھاری قفل چڑھے ہوئے تھے
اور وہ گویا چند قفل دروازوں اور کچھ بند تالوں کا مجموعہ بنی ہوئی تھی۔ عقل قفل چڑھے ہوئے تھے جن کے کھولنے سے سکھاء
اور فلاسفہ عاجز تھے، ضمیر انسانی قفل تھا جس کو آزادی دلانے سے واعظین اور مصلحین عاجز تھے، قلوب انسانی قفل تھے جن کے
قفل توڑنے میں قدرت کی نشانیاں اور زمانہ کے عبرت انگیز حوادث ناکام ہو چکے تھے۔ صلاحیتیں قفل تھیں جن کو بڑے کار
لانے سے تعلیم و تربیت کا نظام اور ماحول اور سماجی کے اثرات تاثر تھے۔ درگاہوں کا وجود حاصل تھا جن کو کارآمد
اور نتیجہ خیز بنانے میں اہل علم اور مدبرین بے بس تھے، عدالتیں اپنے ذرائع کے حق میں قفل تھیں جن سے انصاف حاصل کرنے کے
لئے مظلوموں اور محکوموں کی فریادیں بہ بڑھتی سنائی دیتی تھیں۔ کچھ ہوئے تھے جن کے سچے سچے مصلحین و مفکرین عاجز تھے،

تھوڑے ہی وقت میں تھوڑے ہی جہن میں رہا پائے سے عزت کش کسان پہلے ہوئے مزدور اور مظلوم رعایا محروم تھی، دولت مند اور امیروں کے خزانے متعین تھے جن کے فضل کھولنے سے ناداروں کی بھوک ان کی عورتوں کی بربادی اور ان کے دودھ پیٹے بچوں کی گرہ وزاری عاجز تھی۔ بڑے بڑے صحابی عوام کے ساتھ لوگ میدان میں آئے، بڑے بڑے قانون ساز کمر بستہ ہوئے لیکن ان جیسا قتلوں میں سے کوئی ایک فضل بھی کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکے اسلئے کہ ان تالوں کی اصل کنجی ان کے ہاتھ میں تھی وہ کنجی گم ہو چکی تھی اور تالا بغیر اپنی کنجی کے کبھی کھل نہیں سکتا، انھوں نے اپنی بنائی ہوئی کنجیوں سے کام لینا چاہا لیکن وہ ان تالوں کو نہ لگیں اور ایک تالا بھی نہ کھول سکیں اور بعض نے ان تالوں کو کھولنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کی مگر اٹھے اس کوشش میں ان کے اذرا ٹوٹ گئے اور ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔

ایسے ہی وقت میں ہمدن دنیا سے الگ تھک ایک چھوٹے سے خشک پہاڑ کے اوپر اس گناہ اور ظاہری اعتبار سے بے حیثیت مقام (غار حرا) میں دنیا کا وہ عقدہ لایا جس میں ہر بڑی بڑی حکومتوں کی اجداد عینوں میں صل ہو سکا۔ عظیم الشان درگاہوں میں صل ہو سکا اور نہ علم داد کے پرشکوہ ایزدوں میں صل ہو سکا یہاں پر دروگاہ عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صورت میں عالم انسانیت پر ایک حرا ظہیم کا دروازہ کھولا اور صدیوں کی گمشت کنجی پھر سے انسانیت کو مل گئی۔ یہ کنجی ہے ایمان۔ اللہ پر اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر۔ اس کنجی سے اپنے صدیوں کے ان بندگان کو ایک پاک کردے کھول دالا جس کے نتیجے میں حیات انسانی کے ہر شعبہ کے دروازے چوہن کھل گئے۔ اپنے جب نبوت کی اس کنجی کو کھولنے کے فضل پر لکھا تو اس کی ساری گرہیں کھل گئیں، اس کی سلوس اور اس کے بیچ دروازے کھل گئے۔ اسے نشانہ کار حاصل ہو گیا اور وہ اس قابل ہو گیا کہ نفس آفاقی میں بھی ہوئی خدا کی نشانیوں سے نفع اندوز ہو سکے، اس کائنات میں غور کر کے اس کے خالق کو پا سکے، کثرت کے پردوں کو چیر کر وحدت کا سہلوہ دیکھ سکے اور شرک و بت پرستی اور اداہم و خرافات کی لغویت کو محسوس کر سکے۔ حالانکہ اس سے بیشتر یہ عقل ان باتوں میں دخل دینے کی مجاز نہ تھی اور صدیوں سے اپنے منہ پر معزول تھی۔ اسی کنجی سے اپنے انسان کے ضمیر کا فضل کھولا، سوا ہوا ضمیر جاگ اٹھا اور اس کے مردہ شعور و احساس میں حرکت اور زندگی پیدا ہوئی۔ ضمیر کی روک تھام سے آزاد ہو کر نفس انسانی جو صدیوں سے نفس آوارہ بنا ہوا تھا اب ہی نفس آدمی میں تبدیل ہوا اور نفس آدمی دیکھتے ہی دیکھتے نفس مطمئن بن گیا جس کے بعد اس میں کسی ہلاک کے گھسنے کی گنجائش نہ رہی اور گناہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس حد تک کہ گنگار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان خود اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے لیے سخت ترین سزا کی درخواست کرتا جو ایک گنگار عورت کے لیے سنگسار کی سزا کی درخواست کرتی ہے حضور، خدا شریعت کی وجہ سے سزا کو کچھ دن کے لیے مؤخر فرماتے ہیں وہ اپنے دیہات کو واپس چلی جاتی ہو نہ اس کی نگرانی کے لیے سی، آئی، دیہتیں جو نہ عرصہ کو وقت پر دوبارہ حاضر کرنے کے لیے پچیس تیسین ہو لیکن وہ بد وقت پھر تیرہ پچوٹی ہے اور خود کو اس سزا کے لیے بخوشی اور باصرہ پیش کرتی ہو جو دنیا قتل سے بھی زیادہ سخت ہو (یعنی سنگسار) نفع ایران کے وقت ایک غریب قومی کے ہاتھ کسی کا تاج زریہ آتا ہے وہ اس کو کپڑوں میں

چھپا لیتا ہے اور غریبوں سے اپنے ہر کام کے لئے جاکر پیش کر دیتا جو تاکہ اولیٰ امانت تو ہر لیکن امانت داری کی ناکش نہ ہو۔
 انسانوں کے وہ دل جو اس طرح مقفل ہوئے ہوتے تھے کہ زبان میں عبرت پذیری تھی، نہ خوف خدا تھا اور نہ رقت اور نرمی تھی
 یہ کج حیلان دلائل پر لگانے لگی تو کسر کا لایچی ہوئی نظر کی تاب وہ خدا کے خوف سے ہر دم لرزاں و زسلا تھے، حوادث و واقعات سے
 عبرت حاصل کرتے تھے، انفس و افاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا وجود اب ان کے لیے نفع بخش تھا، مظلوموں کا حال زار دیکھ کر تڑپ جاتے
 تھے اور غریبوں اور یتیموں کے ساتھ نفرت و دھارت کا برتاؤ کرنے کے بجائے محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے لگے۔ اسی طرح نبوت کی اس
 کئی نئے حیلانوں کی ان فطری صلاحیتوں اور قوتوں کو چھپا جو عرصے سے ٹھٹھری پڑی تھیں اور نفع مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت
 ہو رہی تھیں تو وہ فطرت کی طرح بھرک اٹھیں اور سیلاب کی طرح مہیں ماتی ہوئی ابل پڑیں اور صبح و رات پر لگ گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ملنے کی وجہ سے جو لوگ بکریوں کی گھڑبانی میں ضائع ہو رہے تھے وہ اب بہترین طور سے قوتوں کی نگہبانی
 اور عالم کی فرمانروائی کی ناکند ذمہ داریوں سے ہمہ ہوا ہونے لگے اور جو شخص کل تک صرف کسی ایک قبیلے یا ایک شہر کا نامور شہسوار شمار کیا
 جاتا تھا وہ اب بڑی بڑی سلطنتوں اور ایسے ایسے ملکوں کا فاتح ثابت ہوا جو قوت و شوکت میں بکتے تھے۔ اسی کئی سے اپنے درگاہوں کے
 قفل کھولے اور ان میں اس سر نو پھل پہل اور رونق پیدا کی حالانکہ علم کی کسا و بازاری اور تعلیم کی کسی پیروی اس حد کو پہنچ گئی تھی
 کہ وہ تعلیم کو کچھ ہی رہی تھی اور نہ تعلیم کو — اپنے علم کی قدر و قیمت یا دولتی اہل علم کا مرتبہ بتا دیا اور علم و دین کا باہمی تعلق سمجھایا
 چنانچہ لوگ درگاہوں کی ترقی کے لیے دے دے قدمے کوشاں ہو گئے مسلمان کا ہر گھر اور ہر مسجد پر کھائے خود دیا کہ درس گئی، ہر
 مسلمان اپنے حق میں معلم اور دوسرے کے حق میں معلم بن گیا کیونکہ اس کا دین ہی خود طلب علم کے لیے سب سے بڑا محرک تھا اپنے اسی کئی سے
 عدالت کا مقفل کھل گیا، اب تمام ان دلائل اس قابل تھا کہ اس پر ایک نصف رجب کی حیثیت سے تسلیم کیا جاسکے اور ہر سلطان حاکم عالمی
 درجہ کا عدل شمار کیا جاتا تھا اور یہ سچے مسلمان سب کے سب بعض اندر کے لیے سچے شہادتیں دینے والے تھے جب اندر اور اخوت کے حساب و
 کتاب پر ایمان استوار ہوا تو عدل و انصاف کی فراوانی ہوئی، بے انصافیاں اور بد معاظیاں کم سے کم رہ گئیں اور جھوٹی شہادتیں اور
 ظالمانہ فیصلے ناپید ہو گئے خاندانی معاملات جو اس قدر متبر ہو گئے تھے کہ باپ بیٹے کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان شوہر و بیوی
 کے درمیان کشاکش اور جھین جھپٹ کا میدان گرم تھا پھر یہ بیاری خاندانوں کے محدود میدان سے نکل کر معاشرہ کے وسیع میدان
 میں بھی پہنچ گئی تھی۔ یہی کشاکش تو کہ اور ماک کے تعلقات میں بھی برپا تھی حاکم اور رعیت کے تعلقات میں بھی برپا تھی، بڑے اور
 چھوٹے کے تعلقات میں بھی برپا تھی۔ ہر ایک کا یہ حال تھا کہ اپنا حق کسی طرح چھوڑنا چاہتا تھا اور دوسرے کا حق کسی طرح دینا چاہتا
 تھا خود اگر کوئی چیز خیر نہ تھی تو ناپ تول میں ذرا نہ دسی اور پانچ پر ایک بیٹی سے نظر رکھتا لیکن اگر دوسرے کے ہاتھ کچھ بہتا
 تو کم سے کم پانچ اور تولنے میں پوری پوری عمارت ہم پہنچتا (اذا اتوا علی الناس یتیمون و اذا کالوہم اذن ذرہم
 یخسر و)۔ اپنے اس خاندانی اور معاشرتی نظام کے عقد و کاہل بھی اسی کئی سے کیا۔ خاندان اور معاشرہ میں ایمان کا
 بیج بویا لوگوں کو اللہ کی ناراضی سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
بَيْنَهُمْ رَجَعًا وَبَثَّ فِيهِمْ رَجُلًا كَثِيرًا
وَلِئَلَّا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي تَتَّكِلُونَ
عَلَيْهِ وَالْأَحْصَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
مُحَاطًا

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک
نفس سے پیدا کیا (اس طرح کہ) اس کا ایک جوڑا
پیدا کیا اور ان دونوں (کی نسل) سے پھیلائیے
بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ اور اس اللہ سے
ڈرو جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو اور درجہوں کا
خیال رکھو بیشک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔

اور خاندان اور معاشرہ کے افراد میں سے ہر ایک پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی اور اسی طرح از سر نو خاندانی نظام کو بھی عمل، محبت اور
راستی کی بنیادوں پر قائم کیا۔ اور معاشرہ کو بھی ایسی رچ بکامل بنایا۔ معاشرہ کے ہر مضموم، امتدادی کا ایسا گہرا شعور اور
خدا ترسی کا ایسا شدید شعور پیدا کر دیا کہ اس معاشرہ کے افراد اور مہذبہ برادران تک پر بیزگاری اور سادہ زندگی کے نونے بن گئے
قوم کے سردار اپنے قوم کے تمام سمجھنے والے، فانیان سلطنت، اپنی حیثیت قبول کے سر پرست سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر اپنی ذاتی
حکومت کچھ ہے تو سلطنت کے مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں اگر نہیں ہے تو بقدر ضرورت لینے پر قناعت کرے۔ اسی اعلان کی بدولت
آپنے دو دشمنوں اور راجوں میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے دہشی پیدا کی، انھیں بتلایا کہ مال اصل میں اللہ کا ہے انھیں اس
نئے اس کے حق میں اپنا نائب بنو۔

وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَخْفُونَ
بِهِ

اور بڑھ کر اس (مال و دولت) میں جس میں
اللہ نے انھیں چھپا کر رکھا ہے۔

وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَخْفُونَ
بِهِ

اور وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانے چھپاتے ہیں
اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انھیں بشارت دیکھئے
کہ وہ ناک عذاب کی اس آگ میں جھک جائیں گے۔ خزانوں کو دوزخ
کی آگ میں تباہ یا جا جائیگا پھر اس سے ان کی پشیمانیاں،
کوٹیاں دھتیں اسی جائیگی۔ لوہے کو تھاراج کیا ہوا
اب چھو اس کا مزہ۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ۔ يَوْمَ يُجْزَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَا كَانُوا
يَكْنِزُونَ فَلَا يُجْزَىٰ عَنْهُمْ وَهُمْ هَٰذَا
مَا كَانُوا يَكْنِزُونَ۔ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ يَوْمَ
تَكُونُ السَّاعَةُ

اور وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانے چھپاتے ہیں
اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انھیں بشارت دیکھئے
کہ وہ ناک عذاب کی اس آگ میں جھک جائیں گے۔ خزانوں کو دوزخ
کی آگ میں تباہ یا جا جائیگا پھر اس سے ان کی پشیمانیاں،
کوٹیاں دھتیں اسی جائیگی۔ لوہے کو تھاراج کیا ہوا
اب چھو اس کا مزہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام اور اپنی دعوت کے ذریعہ سے جس فرد کو تیار کر کے کارگہ حیات میں آتا تھا

وہ اکثر یہاں بیان رکھنے والا، نیک خوئی کو پسند کرنے والا، ان کے عفو سے ڈرنے اور لرزنے والا، امانت کا پاس کرنے والا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا، مادہ کو حقیر سمجھنے والا اور اپنی روحانیت سے مادیات پر غالب آنے والا تھا۔ وہ اس بات پر دل سے یقین رکھتا تھا کہ دنیا تو سب لیے بنائی گئی ہو لیکن میں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں پس یہ فرد اگر تجابت کے میدان میں اترا تا تو نہایت بجا اور ایماندار ثابت ہوتا، اگر مزدوری کا پیشہ اختیار کرتا تو نہایت محنتی اور بہی خواہ مزدور ثابت ہوتا، اگر مالدار ہو جاتا تو ایک ہم دل اور قیاض و منتفعت ثابت ہوتا۔ اگر غریب بن جاتا تو شرف کو قائم رکھتے ہوئے مصیبتیں کو کھیلتا، اگر کسی عدالت پر بھیجا جاتا تو نہایت سمجھ دار اور منصف نتائج ثابت ہوتا۔ اگر صاحب سلطنت ہوتا تو ایک غصّ اور بے نفس حکمران ثابت ہوتا، اگر آقا ہوتا تو رحم دل اور منکر الزواج آقا ہوتا، اگر نوکر ہوتا تو نہایت سپست اور فرمانبروار نوکر ہوتا اور اگر قوم کا مال دولت اس کی تحویل میں آجاتا تو حیثیت، انگیزش و بیداری اور باخبری سے اس کی نگرانی کرتا۔

یقیناً وہ انیش جن سے اسلامی سوسائٹی کی تعمیر کی گئی اور جن پر اسلامی حکومت کی حالت کھڑی کی گئی۔ اسی بنا پر یہ سوسائٹی اور یہ حکومت ایک ایسے پیمانے پر افراد کے خلاق ان کی اغلیات اور ان کے طرز حیات کا مظہر تھی۔ افراد میں جو چیزیں تھیں وہ سب کی نسبت شرع میں جمع ہوگئی تھیں، اس کے تاجر کی سچائی اور ایمانداری اس میں تھی اس کے غریب کی خودداری اور شفقت، کوشی اس میں تھی، اسکے مزدور کی محنت کشی اور ہی خواہی اس میں تھی، اسکے دانشمند کی فیاضی اور سخاوت اس میں تھی، اس کے فن کی فراست اور عدالت اس میں تھی، اسکے حکمران کا خلوص اور ایمانداری اس میں تھی، اس کے آقا کا انکسا اور رحمتی اس میں تھی، اس کے خادم کی جداسازی اور سپستگی اس میں تھی اور اس کے عزیز بھی کی نگرانی اور بیداری بھی اس میں پوری پوری موجود تھی۔ اسلامی سوسائٹی جس طرح اپنے افراد کی خوبیوں کی مظاہر تھی اسی طرح اسلامی حکومت بھی تمام خوبیل کی جامع بلکہ ان کا تو ہی محرک بن گئی تھی۔ یہ حکومت راست و درست عقیدوں اور اصولوں کو سامنے اور مصالح پر ترجیح دیتی تھی،عوام کے مال کو لوٹنے کے بجائے ان کے اخلاق اور عقائد کو سامنے اور تنویر کی وسیلہ سے کوشش کرتی تھی۔ سوسائٹی اور حکومت کے اثرات کا نتیجہ یہ تھا کہ انفرادی اور اجتماعی پرائیویٹ اور پبلک زندگی کا ہر گوشہ ایمان والی صدق و خلوص محنت و کوشش اور عدل و انصاف سے بجا ہوا اور ان سدا بہا رپوٹوں کی خوشبو سے مکمل ہوا تھا۔

خارجہ پر کھڑا کھڑا میں یہ تمام باتیں اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ میں اپنے ان خیالات اور عہد رفتہ کی یاد میں اتنا غرق ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے وجود سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ میرا تصور مجھے اپنے ماحول اور اپنے زمانہ سے اُڑا کر اگاکے گیا۔ میری نگاہوں میں اس عہد رفتہ کی عمومی اسلامی زندگی کی تصویر بکھرے لگی تھی اس کا رخ جمال اور ایک ایک خط وخال دیکھنے لگا اور بالکل ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہی زندگی میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور میں اس کی روح فواید فضاؤں میں سانس لے رہا ہوں۔ اسی عالم تصور میں مجھے اپنے اس زمانہ کا خیال آیا جس کی نفسا میں واقعی میں سانس لیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آج بھی زندگی کا کامیابی اور خوش گزاری کے دروازوں پر کچھ نئے قسم کے تالے پڑے نظر آ رہے ہیں۔

سائل میں پھیلاؤ اور تنوع کی کوئی حد نہیں رہی جو اور ای نسبت سے اکھاڑا اور پیچیدگیاں بھی بڑھ گئی ہیں تو کیا اس حالت میں بھی اسی پر اپنی گنجی سے یہ نئے نقل کھل سکتے ہیں؟

یہ سوال میرے دل میں پیدا ہوا مگر میں نے کہا کہ سب تک میں ان تالوں کو ابھی طرح دیکھ بھال کے ان کی حقیقت نہ معلوم کر لوں تجھے کوئی جواب نہ دینا چاہیے! جنہاں چہ میں نے جو ان تالوں کو ہاتھ لگایا تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ ہمارے سامنے نہیں ہیں وہی پرانے ہیں صرف رنگ و روغن نیا ہے اور نہ ہی پیچیدگیاں اور کہنیں کچھ ایسی نئی ہیں بلکہ ان کی جڑ تو ہر جہز پرانی ہے۔ آج بھی اہل سلسلہ فرد کا سلسلہ ہے جو سارے دوسرے سائل کا سرا ہے اور یہی ہمیشہ انسانی زندگی کا اہل سلسلہ رہا ہو گا۔ کیوں کہ فردہ اینٹ ہو جس سے سوسائٹی اور حکومت بنتی ہو اور اس کا حال آج یہ ہو گیا ہے کہ مادہ اور قوت کے سوا کسی چیز کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اپنی ذات اور خواہشات کے اسوایہ کی پیروی سے طلب نہیں ہے، اس دنیا کی قدر و قیمت اس کی نظر میں حقیقت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لذت اور خواہشات کی بندگی حد سے بڑھ گئی ہے اور اپنے پروردگار سے، انبیاء کی رسالت سے اور عقیدہ آخرت سے مسترد بالکل ٹوٹ چکا ہے بس یہی فرد کا بگاڑ ہے جو سوسائٹی کے بگاڑ کا سرچشمہ اور تہذیب کی بدخوشی کا ذریعہ ہے۔ یہ فرد اگر تجارت کرتا ہے تو لاپسے اور ذخیرہ اندوزی کا بدترین مظاہرہ کرتا ہو، ازنی کے وقت مال روک لیتا ہے اور گرانی کے زمانہ میں نکالتا ہے اور اس طرح لوگوں کی بھوک اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ یہ فرد اگر مفلس ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنی غلی کی دودھ کرنے کے لیے خود کچھ نہ کرے اور دوسروں کی غفلتوں کا پھل مفت میں کھالے۔ اگر مزدوری کرتا ہے تو اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے لیکن مزدوری پوری لینا چاہتا ہے۔ اگر دولت مند ہوتا ہے تو اعلیٰ درجہ کا کنجوس اور تنگ دلی ہوتا ہے۔ اگر صاحب اقتدار ہوتا ہے تو لیڈر اور بددیانت ثابت ہوتا ہے، اگر مالک ہوتا ہے تو ایک ظالم اور خود غرض مالک ثابت ہوتا ہے جو اپنے فائدے اور اپنے آرام کے کچھ دیکھنا نہیں جانتا۔ اگر نوکر ہوتا ہے تو کام چور اور بے ایمان، اگر خزانچی بنا دیا جاتا ہے تو ضیق کرتا ہے اگر حکومت کا وزیر یا جمہوریہ کا صدر ہو جاتا ہے تو شکم پرور، روج سے بے خبر اور بندہ نفس ثابت ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے فائدے کو دیکھتا ہے، اگر لیڈر بن جاتا ہے اور بہت ہی ترقی پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھی اپنی قوم اور اپنے وطن کے حدود سے باہر اس کا غلغلہ نہیں نکلتا اور اپنے وطن اور قوم کی عزت بڑھانے کے لیے دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں کی عزت و آبرو خاک میں ملانے سے کسی وقت بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے تو میں آجاتا ہے تو ظلم کے قانون اور بڑے بڑے ٹیکس مسلط کر دیتا ہے اگر اس کے داغ میں ایسا داکتشاف کی صلاحیت ہوتی ہے تو ہلاکت برسانے والے اور تباہی پھیلانے والے آلات ایسا دکرنے لگتا ہے، نہریں ٹپسیں رکھا دکتا ہے جو نوع انسانی کو ہلاک کر دیں، بمبار طیارے اور ٹینک بناتا ہے جو بیٹیوں کو کھنڈر اور دریا کا ڈھیر بنا دالیں انکم بم

بناتے جس کی طاقت خیرلوں سے انسان نکلتے ہیں، حیوان، وحیث اور باغات۔ اور جب اس فرد کو ان ایجادات کے استعمال کرنے کی قوت بھی مل جاتی ہے تو سب سے زیادہ سبب انہما وغیرہ نشانے پر رکھ لیتا ہے اور ان کی آن میں زندگیوں کے شہر، شہر خوشحال بنا داتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اچھے افراد سے مرکب ہونے والا معاشرہ اور ان سے تیار ہونے والی حکومت ان افراد کی تمام خوبیوں کی آئینہ دار ہوتی ہے تو برے افراد سے تیار ہونے والا معاشرہ اور حکومت دونوں لامحالہ ان افراد کی تمام برائیوں اور بیماریوں کی حامل ہوگی۔ اس میں تاجروں کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوگی نفع کا لالچ بھی ہوگا تنگدستوں کی سرکشی بھی ہوگی، مزدور کی کم محنت اور زیادہ اجرت کی بری عادت بھی ہوگی۔ دولت مند کی ہوس کے جراثیم بھی اڑ کر اُسے لگیں گے، اپنے حکمران کی بدبختی اور عیاری بھی اس میں پھیلے گی، ماکھوں کا جو روتھ بھی اس کی عادت میں داخل ہوگا، نوکر کی خیانت اور خازن کا غبن بھی اس میں سرایت کرے گا، دروازہ کی نفع پرستی اور لیڈروں کی وطن پرستی بھی اس میں اُسے لگی، قانون سازوں کے اندھیر اور سائنس دانوں کی بے راہ روی بھی اس میں جمع ہوگی، اور زورداروں کی تنگ دلی بھی اس پر سے معاشرہ اور پروری حکومت کی خصوصیت بنے گی۔ ————— یہ ہے وہ اصل مادہ

فنا جس کے بلن سے وہ تمام بیماریاں، وہ تمام کھینیں اور وہ تمام پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جن سے انسانیت پریشان اور زار و زار رہے۔ اس مادہ فنا کا نام ہے مادہ پرستی کا ذوق، یا مادہ اور اس کے مظاہر ہی کو سب کچھ سمجھنے کا عقیدہ! بلکہ ایک کنگھی اسی کا نتیجہ ہے، رشوت تانی اسی کا نتیجہ ہے، ہوشیار باگانی اور تنگائی اسی کا نتیجہ ہے، ذخیرہ اندوزی اسی کا نتیجہ ہے، افراط زرا اسی کا نتیجہ ہے۔ آج کے مفکرین اور مفین آج تک ان مشکلات کا کوئی کامیاب حل نہیں ڈھونڈ کر لاسکے، ایک شکل کو حل کرتے ہیں تو دوسری نئی مصیبت میں بھٹن جاتے ہیں ایک گرہ کھلتی ہے تو کسی اور نئی لگ جاتی ہیں۔ بلکہ اب تو یہ کہنا بھی ہیجان ہوگا کہ ان کی عقدہ کشائی بجائے خود نئے نئے عقدوں کو جنم دے رہی ہے۔ جیسے انارڈی ڈاکٹر کے علاج سے صحت کے بجائے کچھ نئے نئے مرض اور پیدا ہو جائیں۔ ————— یہ اس مرض پر روز سے تجربے کر رہے ہیں۔ انھوں نے کچھ انسانی حکومت ان تمام امراض کا سبب ہے لہذا اسے ختم کر کے جمہوری طرز حکومت کی بنیاد ڈالی۔ مگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو بعض نے پھر آمریت اور ڈکٹیٹر شپ کو اختیار کیا، اس سے اور خرابیاں بڑھتی دیکھیں تو پھر جمہوریت کی طرف رجوع کیا۔ ایسے ہی کچھ نظام سرمایہ داری کو اختیار کیا اس سے اور گہری بڑھیں تو اشتراکیت اور سوشلزم کو اپنے درد کا درماں سمجھ لیا مگر معاملہ کی وحیث ذرا نہ بدلی اور مشکلات جن کی توں یا پہلے سے کچھ ہوا ہو گئیں۔ کیوں؟ ————— اس لئے کہ برابری تبدیلیاں اور سارا در و بدل اوپر اوپر ہوتا رہا اور مشکلات کی جو جڑ اور بنیاد ہے یعنی فرد اور اس کا بگاڑ! اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا اس میں کسی اصلاح دینے کی کوشش نہیں کی گئی اور قصداً یا بلا قصد اس حقیقت سے غفلت برتی گئی کہ اصل فنا اور ٹیڑھ فرد میں ہے جس کی بدولت معاشرہ اور حکومت میں بھی ٹیڑھ پیدا ہو گئی ہے لیکن

ترتیباً تہذیب و تمدن و دعوتِ اہل و تبریک
منقذہ ۲۶ تا ۲۹ نومبر

ہماری دعوتِ اُس کا طریق کار

”نومبر کے آخری ہفتے میں دہشتِ اصلاح و تہذیب کے سلسلہ میں جو اجتماعات کلمہ میں ہوئے تھے ان کے آخری اجتماع میں (۲۹ نومبر کو) منظم شدہ اہل و تبریک کی مسجد میں منعقد ہوا تھا) پہلی تقریر مولانا محمد منظر علوی نے فرمائی تھی جو درج ذیل ہے :

الحمد لله الذی هدانا لهذا الذی کنا لنهتدی لو کان هدانا الله
لقد جاءنا رسل ربنا بالحق صدق له الله تعالیٰ علیہم وعلیٰ کل من انعمهم

ماہنامہ انوارِ کلمہ

حضرات! آج جمعرات ہے اور آپ میں سے کئی حضرات ہو گئے ہوں کہ ”دارِ علم و تہذیب و تہذیب“ کی اس مسجد میں ہر جمعرات کو اسی وقت (تیس گھنٹہ) سے ”انوارِ کلمہ“ کی اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے اور قومی اجتماع نہیں ہے جس طرح کے اجتماعات تین چار دن سے برابر شہر میں ہمارے ہو رہے تھے، بلکہ یہ ہمارا مستقل ہفتہ وار اجتماع ہے۔ ہمارے اس اجتماع کا مستقل نظام یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ جمعرات کو مغرب کی نماز ہمیں آگے پڑھتے ہیں، نماز سے فائدہ اٹھانے کے بعد پہلے مختصر کتابی درس ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ایمان اور ایمانی جذبات پیدا کرنے والے حالات اور واقعات اور دین کی ضروری اور بنیادی تعلیمات کا کچھ حصہ مناسب اور منتخب کتابوں کے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس وقت دیکھا اور سنا، اس کے بعد حاضرین کے سامنے وہ دعوت پیش کی جاتی ہے جو اس اجتماع کی اور اس

تحریک کی اصل دعوت ہے، یعنی یہ کہ ایمان اور ایمان والی زندگی خود حاصل کرنے کے لئے اور دوسرے اپنے بھائیوں میں بھی اسکا پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کا فیصلہ کیا جائے، اور اس کام کو اپنی زندگی کا جزو بنایا جائے، اس کے لئے محنت اور قربانی پر اپنے کو آمادہ کیا جائے۔ اور جب ضرورت بھی جاتی ہے تو اس کام کے طریقے اور پروگرام کی بھی وضاحت کی جاتی ہو۔ آج چونکہ بہت بڑی تعداد میں ایسے نئے حضرات بھی ہیں جو گذشتہ تین راتوں کے اجتماعات میں ہماری تقریریں سنکر ہمارے خیال میں پہلی دفعہ یہاں نشر لیت لائے ہیں، اور ہماری اس دینی دعوت سے اور اس کے طریقے اور پروگرام سے وہ واقف نہیں ہیں اسلئے اس وقت میں اسی موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں:-

کل ورپرسوں در اس سے پہلے دن کے اجتماعات میں جو تقریریں آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھیں ان میں ہم نے اپنی اس دعوت اور تحریک کا صرف مقصد واضح کیا تھا، یا یوں کہنا چاہئے کہ ضرورت ظاہر کی تھی۔ ان تقریروں سے آپ نے یہ سمجھ ہی لیا ہو گا کہ ہمارے سامنے اصلی مسئلہ مسلمانوں میں اصلی ایمان اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کا ہے، اور یہی ہماری اس دعوت یا تحریک کا اصل مقصد ہے۔ اب آج میں ذرا تفصیل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے لئے ہم کس طریقے پر کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کیا پروگرام ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہمارے ایک بنیادی نظریے کو سمجھ لینا چاہئے۔ اب تک کے ہمارے تجربہ نے اور ہمارے غور و فکر نے ہمارے اس یقین کو بہت پختہ کر دیا ہے کہ خاص کر ہمارے اس زمانہ میں مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور ایمانی زندگی کے پیدا کرنے میں دو چیزیں بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، ایک کسی ایسے ماحول میں کچھ وقت گزارنا جہاں ایمان کی فضا ہو اور ایمان کی اور ایمانی زندگی کی دعوت دی جاتی ہو۔ اور دوسرے خود ایمان کا داعی بن جانا اور اس کی راہ میں ٹھوکر کھانا، اور تکلیفیں اٹھانا۔ آپ حضرات میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں غور و فکر کے قابل بنایا، وہ اگر غور کریں گے تو خود بھی اسی نتیجہ پر پہنچیں گے، اور جو حضرات ہمارے غور و فکر اور ہمارے تجربے پر اعتماد کریں تو ہم کہتے ہیں احمد لکھتہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ اس پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی بنیاد ہمارے اسی یقین اور اسی نظریہ پر ہے۔ اسلئے ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر ایسے دینی مرکز قائم کریں، جہاں ہفتہ کی کسی ایک رات کو عام اجتماع ہو کرے، اور وہاں ایمان کی اور ایمانی زندگی کی دعوت دی جایا کرے، اور اس رات کو لوگ وہیں قیام کیا کریں، اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ وہاں کی فضا ایمان کی فضا ہو۔

یعنی وہاں کا نقشہ جس قدر بھی ہو سکتا ہو اس نقشہ کے مطابق ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور جو آپ کی تیار کی ہوئی جماعتیں بنی صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ تھا۔ جس میں اللہ کا ذکر تھا، آخرت کا فکر تھا، دین کا درد تھا، دین کی طلب تھی، دین کا سیکھنا تھا، دین کا سکھانا تھا، دین کی دعوت تھی، دین کے لئے مشغول تھے، دین کے لئے فیصلہ تھے، آپس میں محبت تھی، اخوت تھی، خدمت تھی، ہمدردی تھی، غواہی تھی، بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ شہر بہ شہر ایسے دینی مرکز

قائم ہوں جہاں ہفتہ کی ایک رات کو اس طرح کا اجتماع ہوا کرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اُس رات کو قیام بھی وہیں کیا جائے تو ہمارے کام کا ایک جز تو ہیں اس قسم کے اجتماعات۔ اور دوسرا جز جس کی ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں تک ایمان کی دعوت پہنچانے کے لئے اور ایمانی کیفیات اور ایمانی زندگی خود اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے اور اس کی ترقی اور تربیت کے لئے جماعتیں بنانا کر نکال کریں، اور جیسا موقع ہو دُر کے یا قریب کے مقامات پر جابجا کریں، اور ان جماعتوں کی فضا بھی ایمان والی اور ایمانی زندگی اور ایمانی کیفیات والی فضا ہو یعنی مقامی طور پر ہفتہ وار اجتماع کی رات کا جو نقشہ ہونا چاہئے وہی ان جماعتوں کا مستقل نقشہ ہو، گویا یہ جماعتیں اسی قسم کے پتلے پھرتے اجتماعات ہوں۔

یہ جہاں جائیں اپنا دن کا وقت دیں کے سیکھنے سکھانے میں اور وہاں کے لوگوں سے ملنے لانے میں گذاریں حقیقی ایمان کی اور ایمانی زندگی کی وہاں کے اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، آپس میں میل جُنت سے رہنے کی، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی مشق کریں اور اس کی عادت ڈالیں، جہاں اُن کو رات گزارنا ہو وہاں اللہ کے ذکر اور عابد بندوں والی رات گزاریں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں دین کی خدمت اور دعوت کے لئے جو لوگ اور جو قافلے جاتے تھے اُن کی زندگی کا نظام اور نقشہ یہی ہوتا تھا، اور اسی طرح اُن کی زندگی اسلامی زندگی بنتی تھی۔ تو ہمارے اس کام کے یہی دو حصے ہیں، ایک مقامی ہفتہ وار اجتماعات، اور دوسرے اپنی دینی ترقی اور تربیت کے لئے اور دوسروں تک دین کی یہ دعوت پہنچانے کے لئے جماعتیں بنانا کر دُر اور قریب کے مقامات پر جانا۔ تو مسلمانوں کو ہماری دعوت یہ ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کے پُر و گرام کا جز بنائیں، اپنے اپنے مقامات پر اس کام کے لئے دینی مرکز قائم کئے جائیں، اور وہاں کے مسلمانوں کو دعوت دی جائے کہ وہ ہفتہ کی ایک رات زجورات بھی مشورہ سے مقرر ہو جائے، اپنے اس دینی مرکز میں گزارا کریں، اور ہر مہینہ کم از کم ایک دفعہ دین کی خدمت اور دعوت کے لئے اور خود اپنی ترقی اور تربیت کیلئے جماعتی نظام کے ساتھ سفر کیا کریں۔ ہم بس ان ہی دو چیزوں کی دعوت دیتے ہیں۔

اس کے بعد میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنے ان اجتماعات میں اور اپنی جماعتوں کے ذریعہ ہم دین کی کن باتوں کی مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دین ایک وسیع سمندر ہے، اس میں عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی، اور اخلاق بھی، پھر ایک ایک شعبے متعلق حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات سیکڑوں اور ہزاروں ہیں، اور اُن میں سے ہر بات بلاشبہ دین کی بات ہے۔ تو ہم نے ان سب باتوں کی تفصیلی تسبیح اور تسلیم اپنے ذمہ نہیں لی ہے۔ یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں یا مسافروں میں دین کے سب احکام کی تسبیح کرتے ہوں اور تمام اصول و فروع کی اور فرائض و واجبات اور عبادت اور کمزورات کی قبرست بتلاتے ہوں۔ نہ تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس دین کا اتنا علم ہے اور نہ ہم عوامی اصلاح کے لئے اس طریقے کو صحیح اور مفید سمجھتے ہیں، اسلئے ہم نے بس چند بنیادی اور اصولی باتیں لے لی ہیں، ہم تعین طور سے دین کی تعلیمات میں سے بس ان ہی دو چار باتوں کی دعوت دیتے ہیں، اور اُن ہی کا اپنے مسلمان بھائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔

ان میں سب سے پہلی بات ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کی حقیقت کو سمجھیں اور جس کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے یعنی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ اس کو اور اس کے معنی مطلب کو اور اس کی حقیقت اور اس کے فیصلہ کو سمجھ کر وہ اس پر ایمان تازہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ماننے والوں اور پڑھنے والوں میں بہت کم ہیں جن کو اس کی حقیقت اور عظمت کا کچھ پتہ ہوگا۔ اس کلمہ کا پڑھنے والا دراصل دو بڑی اہم حقیقتوں کا اور اپنے متعلق دو بڑے معرکہ کے فیصلوں کا اقرار اور اعلان کرتا ہے۔

ایک یہ کہ اللہ کے سوا میں کسی کو معبود اور مالک نہیں مانتا، میں صرف اسی کو عبادت اور بندگی کے لائق سمجھتا ہوں، اسلئے اب میں سنتِ اسلامی کی عبادت اور بندگی کروں گا، اسی کے حکموں پر چلوں گا، اسی کو راضی رکھنے کی فکر رکھوں گا، اور اسی کے لئے جیوں گا اور مروں گا۔

اور دوسرے یہ کہ میں نے مان لیا اور یقین کر لیا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیچھے پیغمبر ہیں، ان کا لایا ہوا دین، اللہ کا نام تارا ہوا دین ہے اور ان کی رائی ہوئی شریعت اللہ کی مقرر کی ہوئی سرایت ہے، اور اب نجات اور اللہ کی رضا مندی صرف ان کی پیروی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، انہیں نے ان کے لئے دین کو اور ان کی شریعت کو قبول کر لیا، اب میں ان کی شریعت پر چلوں گا، ان ہی کے طریقے پر چوں گا، اور ان ہی کے طریقے پر مروں گا۔

تو دراصل اس مختصر کلمہ کے ذریعہ ان دو بڑی حقیقتوں کا اقرار اور فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہی اقرار اور فیصلہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔

تو مسلمانوں میں ایمان اور ایمان والی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کے سلسلہ میں پہلی بات ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کلمہ کی حقیقت اور عظمت اور اہمیت کو سمجھ کر ایمان تازہ کرنے کی نیت سے کثرت سے اس کو پڑھا کریں اور اسی کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول بنائیں۔ یہاں تک کہ اس کلمہ کی حقیقت ان کے دل میں بس جائے اور ان کا حال بن جائے۔

اس کے بعد دوسری یقین چیز جس کی ہم مسلمانوں کو اس سلسلہ میں دعوت دیتے ہیں وہ ”اقامتِ صلوٰۃ“ ہے، یعنی اللہ و رسول کے حکم کے مطابق نماز کا خاص اہتمام کرنا، یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم کے مطابق نماز کو صحیح طور سے اور بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ نماز کلمہ کے بعد دین کی دوسرے درجہ کی بنیاد ہے، بلکہ میر کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ نماز گویا بڑا اور عملی کلمہ ہے، یعنی کلمہ کے ذریعہ مختصر لفظوں میں جس حقیقت کا اقرار اور اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ کی بندگی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی والی جس زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نماز اسی کی ایک تفصیلی اور عملی شکل ہے۔ نماز میں شروع سے لیکر آخر تک جو کچھ پڑھا جاتا ہے، اور جو کچھ کیا جاتا ہے، اگر آپ اُس سب پر اور اس کی خاص ترتیب پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کی نوعیت بالکل یہی ہے کہ وہ کلمہ کی تفصیل ہے

اور کلمہ والی زندگی کا ایک نمونہ ہے، یاوں کہنا چاہئے کہ اس کی مشق کا ایک مقررہ نصاب ہے۔

بندہ جب نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کی بندگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مکمل تصویر بن جاتا ہے، اس کا کھڑا ہونا اور بیٹھنا اللہ و رسول کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا جھکنا اور زمین پر گر جانا اللہ و رسول کے حکم سے ہوتا ہے، جس حالت میں اسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا حکم ہے اس حالت میں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جس حالت میں اسے ہاتھ چھوڑنے کا حکم ہے اس وقت وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی کھڑا ہوتا ہے، ایک رکعت میں ایک رکوع کا حکم ہے تو اگر اس کا جی بھی دور کوں کرنے چاہے تو نہیں کرتا، اسی طرح سجدہ میں اسے اگر زیادہ لذت ملے اور سجدے کے دو کے ایک رکعت میں ۳ یا ۴ سجدے کرنا چاہے تو نہیں کرتا، اور نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نماز کے آخر میں جب اللہ کا اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب اللہ سے مخاطب ہونے کے بجائے وہ اللہ کے بندوں کی طرف مخاطب ہو، اور اللہ کی تسبیح و تحمید اور درود کی بجائے وہ دائیں بائیں وٹے، اپنے ساتھیوں کو سلام کرے، تو وہ سب جان و جود اس کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح جب تک حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب سے کلمہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ کی یاد دہانی کی پوری پابندی کرتا ہے، لیکن جب حکم کے وقت تکم ہوتا ہے کہ اب اپنے چچہ بھائی کی طرف سے ہو کر دائیں طرف اور بائیں طرف حیر، توبیہ چوٹی چلا اس کی بھی تعمیل کرتا ہے۔

انقرض نماز اللہ کی بندگی والی اور رسول اللہ کی پیروی والی اس زندگی کا پورا پورا نمونہ ہے جس کا اقرار اور اعلان کلمہ میں کیا جاتا ہے، جو اگر کسی شخص سے لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ دین میں کم از کم ایک نیک وقت اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اس دنیوی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہم اللہ کی رضا و رغبت سے اپنے رب سے مل سکیں، سوچنا سمجھنا، بولنا چاہنا، حتیٰ کہ مزاجینا سب اللہ و رسول کے ضم اور قانون کے مطابق ہو۔

تو ایمان اور ایمان والی زندگی کو پسند کرنے کے لئے اور اس کو ترقی دینے کے لئے کلمہ طیبہ کے بعد دوسری چیز کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ اقامت صلوٰۃ ہے، یعنی نماز ہے، "اور دین کے ارکان میں سے تعین کے ساتھ نماز کی دعوت ہم اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے دیتے ہیں کہ کلمہ کی طرح وہ بھی ایمان اور ایمان والی زندگی کی خاص بنیاد ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا، وہ گویا کلمہ کی تفصیلی اور عملی شکل ہے، اور کلمہ والی ایمانی زندگی پیدا کرنے کا ایک خاص نصاب اور ذریعہ ہے۔

ان دو چیزوں کے بعد تیسری بات ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے کلمہ پڑھ کے حجر زندگی کو قبول کیا ہے، اور جس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والی زندگی، وہ اس کے سیکھنے کو اپنی زندگی کا جزو بنائیں، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے، اور جس پر چلنے کا فیصلہ کلمہ پڑھ کے کیا جاتا ہے، اور دراصل زندگی کے اسی طریقے کا نام اسلام ہے، وہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے آپ کے آپ

نہیں آجاتا، وہ تو جب ہی آتا ہے جب اُس کو جانا جائے، سیکھا جائے، اور اس کے مطابق چلا جائے۔
تو ہر مسلمان کو ہم تیسری اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ دین سیکھنے کو وہ اپنے لئے ضروری سمجھے، اور کھانے پینے کی طرح
یاد و احاطہ کی طرح اس کو بھی اپنی زندگی کی خاص ضرورت جانے، اور اسی کو اپنی زندگی بنانے کی فکر کرے۔

اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کسی عربی مدرسہ کا باقاعدہ طالب علم بن کر، اور دس بارہ سال اس میں پڑھ کر
پورا عالم فاضل بنے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور حلال حرام کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جس کی
روشنی میں وہ اسلام والی زندگی گزار سکے۔ خواہ یہ علم مدرسہ میں پڑھ کر حاصل کیا جائے، خواہ کتابوں کے مطالعے سے اس میں
مدولی جائے، خواہ دین جاننے والوں کے ساتھ رہ کر ان کی صحبت سے اور ان کی باتوں سے حاصل ہو جائے، اور جبکہ آسان
اور عمومی طریقہ یہی آخری طریقہ ہے یعنی یہ کہ دین جاننے والوں اور دین پر چلنے والوں کے ساتھ رہ کر دین سیکھا جائے، اس طریقے
ہر شخص بڑی آسانی سے دین سیکھ لیتا ہے، اور یہاں علم عمل کے ساتھ آتا ہے، اور اسی لئے بڑا پائیدار ہوتا ہے، ہماری تبلیغی جماعتوں میں
دین سیکھنے کھانے کا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسی طریقے سے ہوتا ہے، اگرچہ جماعتوں میں کچھ کتابی درس بھی ہوتا ہے، لیکن ہم
اصلی تعلیم اسی کو سمجھتے ہیں جو عمل سے دی جاتی ہے۔ اور صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔

ہمارے علم میں ایسے بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے دین کا علم کسی مدرسہ میں پڑھ کر حاصل نہیں کیا، نہ وہ مطالعہ الہ
آدمی ہیں، بلکہ مزدور طبقہ کے ہمارے بھائی ہیں، بس کبھی کبھی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ مفروض میں جاتے رہتے ہیں اور اس کو انہوں نے
اپنی زندگی کے پروگرام میں داخل کر لیا ہے، اسی سے ان کو اپنی ضرورت کے قابل دین آگیا ہے، پہلے انہیں اگر نماز پڑھنا
نہیں آتا تھا تو اب آگیا ہے، اگر ان کی نمازوں میں غلطیاں تھیں تو انہوں نے ان کی اصلاح کر لی ہے، اسی طرح دین کی دوسری
ضروری باتیں جو پہلے انہیں معلوم نہیں تھیں تب تبلیغی جماعتوں میں سلسل جاتے رہنے سے اور اس سلسلہ کے اجتماعات میں کثرت سے
الحمد للہ انہیں کچھ معلوم ہو گئی ہیں۔

اور اس راستے سے یعنی صحبت اور اجتماع و اختلاط کے ذریعے جو دین سیکھا جاتا ہے اُس میں یہی نہیں ہوتا کہ بس مسئلہ
معلوم ہو گیا، بلکہ اس میں علم عمل کے ساتھ آتا ہے، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ عمل کی کیفیات بھی ساتھ ہی آتی ہیں۔ اس کو
مثال سے یوں سمجھئے کہ کسی اچھے نماز پڑھنے والے بندہ کی صحبت سے جو شخص نماز سیکھے گا تو اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہو گا کہ اُس کو
نماز پڑھنے کا طریقہ آجائے گا، بلکہ وہ نماز پڑھنے لگے گا، اور اچھی نماز پڑھنے لگے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اسی آسان اور فطری طریقے سے دین سیکھا تھا، اسی وجہ سے ان کا علم عمل کے ساتھ تھا، اور ان کے اعمال میں حضور کے اعمال کی
کیفیات بھی آگئی تھیں۔ پھر یہ طریقہ بڑا مستساہ ہے، بلکہ کتنا چاہئے کہ بالکل خیر ہے، اس میں نہ فیس دینی پڑتی ہے،
نہ کتابوں کی قیمت کی فکر کرنی پڑتی ہے، نہ مدرسوں کے لئے عمارتیں بنوانی پڑتی ہیں، نہ اسلاف کی تنخواہ کا سوال ہے، اور وقت بھی
مستقل نہیں دینا پڑتا۔ اگر مسلمان ہماری بات مان لیں، اور تبلیغی جماعتوں کے پروگرام اور طریقہ کے مطابق کچھ وقت گزار دے، اپنی

زندگی کے پروگرام میں داخل کر لیں، تو بغیر کسی بڑے خرچ کے، اور بغیر کسی وسیع تعلیمی انتظام کے، انشاء اللہ عام مسلمانوں کو دین آسکتا ہے، اور ان کی زندگی دینی زندگی بن سکتی ہے۔

بہر حال کلمہ اور نماز کے بعد دوسری بات ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ انھیں دین بیکٹنا اور دین پر چلنا ہے، اور اپنی زندگی کو کلمہ والی زندگی اور نماز کے نمونہ کی زندگی بنانا ہے۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس کا آسان اور عمومی طریقہ یہ ہے کہ دین سیکھنے سکھانے کے لئے، اور دین کی دعوت پھیلانے اور اس کی تربیت حاصل کرنے کیلئے جماعتوں کی اور قافلوں کی شکل میں پھرنے کا رواج مسلمانوں میں عام ہو جائے۔

(اس کام میں، یعنی اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانے میں جن چیزوں سے خاص مدد ملتی ہے ان میں ایک اللہ کے ذکر کی کثرت بھی ہے، اسلئے ہم اس سلسلہ میں اس کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔)

چوتھی بات ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ان تین باتوں کو قبول کرنے کے علاوہ اس کا بھی فیصلہ کریں کہ ان باتوں کو مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کو بھی انھیں اپنی زندگی کا جزو بنانا ہے، اور اس کے لئے انھیں مختلف اور قریباً کرنا ہیں۔ پھر اس کوشش کی دو صورتیں ہیں، ایک انفرادی، دوسرے اجتماعی، پھر اس اجتماع کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک اس مقصد کے لئے ہمارے اس اجتماع کے قسم کے دعوتی اجتماعات کا قائم کرنا، اور لوگوں کو ان اجتماعات میں لانے کی کوشش کرنا، جہاں انھیں تفصیل سے اس دعوت کو اور اس کے پروگرام کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملے، اور دوسرے اجتماعیں بنانا کہ اس مقصد کے لئے سفر کرنا، اور لوگوں کے پاس پہنچ پہنچ کے ان کو دین کی اور دین کے لئے کوشش کی دعوت دینا۔ یہ دونوں شکلیں اجتماعی کوشش کی ہیں۔ اور ہماری اس اجتماعی جدوجہد کے جس کو آپ حضرات تبلیغی تحریک کہتے ہیں یہی دو بازو ہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ دین کی دعوت اور کوشش کی بس یہی دو صورتیں ہیں، یہ تو دراصل اجتماعی جدوجہد کی صورتیں ہیں، اور ان کا مقصد اس دینی جدوجہد کا امتداد ہے، ایک نظام قائم کرنا ہے۔ انفرادی کوششوں کا فائدہ ان کے علاوہ ہے اور اس کا کوئی متعین ضابطہ اور پروگرام نہیں ہے، اس کے لئے تو ہم ہر اس مسلمان بھائی سے جو ہماری اس دینی دعوت کو ٹھیک سمجھتا ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی ذاتی دعوت بنالے، اور کثرت کیساتھ انفرادی طور پر بھی دین کی طرف دعوت کا کام کرتا رہے، اور اللہ کے بندوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں سرگرم رہے۔ گھر میں، محلہ میں، دفتر میں، کارخانہ میں، دکان پر، ہوٹل میں، غرض جہاں بھی اس کا وقت گزرے، اور جب بھی اسے مناسب موقع نظر آئے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں دین کے لئے کوشش کرے۔

الغرض پہلی تین باتوں کے بعد چوتھی بات ہم مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائیوں میں دین کی ان نمایاں باتوں کی تبلیغ کے لئے اور ان میں دینی زندگی کو عام کرنے کے لئے اور دین کی اس جدوجہد پر ان کو بھی لگانے کے لئے وہ ان میں چل پھر کر کوشش کریں، جماعتوں کی شکل میں اور اجتماعات کی شکل میں اجتماعی کوشش بھی کریں، اور اپنے طور پر انفرادی

کو شش بلی کریں، اور اس کو شش کو اپنی زندگی کا جز بنالیں۔

دین کی جدوجہد اس امت کی روحِ حیات ہے، جب تک امت میں سے دین کے لئے جدوجہد کا روحِ ختم ہوا، موقت امت کا عوم گویا ایک بے روح جسم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمیں اس کا پورا پورا یقین ہے کہ موجودہ حالات میں دین کی جدوجہد کے عام ہونے سے ہی اس امت میں نئی زندگی اور نئی روح آسکتی ہے۔ اسلئے ہم اس پر سرجہ سے زیادہ زور دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ زمانہ عوامی دعوتوں اور تحریکوں کا ہے، اور اس دور میں وہ نظریہ اور زندگی کے وہ طریقے باقی نہیں رہ سکے جن کے لئے کوئی دعوت اور عوامی جدوجہد نہ ہو، اسلئے دین کی دعوت اور دینی زندگی کی جدوجہد کو ایک عمومی تحریک بنائے بغیر ہم اپنی موجودہ اسلامیات کی تحفظ ہی نہیں کر سکتے۔

مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ دینی تحریکوں کے اس طوفانی زمانہ میں ہمارا اور ہماری سنوں کا اسلام پر قائم رہنا اب بظاہر اسباب اسی پر موقوف ہے کہ دین کی دعوت اور جدوجہد کو ایک عمومی تحریک کی طرح مسلمانوں میں عام کر دیا جائے، اور ہر شخص کو دین کا داعی بنانے کی کوشش کی جائے، ہم بس یہی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس یہی پروگرام ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔

ہم مسلمانوں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے جوتے کے نیچے آجائیں، یا ہمارے تنظیم میں داخل ہو جائیں، ہمارا کوئی جھنڈا اور کوئی نشان نہیں ہے، اور ہم نے کوئی جماعتِ نظم نہیں کی ہے، ہماری دعوت بس یہ ہے کہ حقیقی ایمان اپنے اندر پیدا کرو، دین کو اپنی زندگی بناؤ، اور دوسروں میں اس کے لئے جدوجہد کرو، اور اس راہ میں نقصانِ اوپر تکلیفیں اٹھانے کے اور قربانیاں کرنے کے انبیاءِ علیہم السلام کے طریقے کو پھر سے زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی زندگی سے خوش ہے، اور اسی زندگی پر اُس کی طرف سے رحمت کے اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور سرخروزی کے وعدے ہیں۔

دین کے واسطے جدوجہد کی ہماری اس دعوت کو اللہ کے جوتے قبول کریں، ہم ان سے دو تیش باتیں اور بھی کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں میں دین کی کوشش خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی، وہ ہمیشہ اس نیت اور اس یقین کی شاکر کریں کہ یہ خود ان کی اپنی ضرورت ہے، اور اس میں خود ان کی دینی ترقی اور تربیت ہے، اور یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر قبول ہو جائے تو اس راستے کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب ثواب ملنے والا ہے۔ اس کے کہنے کی ضرورت ایک تو اس لئے ہے کہ ہماری اس دنیا میں حاصل شدہ دینی اور دنیوی تحریکوں کے رواج اور غلبہ کی وجہ سے خود ہمارے ذہن اس قدر سمج ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے کاموں میں اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے تصور کے بھی ہم عادی نہیں رہے، اور دوسرے یہ کہ دعوت و تبلیغ جیسے کاموں میں جاہ طلبی اور بڑا بننے کی خواہش کا بڑا خطرہ ہے۔ بہر حال اسلئے اس کی ضرورت ہے کہ اس کام کے کرنے والے اپنی نیت کو درست رکھیں گا اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کا خاص اہتمام کریں، اور اپنے دل کی نگرانی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں

قبول ہونے کے لئے ہر کام میں اخلاص شرط ہے۔

تو دینی جدوجہد کی ہماری دعوت کو قبول کرنے والے اپنے بھائیوں سے ایک بات تو تمہارے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات اُن سے یہ کہتے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے اُن کے اندر ہرگز ہرگز اپنی بڑائی اور بڑائی کا حساس نہ پیدا ہوا اور دوسرے بندوں کی تحقیر نہ ہو، نہ دل سے نہ برتاؤ میں، ہر مسلمان کو ہم اپنا بھائی سمجھیں۔ اس کی خیر خواہی اور ہمدردی، اُس کے ساتھ نیک لگائی اور خیر نیتی کو اُس کا اپنے پر حق سمجھیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس میں کچھ بُرائیاں اور کچھ خوبیاں نہ ہوں، ہمیں اپنی زندگی کا اصول یہ بنانا چاہئے کہ اپنی تو برائیوں کو ہم زیادہ دیکھیں، اور دوسروں میں ہم خوبیوں کی تلاش کریں، اور اُن کی قدر کریں۔

آج کل کی ہماری مصیبتوں میں سے یہی مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آپ کو دیکھنے کا عادی ہے، اور دوسروں میں اُس کو صرف برائیاں اور کمزوریاں نظر آتی ہیں، خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہر کام میں اپنے کو بے قصور اور دوسروں ہی کو قصور وار ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے پر الزام لینے کے لئے دوسروں کو دوسروں کی پلے رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے وقار کی حفاظت کے لئے ہر اوقات دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل میں، اور اُن کی برائیوں کی تشہیر میں ہمیں لذت ملتی ہے۔ یہ چیز بڑی شلک اور ناپاک ہے، اور دین کی جس جدوجہد کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اُس کے لئے تو یہ نہ رہے نہ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ چیز سخت بیخوش ہے۔ حدیث شریف میں ہے :-

”حسب امرء من الشتران یحقوا خاخا المسلم النقیۃ ھھھھا النقیۃ ھھھھا“

النقیۃ ھھھھا ”سار الی صدرہ ثلث“ یعنی کسی آدمی کے لئے بہ بڑی بہت کافی

اور بہت بڑی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرے یا اس کو تحقیر سمجھے، تقویٰ رکھی

وجہ سے آدمی اللہ کے نزدیک مُکرم اور محترم ہوتا ہے (وہ یہاں مینہ میں دل میں چھپا ہوتا ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری بات تین دفعہ ارشاد فرمائی، اور ہر دفعہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کسی شخص کو تقویٰ سے خالی سمجھ کر اس کی تحقیر کا تمہیں کوئی حق نہیں، کیونکہ تقویٰ سینہ کے اور دل کے اندر کی چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ :-

”مسلمان کی ابرو ایسی ہی احترام کے قابل ہے جیسے کہ اللہ کا شہر مکہ، اور حج کا مقدس مینہ،

اور خاص حج کا مبارک اور محترم دن“

بہر حال اللہ کے جو بندے دین کی یہ خدمت کریں اور دینی جدوجہد کی ہماری دعوت کو قبول کریں، اُن سے خصوصیت کی تقاضا ہماری گزارش ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نیک لگائی، خیر خواہی، اور اکرام و احترام کو اور اُن کی تحقیر اور تذلیل سے بچنے کو

اپنا اصول بنائیں، دوسرے مسلمانوں کی عزت و اکبر کو اپنی عزت و اکبر کی طرح عزیز سمجھیں، اور اس کو اپنی مستقل عادت بنائیں دوسرے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل سے ہمیں ویسی ہی تکلیف ہونی چاہئے جیسی کہ اپنی تحقیر اور تذلیل سے ہوتی ہے۔ میں بغیر کسی انکساری کے کہتا ہوں کہ یہ باتیں خود مجھے بھی پوری طرح حاصل نہیں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ باتیں اپنے اندر پسند کرنی چاہئیں، اور ان کے لئے کوشش کرنی چاہئے، اور ان کے لحاظ سے جو کمی ہے اُس پر روٹنا چاہئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کرنی چاہئیں۔

اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اس دعوت اور اس جدوجہد کی مشکلات کے سلسلہ میں ہمیں اللہ کے ذکر کی اور دعا کی کثرت سے طاقت اور مدد حاصل کرنا چاہئے۔ اللہ کا ذکر و روح کی اور دل کی طاقت ہے، اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر ہم نے ذکر اور دعا کی، ہریت کو کبھی نظر انداز کیا اور خدا خواستہ ہمارا یہ پہلو کمزور ہوا تو ہماری یہ تحریک اور خود ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گے۔ قل یا حبیباً بکرم ربی لا اذعاء کمر۔

حضرات! بس یہ ہے ہماری دعوت، اور یہ ہیں ہمارے اس کام کے اصول، اور یہ ہے ہماری اس تحریک کا پروگرام اور طریقہ کار۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کام کے لئے کوئی جماعت یا انجمن قائم نہیں کی ہے، اس کام کے ساتھ خود ہمارے تعلق کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کام کو کر رہے ہیں اور دوسروں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اس کام کو اپنا کام بنا لو اور اپنی زندگی کے پروگرام میں اس کو داخل کرو، ہم نے ان کی دعوت پر اس کلام کو دیکھا، اس کے نتائج کو دیکھا، پھر خود کر کے دیکھا، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اللہ درمحول کی مرضی کے مطابق ہے، اور اس کی راہ میں محنت اور قربانی کرنا اپنی زندگی کا اور ہماری قوتوں کا سب سے اچھا مصرف ہے، بس اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور جیسا کہ ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں۔۔۔ آپسے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کام کو دیکھئے، سمجھئے، بقرہ پر سمجھئے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے تو اپنا کام سمجھ کے اپنے طور پر سمجھئے، ہمارے ساتھ دامن باندھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری حیثیت بس اس مؤذن کی ہے جو اذان دے کر اپنی طرف نہیں بلاتا، بلکہ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف بلاتا ہے۔۔۔ ہاں ہمیں اسکی حرص ضرور ہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے ہماری اس دعوت کو اور ہمارے اس مشورہ کو قبول کر لیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اسلئے نہیں کہ ہم اپنا جتنہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں بتلا چکا ہوں کہ ہم نے کوئی جتنہ بنایا ہی نہیں ہے، اور کوئی جماعت قائم ہی نہیں کی ہے، بلکہ ہماری یہ حرص اور کوشش صرف اسلئے ہے کہ ہم دینا شروع کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں ایمان لےوا یا مانی زندگی پیدا کرنے اور عام کرنے کا اس وقت ہی سہل اور عوامی راستہ ہے، اور جتنے اللہ کے بندوں کو ہم اپنی کوششوں سے اس طرف لگا سکیں گے، اور پھر اس سلسلہ میں اللہ کو راہی کریں گے وہ جو کام کریں گے اور دین کے لئے جو جہد و جہد کریں گے اُس کے اجر کے حصے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی محروم نہ کر دیں گے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے متعلق تو میں بالکل ایمان داری سے بغیر کسی انکساری کے کہتا ہوں کہ میرے اعمال بالکل بھروسہ کے

قابل نہیں ہیں، اس لئے اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے دو سب سے بڑوں کو دین کی طرف اور دین کی خدمت کی طرف متوجہ کر لوں گا۔ وہ جب اس طرف متوجہ ہوں گے تو ان کے اعمال انشاء اللہ مجھے سب سے بہتر ہوں گے اور قابل قبول ہوں گے، اور انشاء اللہ ان کے طفیل میں اس گنگار کا بیڑ بھی پار ہو جائے گا۔ بس یہ خود غرضی ہے جو ہم سے اور ہمارے دوستوں سے یہ کوشش کراتی ہے، اور اس راستہ میں کبھی ہم اپنے دوستوں سے مہر لہجی کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمارے بہت سے اہل جاہ و علم نے سنا، جو کہ کبھی کبھی آکر وہ بھی ہو جاتے ہیں۔

مجھے اُمید ہے کہ میری اس وقت کی اس گزارش سے آپ حضرات نے ہمارے کام اور ہماری دعوت کو اور اس سلسلہ میں ہماری پوزیشن کو بھی کسی حد تک سمجھ لیا ہوگا۔ اور اب اس کا حق یہ ہے کہ آپ حضرات اس کام کے کرنے کا اور اس کو جبر و زور نہ بنانے کا فیصلہ فرمائیں۔ دین کی دعوت صرف سننے کے لئے نہیں ہوتی، اور وہ لوگ دین کی بڑی ناقدری اور خود اپنے برابر ادا ظلم کرتے ہیں جو دین کی باتوں کو صرف سن لیتے ہیں اور ان کا حق ادا کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔

قرآن پاک میں اُن خوش نصیب بندوں کو بشارت دی گئی ہے جو اچھی بات سُن کر اس کو قبول کرتے ہیں، اور اپنا لیتے ہیں۔

ارشاد: ﴿فَيَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ﴾

همز اولوالالباب :-

”ملفوظات“

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

مُؤْتَبَرٌ :- (مولانا محمد منظور نعمانی)

کچھ مولانا مرحوم اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن اگر کوئی انھیں جاننا اور ان کی باتیں اور چہرے سننا چاہے تو حضرت مرحوم کے اس مجموعہ

”ملفوظات“

کا مطالعہ کرے۔ جو دین کے حقائق و معارف کا عجیب و غریب گنجینہ ہے۔

اس سے مولانا مہتمم کی دینی دعوت کی روح و حقیقت، اس کے اصول و مقاصد

اور آداب و لوازم، اور اس کی گہرائیاں بھی معلوم ہوں گی، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ تفقہ فی الدین اور معرفت و یقین، جس مولانا کا مقام کتنا بلند تھا اور اللہ تعالیٰ

نے دین کے کیسے حقائق و معارف اُن کے قلب پر منکشف فرمادیئے تھے اور اُن مسئلہ

کے امراض کی مولفانے لفظی صحیح تشخیص کی تھی۔ حقیقت شناسوں کی نظر میں اس

حضرت مولانا محمد الیاسؒ

اور ان کی دینی دعوت

تالیف :- مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی

اس دور کے مشہور مصلح اور عارف حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے نام سے جملے

ملک کے باجبر حضرات عام طور سے واقف ہیں، یہ کتاب دراصل مولانا محمد حجاز کی سوانح حیات ہے جس میں اُن کے ذاتی حالات اور سوانح کے علاوہ اُن کی

مشہور دینی و اصلاحی دعوت کو بھی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، جو بلاشبہ

اس دور کی نہایت وسیع اور گہری دینی و اصلاحی تحریک ہے

اس حکومت و خریسے پس اعراس بے بیاد کہ اسوں اورا کی اورعالی نسلوں
جس تحقیق و تنقیح کے ساتھ بہترین علمی اور تصنیفی زبان میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے

وہ اس کے محرم نوائف ہی کا حصہ ہے۔ — شروع میں حضرت علامہ ربیعہ علیہ السلام

خود ہی غلطہ کا بسوطہ معروض ہے، جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں انبیاء کے اصول و دعوت کی تشریح کر کے دکھلایا گیا ہے کہ اس دینی تحریک کو اسوۂ انبیاء

رُوحَانِیَّت!

از
اشفیق صدیقی جونیجو

جبین چکے جو سجدوں کے نشان سے
نگاہِ مردِ مومن کے اشارے
طلوعِ صبحِ نو کا منتظر ہوں
مہ و خورشید سے اکتا گیا ہوں
مرتب کر لے آزادی کے لمحے
مجاہد کی دُعاتیں اللہ اللہ
وہ دل کی دشمنی از فرشتہ تاعش
جنوں کی سرِ ستاری کہاں تک
ذرا پھراٹھ کے بن غازی کے جھونکے
بہادر بنی بیاں اللہ اکبر
کہیں سلبی کہیں عذرا کی محل
وہ چننا ایسے مشکیزہ سرِ دوش
زہے بے شمعِ نیہوں کی تجلی

جھکیں قدموں پہ تالے آسمان سے
پلٹ دیتے ہیں تقدیروں کے پانے
سمجھ لوں گا زمین و آسمان سے
نئی شام و سحر لاؤں کہاں سے
شہیدوں کی حیاتِ جاوداں سے
اُتر آتی ہیں فوجیں آسمان سے
حجابات اُٹھ گئے تھے درمیاں سے
قلندرِ کام لے قلبِ تپساں سے
گلے مل جائیں گردِ کارواں سے
سلحِ حُن بھی تیر و کہاں سے
وہ منزل کے تقاضے سارِ باں سے
زمین گلشنِ جبینِ خوں چکاں سے
اُجالا آتشِ سوزِ نہاں سے

خوشا و قتیقہ پھر ایسی ہو محفل
سہی ہو خوش نگاہانِ جہاں سے

اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اس میار کی غلطی واضح کی جائے اور دوا سب کے اس نئے پیمانہ کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا جائے، مگر مرض کا مادہ اس قدر گہرائی میں پہنچ چکا ہے کہ انسانوں کی غالب اکثریت اس آپریشن کی تاب نہیں لاسکتی، اب ڈوبی رلے میں پنہلایا ہے کہ انسانیت کی اس ذہنی بیماری سے چشم پوشی کی جائے اور اس کی دائمی ہلاکت کا تماشہ محض ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی اور علاج دریافت کیا جائے۔

عقل عاجز کا ذکر ہی فضول ہے، علاج مل سکتا ہے تو اس کے دین ہی میں مل سکتا ہے، وہ اندر جو حکیم و عظیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو ایوبی کو اُمید، ناکامی کو کامیابی اور موت کو زندگی سے بدلنے والا ہے، اس کا آخری دین جو قیامت تک کے لئے ہے، اور جو ہر مرض روحانی کا علاج شافی اور ہر ذرہ کا تریاق ہے اس بیماری کے علاج سے کس طرح پہلو تہی کر سکتا ہے؟۔

ادیانِ عالم میں اس دم ہی وہ دین ہے جس نے "معاشر" کو بھی جس معاد کا ذریعہ بنا دیا ہے، جو کانٹوں کو پھول، لوہے کو سونا، پتھر کو میرا، حجاب کو آئینہ، اور ظلمت کو روشنی بنا دیتا ہے، اس کی شان یہ ہے۔

زفر قیامت ہر کجا کہ می نگر م

گر شد در من دل می کشد کہ جا اینجا است

اسلام کا مقصد بندے کو اللہ سے ملنا اور اسے دائمی وابدی راحت و آسائش دلانا ہے، مگر اس عالمِ کلفت میں بھی وہ انسان کی راحت کا سامان کر دیتا ہے، اور اس کی اس قدر رعایت کرتا ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا، وہ انسان پر خود انسان کا زیادہ شفیق ہے، اور کیوں نہ ہو؟ ارحم الراحمین کا بھیجا ہوا اور رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین ہے، اسی شان ہی ہونا چاہئے۔ تن اور ریٹ کے مطاببات، مصائبِ عالم کی بنیاد، و مشاہدہ حق کے لئے، ایسی حجابات ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کا اعجاز دیکھو کہ اس نے ایسے طریقوں کی تعلیم دی ہے جن پر عمل کرنے سے یہ مصیبتیں مبدل یہ راحت ہو سکتی ہیں، اور یہی حجابات مشاہدہ حق کے لئے آئینہ بن جاتے ہیں، اور ارحم و شعور سے ذرا بھی کام لیا جائے تو ایک "عبدِ بطن" بھی اس راستے سے "عبد اللہ" بن سکتا ہے۔

اسلام میں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ فریضہ تو اس کے حلقہ گوشوں کا ہے کہ اسے دنیا کے سامنے پیش کریں "بطنیت" کے اس دور میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اسلام کے اس پہلو کو بے نقاب کیا جائے، "گرفا بطن" دنیا کو اس راستے سے "باطن" کی طرف بلا یا جائے، اور انھیں بتایا جائے کہ تمہارے معاشرے مصائب و مشکلات کا مکمل حل بھی اسی "معاوی" راستے پر چلنے سے ہو سکتا ہے جس کا نام اسلام ہے۔

زیر نظر کتاب اسی فریضہ کو ادا کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہے، اگرچہ اس موضوع پر اس سے پیشتر بھی لکھا جا چکا لیکن جہاں تک ارقام و حروف کو علم ہے، کم از کم اردو میں اب تک جتنی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں یہ کتاب ان سب سے بہتر و

عام طریق پر فاضل مؤلف اسی پوری تفصیل کو فن کے مشہور عنوانات پر لائش دولت، تقسیم، تبادلہ، تنظیم، صرف، مالیات کے ماتحت بیان کیا ہے، ہر باب نہایت مفصل مطلقاً اور قابلِ دید ہے۔

ہر باب میں فاضل مؤلف نے علمِ کلام اور فقہ و نون کو پہلو بہ پہلو جگہ دی ہے، اور جہاں ایک طرف ایک نصف مزاجِ عظیم جو اپنے حکمت کے لئے کشش و تاثر کا سامان بنایا گیا ہے وہاں دوسری طرف ایک مکمل تشنہِ علم احکام کے لئے مسائلِ معاش کا بھی وافر ذخیرہ فراہم کر دیا ہے، اور وہ مسائل و احکام جن کی تلاش و جستجو میں نہ جانے کتنی کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہو فاضل مؤلف کی عنایت سے یکجا دیکھے جاسکتے ہیں۔ گویا کتاب دو ابھی ہو، غذا بھی، اور ”زنگ و بو“ دونوں کی جامع ہونے کے لحاظ سے اس شعر کی مصداق ہے۔

بار عالم حشش دل و جان تازہ می دارد

برنگ ارباب صورت را، ہو اربابِ حسنی را

اے ”نسیان“ خاصہ انسان ہے، اس کا صدر و رجناب مؤلف سے اس آیت کی تفسیر میں ہوا ہے۔

ولا تنس نصیحت من الذمیا اور اپنا حصہ دنیا سے (دینا) نہ بھول۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کے لئے جو حصہ لینا چاہئے اُسے نہ بھول، یعنی دنیا کو مزرعۃ الآخرة بنا، اور اُسے مقصود نہ سمجھ۔ لیکن فاضل مؤلف نے اس کا یہ مفہوم سمجھا ہے کہ آیت میں دنیا کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، یہ مطلب سیاق و سباق آیت کے بالکل خلاف ہے۔

اسی طرح فاضل مؤلف کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے، کہ:-

”لیکن قرآن پاک جس مذہب کو پیش کرتا ہے وہ کھلے نظروں میں اپنے ماننے والوں پر غیر فیض

عالم کرتا ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے جب تک اس کی ہر ہر چیز کے متعلق یہ نہ ثابت

کر لیں، کہ وہ انسان کی کس ضرورت میں کام آتی ہے ان کی آسمانی کتاب کی تفسیر

مکمل نہیں ہو سکتی۔“

قرآن مجید کی تفسیر ہرگز اس چیز پر موقوف نہیں ہے کہ اشیاء کے خواص و منافع کو معلوم کیا جائے، اگر یہ صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ یقیناً اگر وہ صحابہ اکمل، متہ کتابت اللہ تھا۔

علاوہ بریں قرآن مجید اور اس کے لئے ہونے دین کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسان کو دنیا کمانے میں لگا دے، اس نے دنیاوی منافع حاصل کرنے کی اجازت ضرور دی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں انھیں واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ان کی تعلیم و ترغیب نہیں ہے، بلکہ وہ تخلیق انسانی کا اصل مقصد عبادتِ الہی کو قرار دیتا ہے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہوا!

ضمنا وہ انسان کے لئے دنیاوی منافع کا سامان بھی جتنا کر دیتا ہے، اگرچہ یہ ضمنی سامان بھی ایسا ہے جس کا عشر عشرہ بھی وہ لوگ نہیں حاصل کر سکتے جنہوں نے۔ س دنیاوی زندگی اور اس کی منفعتوں و لذتوں ہی کو اپنا "نقد و نظر بنایا ہے۔ مگر کسی حال میں بھی اسلام انہیں مقصود نہیں قرار دیتا ہے، بلکہ ان میں انہماک سے باصرار منع کرتا ہے۔

اسی طرح جلد دوم کے صفحہ ۳۵ پر منقولہ احادیث سے جناب مؤلف نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان احادیث سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ مزدور کو اجرت کے علاوہ منافع میں بھی شریک کرنا بہتر ہے، لیکن یہ نہیں نکلتا کہ:

”مزدور کو اجرت دینے کے علاوہ منافع میں بھی شریک کرنا چاہئے۔“

لفظ ”چاہئے“ بظاہر قانونی وجوب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر استحباب و فضیلت کا درجہ دیتے تو جناب مؤلف بالکل صحیح ہے۔

جلد ۲ صفحہ ۴۱ پر جناب مؤلف مناظر احسن صاحب گیلانی کا نظریہ ”مبادا میں قربانی“ معاشی نقطہ نظر سے غل نظر ہے، یہاں تک کہ جناب ممدوح کی پیش کردہ مثالوں پر بھی منطبق نہیں ہے۔ عموماً اس قسم کے معاد ضماست مطابقت فرسودگی شامل ہوتے ہیں۔

لیکن اس قسم کی چند فرگند اشتیاق کتاب کی بلند پایگی اور افادیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں۔ کتاب اعلیٰ درجہ کی محققانہ علمی تالیف ہے، اور ہم علماء کو کم سے بھی اس کے مطالعہ کی سفارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

(نوٹ: کاغذ) میرا حال یہ ہے (جس کو میرے حالات کا وقت رکھنے والے سب دوست جانتے ہیں) کہ جماعت اسلامی کے مخالفین معلقوں میں جب اس موضوع پر بات کرنے کی نوبت آتی ہے اور جماعت کے بارہ میں انکی غلط فہمیوں کا ازالہ یا تعدیوں اور بے انصافیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے (جس کو میں دیا نہ اپنے رشتہ جھگڑتا ہوں) تو وہ حضرات مجھے جماعت اسلامی کا دوسرے سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض کے نزدیک تو میں ”۵۰ فیصدی سے زیادہ مودود یا“ ہوں۔ اور جب میں جماعت اسلامی سے نفی رکھنے والے کسی ایسے صاحب گفتگو کرتا ہوں جن کے رویہ میں مجھے غلو محسوس ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے جماعت کے ”خاص مخالفین“ میں سے، اور زیادہ خطرناک دشمن سمجھتے ہیں۔۔۔ بعض اوقات اپنے اس حال پر مشورہ محمد حافظ عبدالرحمن بن بلکہ کی سرگشت یاد آجاتی ہے جو علامہ شاطبی نے ”الاختصام“ کے مقدمہ میں ان ہی کے الفاظ میں نقل کی ہے۔ نیز کبھی ایسے موقعوں کہ حضرت مجدد الف ثانی کا یہ ارشاد بھی زبان پر آجاتا ہے۔ ”چونکہ امتیں چنانچہ اندوہ و حینہ یارب!۔۔۔ محمد بن عبد اللہ علی بن علی۔“

والسلام

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۳۳۸ھ

مولانا امین احسن صلاحی

بنام محمد منظور نعمانی

”پچھلے جنم کے الفرقان میں مولانا امین احسن صاحب صلاحی کے مضمون کے متعلق جو کچھ اس عاجز نے لکھا تھا مولانا موصوف نے اس کو ملاحظہ فرما کر ایک خط اس ناچیز کے نام لکھا، میرے اور مولانا کے ہر ایک دوستوں کا، بلکہ الفرقان کے عام ناظرین کا بھی حق ہے کہ مولانا کا وہ عنایت نامہ اور اس کے جواب میں میرا عرضہ ان کے بھی علم میں آجائے، اسی لئے دونوں خط ذیل میں بالترتیب شائع کئے جاتے ہیں۔

— اُس اللہ کا شکر ہے جس نے ”تَوْفِيقًا لِّمَآ سَاقِي حُلُوْبِهِمْ وَفِي غَيْبٍ“ کی نعمت سے اس دنیا میں بھی نوازا۔

برادرِ کرم و معظم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ابھی ابھی ایک دوست نے ”الغفت“ ہ تازہ پرچہ لاکے دیا، آپ نے میرے جواب پر جو نوٹ لکھا ہے میں نے اس کو پڑھا، اور اس میں آپ نے جو شکوہ کیا ہے اس سے بہت متاثر ہوا۔

میں اس کے متعلق اپنے خیالات آپ کو تفصیل سے لکھتا، لیکن اس وقت میں سفر کے لئے بالکل پابرجا نہیں ہوں اور کوئی تفصیلی خط لکھنے یا لکھانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس درباری یہ صرف اس قدر عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ کے جتنی کچھ بھی بدگمانی ہوئی ہے وہ اُس مضمون کے بعد سے ہوئی ہے جو آپ نے فتوؤں کے سلسلے میں لکھا ہے۔ اُس سے پہلے میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں تھی اور یہ بدگمانی بھی جو ہوئی تو جس عین کے ساتھ لکھا ہوں کہ آپ کے مضمون کے سبب ہوئی۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کے مضمون کو سمجھا نہیں، یا یہ کہ آپ نے اپنا مضمون صحیح طور پر لکھا نہیں۔ بہر حال اب میں آپ کے اس تازہ مضمون کے بعد اس بات کو کسی طرح سے جائز نہیں سمجھتا کہ آپ بدگمان رہوں، اسلئے میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب میرا دل آپ کے محمدیہ صفات سے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے تمام اطفال کی تلخیوں کو فراموش اور مجھے معاف کر کے مجھ سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ محض صولی ہے۔ براہِ کرم آپ اپنے اور میرے دونوں کے مضمون کو دوبارہ پڑھ کر تفصیل کیساتھ یہ بتائیں کہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں ان کا اصلی مطلب کیا ہے؟ اور میں نے ان کے مضمرات کھولنے میں کیا غلطی کی ہے؟ میں یہ اسلئے لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے مشوروں کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں۔ یوں تو میں ایک ایک چیز کے متعلق آپ کی صحیح توجیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں لیکن خصوصیت کیساتھ ان باتوں کی توضر و وضاحت فرمائیے جن کی نسبت آپ نے خاص طور پر شکایت کی ہے کہ میں نے ان کا مطلب آپ کے منشاء کے بالکل خلاف

سمجھا ہے یعنی - (۱) اسلام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ - (۲) مولانا مودودی کی تصنیفات اور جماعت اسلامی کے لٹریچر کی نظر ثانی سے متعلق آپ کی تجویز کا اصل منشاء کیا ہے؟ - (۳) "تجلی" کے مضمون کی کن باتوں سے متعلق جماعت کے ذمہ داروں کو ذرا سن کی آپ وضاحت چاہتے ہیں؟ -

مجھے اُمید ہے کہ آپ یہ اور اس طرح کے دوسرے تمام مسائل کو جو میرے اور آپ کے درمیان زیر بحث آئے ہیں اور آپ کا خیال ہو کہ میں نے ان کے بارے میں آپ کا منشاء سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں (اگر ضرورتاً وضع کرنے کی کوشش کریں گے) ہمارا مقصد صرف اس طویل مضمون کے لکھنے سے بحث کو اس طرح سے ختم کر دینا نہیں تھا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مفید مشورہ ملے تو ہم اسے فائدہ اٹھائیں۔

مجھے اُمید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ والسلام

امین احسن اصلاحی

بقلم بنخلیل حامدی - ۷ جنوری ۱۹۵۷ء

محمد منظور نعمانی :- بخدمت مولانا امین احسن اصلاحی

محرم بھائی! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی نامہ موصول ہوا، اُس اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے دل کو میری طرف صاف کیا، واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس سے بڑا بچہ اذکار تھا کہ ایک دوسرے کو اتنا جاننے کے باوجود نہایت دور ارادہ کے بارے میں ہم باہم لٹے بدگمان ہو جائیں۔ اللہ آپ کو ہر سچ و کھٹ سے محفوظ رکھے، اپنے یہ خط لکھ کر میرے دل کی بڑی تکلیف دور کر دی۔ میں تو یہ خیال کر بیٹھا تھا کہ اتنی سخت قسم کی بدگمانیاں آسانی سے اور جلدی دور نہ ہو سکیں گی، اسی لئے اس سلسلہ میں میں نے آپ کو کوئی نئی خط نہیں لکھا، ہاں یہ ارادہ تھا کہ جب یہ قضیہ اس طرح ختم ہو جائے گا کہ نہ آپ کو میرے کسی "جواب" کا انتظار رہے گا اور نہ مجھے آپ کے کسی "جواب" کی حاجت ہوگی، اس وقت میں آپ کے کچھ نئی طور پر بھی عرض کر دینا لیکن الحمد للہ آپ کے اس عنایت نامہ نے میرے اس اعزاز کو غلط کر دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ غلط ہو گیا۔

اب میں اس سلسلہ کے بعض احساسات سے تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ "ترجمان" میں آپ کا جواب پڑھ کر اپنے مضمون کے متعلق میری رائے صرف یہ ہوئی تھی کہ مجھے اپنی بات آپ حضرات کے جس طرح کسی چاہئے تھی اس طرح میں کہہ نہیں سکا، اس لئے اس کا جو رد عمل ہوا، اور آپ نے جس اعزاز میں اس کا جواب دیا اس کی بہت کچھ ذمہ داری میری اس تقصیر پر بھی ہے۔ لیکن پچھلے ہفتہ "زندگی" میں اپنے مضمون پر جب مولانا ابوالکلیث صاحب کا تبصرہ پڑھا تو میری رائے یہ ہو گئی کہ سرے سے اس مضمون کا لکھنا ہی غلط تھا، جب کبھی بھی موقع میسر ہوتا یہ باتیں آپ حضرات کے مجھے زبانی ہی عرض کرنی چاہئے تھیں۔ اس واقعہ سے پھر اس کا تازہ تجربہ ہوا کہ قلم سے لکھے ہوئے الفاظ آدمی کی پوری قائم مقامی اور اُس کے دل کی صحیح ترجمانی خاص کر اس قسم کے نازک مقاصد میں نہیں کر سکتے۔ مجھے

ابھی یقین ہے کہ اگر میں ہی باتیں ہی اسی انداز میں آپ حضرات سے زبانی عرض کرتا تو اس کا رد عمل ہرگز یہ نہ ہوتا، اور اپنے مقصد میں میں اس طرح موصوفی کا کام نہ دیتا۔۔۔۔۔ تحریر بخاری (اور وہ بھی مجھ جیسے اناری کی تحریر) صرف الفاظ ہی پہنچا سکتی ہے، لیکن محبت و مبادات اور خیر خواہی یا بدخواہی کا جو جذبہ ان الفاظ کو لکھو، تاکہ وہ تحریر میں نہیں پڑھا جاسکتا، کرتے کرتے وقت آنکھوں کے ڈوروں میں اور پیشانی کی کیروں میں وہ خوب پڑھ لیا جاتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی شہرت یا علمی محسوس نہ کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ محبت اور خیر خواہی کے تحت اس قسم کی چیزیں لکھنے کا جو کہ رواج نہیں ہے اور عام طور سے مخالفت اور بدخواہی کے تحت ہی اس کی نیامیں کسی کی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے (خاص کر مضامین کی شکل میں) اسلئے بھی اگر میرے اس مضمون کو جماعت اسلامی کی مخالفت میں لکھے جانے والے مضامین کے سلسلہ ہی کی ایک کڑی سمجھ لیا گیا تو اب میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس کا زمرہ دار مجھے اپنے ہی لوگ دانا پاتا اسلئے میرا احساس اور تاثر یہ سنہ کرے سے اس مضمون کا لکھنا ہی، بلکہ خط کا ہر دوسرے عرض سے وہ لکھا گیا تھا اس مقصد کو شاید اس سے اور زیادہ نقصان پہنچا۔۔۔۔۔ اشاعت کے بعد مضامین کی واپسی کی اگر کوئی تین ستر ہوتی جس سے اس کے اثرات ذہنوں سے دھل جاتے تو میں نہ تو اس موقع پر اس کو استعمال کرتا۔۔۔۔۔ بہر حال اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس سلسلہ میں آپ کا کاغذ پر میں لکھنے لکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب بھی حاقی تدبیر فرمائے گا انشاء اللہ زبانی ہی عرض کروں گا، سب نے ان امور کے متعلق بھی اب میں کوئی حرف لکھا نہیں یا جانتا جس کی سبب مجھ سے وہ سخت چاہی ہے۔۔۔۔۔ بعض خاص ضرورتوں سے چند روز کے لئے عذریہ ہی اُدھر آنے کا ارادہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی باؤٹ پیش نہ آئی تو امید ہے کہ انشاء اللہ اسی مہینے یا اگلے مہینے برفگر سکوں گا اور جو کچھ عرض کرنا ہو گا اب اسی وقت عرض کروں گا۔۔۔۔۔ ہاں ایک بات اور بھی صاف کر دوں، سوننا، بوائے تنہا سنے نہ معلوم کس غلط فہمی کی بناء پر میرے متعلق یہ لکھ دیا ہے کہ میں اپنے پہلے کسی وقت پاکستان گیا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ جیسے دوستوں نے اگر اسے پڑھا ہو گا تو دل میں ضرور یہ خیال گزرا ہو گا کہ میں وہاں گیا اور آپ حضرات کا درکار اپنی آمد کی خبر تک آپ کو نہ دی، اور اس کو اپنے بے تعلقی اور کشیدگی پر محمول کیا ہو گا، اس سے میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا موصوف کو اس بارہ میں کوئی خاص غلط فہمی ہو گئی ہے، ورنہ میں نے تو قیام پاکستان سے بہت پہلے سے ہی اُدھر کا کوئی سفر نہیں کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اُدھر آتا اور آپ حضرات کے لئے کوئی شہ نگر کرتا۔ اگر میں دوبارہ اس اور بے تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں:-

دن میں آپ کی مولانائی، مولانا مسعود عالم کی، نازی صاحب کی، اور اسی طرح آپ کے اکثر دوسرے معارف رشتہ دار کی بالکل ہی جگہ جو کبھی پہلے تھی، اپنے مضمون کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔

جماعت کے کام اور آپ حضرات کے طرز عمل کے متعلق اپنی اس رتنے کے باوجود کہ اس میں کچھ چیزیں اصلاح طلب ہیں، میں جماعت کی دعوت اور اس کے کام کو دینی دعوت و خدمت سمجھتا ہوں، اور موجودہ حال میں بھی اس میں خیر کو غالب یقین کرنا ہو گا اور خیر ہی کے غلبہ کی تسبیح کے بارہ میں ہی توقع رکھتا ہوں، اسلئے اس کی مخالفت اور بدخواہی اور اس کو نقصان پہنچانے والی کوئی کارروائی اپنے لئے بالکل جائز نہیں سمجھتا۔

(بقیہ صفحہ ۴۹ پر)

ہندوستان اور پاکستان
مآخذ: ص ۱
فی کاپی: ۸

انفوسان کھنڈ

غیر مالک
شمار: ۱۱ شنگ
فی کاپی: گیارہ آنے

جلد (۱۹) بابہ ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۱ھ نمبر (۵) ابر

نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الاسادیت	مدیر	۵
۳	جوانی زندگی اور ایمانی زندگی! (تقریر)	"	۱۰
۴	دینی دعوت تحریک کے ذمہ داروں کی خدمت میں!	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۱۸
۵	دقیقی فتنہ اور سورہ کھف	" مناظر احسن گیلانی	۲۵
۶	کچھ ابن تیمیہ کے متعلق	" محمد اولیں ندوی نگرانی	۳۵
۷	انتخاب	ادارہ	۳۹
۸	تعارف و تبصرہ	ع - س	۴۴

سُرخ پینسل کا نشان! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدتِ خوبداری اسٹارڈ پر ختم ہو گئی ہے لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ (شہر) بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر مشکور فرمائیے اگر ۵ مارچ ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا اور نہ کوئی اطلاع آئی، تو اگلا پرچہ دہی، پی بھیجا جائے گا، جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چندہ حسبِ محل جناب جی عبد الجبار صاحب ایس، بی، اینڈ جی فضل الہی کمپنی ساؤتھ نیپیر روڈ کراچی پاکستان کے پتہ پر ارسال فرما کر رسید ہمارے پاس ارسال فرمادیں، اگر آپ کے چندہ کی اطلاع ۵ مارچ ۱۹۵۲ء تک موصول نہیں ہوئی، تو "ادارہ اصلاح و تبلیغ" لاہور سے آپ کی خدمت میں "الفرقان" بذریعہ دہی، پی ارسال کیا جائے گا۔ والسلام۔

ناظم - الفرقان - لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور جانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس کھنڈ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کوٹہ دو کھنڈے شائع کیا

باسمہ سبحانہ

سید اوسلانا

نگاہِ اولیں

ہمارے صوبہ کے وزیر تعلیم سپورنا مندرجی نے حالیہ انتخابات کے سلسلے میں مسلمانان ہند کے رویہ کے متعلق جو بیان دیا ہے اُس پر مسلم پریس کا تبصرہ آپ پڑھ چکے ہیں، اُس تبصرے میں پُر زور طریقے پر اس بیان کو غلط اور ایک سفید جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ اور دلائل کی روشنی میں اس حقیقت کو ثابت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے عام طور پر کانگریس کا ساتھ دیا ہے اور اس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے میں بڑا حصہ انھیں کا ہے۔

یہ بات اپنی جگہ پر بالکل سچ اور واجب التسلیم ہے، لیکن ہم اسی بات کو دہرانے کے بجائے ان صفحات میں ایک دوسرے انداز سے اس بیان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

سپورنا مندرجی پہلے تو اس بات پر اظہارِ ناراضی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت سی جگہوں پر کانگریس کے بجائے کیونسٹوں کی مدد کی، لیکن پھر اگلا ہی جملہ ایسا کہتے ہیں کہ جس سے اُن کا یہ اعتراض بالکل بھل اور لغو ٹھہرتا ہے یعنی ان کا یہ فرمانا کہ ”اُن کو اظہارِ رائے کی آزادی ہے“ چنانچہ اپنی اس غلطی کو محسوس کر کے وہ جینیزا بدلتے ہیں اور فرماتے ہیں:۔

”لیکن جہاں انھوں نے ایک طرف کانگریس کو نیچے گرانے کا کام کیا ہے وہاں دوسری طرف انھوں نے مسلمان امیدواروں کی مدد کی، اس سے اُن کے رویہ پر شک ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ مگر اس کی مسلم لیگ کے کارناموں نے اس شک کو اور بھی بڑھا دیا ہے، یہ شک ہی نہیں بلکہ کافی خطرے کی بات ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں جو بے ہمتا دی سوئی گئی تھی وہ جگہ جگہ پھر سے جاگ اُٹھی ہے۔“

وہ فرماتے ہیں:۔ ”دوسری طرف انھوں نے مسلمان امیدواروں کی مدد کی مگر کیا اُن سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ کون سے مسلمان امیدواروں کی مدد کی؟ آزاد امیدواروں، سوشلسٹ پارٹی، باکے الیم پی پی کے امیدواروں کی یا کانگریس کے امیدواروں کی؟۔ یوپی، وہماڑی صوبے جن میں مسلمانوں کے ووٹ کوئی فیصلہ کن اثر ڈال سکتے تھے، ان صوبوں میں کتنے آزاد مسلمان امیدوار کامیاب ہوئے، کتنے کانگریس کی مخالفت پارٹیوں کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے اور کتنے کانگریس کے ٹکٹ پر۔؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کی روشنی میں کامیاب امیدواروں کی لسٹ دیکھنے پر

سمپور نانند جی کی گردن اپنی غلط بیانی پر شرم سے جھک جاتی چاہئے۔

کانگریس کے سربراہوں کی سو فی صدی ناکامی کا سبب اگر یہ نہیں ہے کہ خود مسلمانوں نے ہی ان کو ووٹ بہت کم دیئے، تو پھر کیا کوئی ”شعبہ بازی“ یا ”جاسوسی“ یا ”تاکہ کی صفائی“ ہے۔ ظاہر ہے کہ خود ان کے صوبہ، پٹی میں تو کم از کم کانگریس غیر مسلم ووٹروں کی مدد سے جیتی نہیں ہے، پھر اگر یہ بھی تسلیم نہ کیا جائے کہ یہ شاندار کامیابی کانگریس کو مسلم ووٹروں کی مدد سے ہوئی ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ کامیابی کتنی زندہ کرامات کی رچین منت ہے، جسے جو اس نظر بندی اور ہاتھ کی صفائی کی۔! خیر! ہمیں تو اس سلسلہ میں کہنا یہ تھا کہ بالفرض اگر مسلمانوں نے مسلم امیدواروں کو معتد بہ تعداد میں ووٹ دیئے بھی، تو یہ بات قابلِ اعتراض کیونکر ہے؟ جب آپ ہی لوگوں نے یہ اجازت دی کہ جس کامیابی میں لکیشن میں کھڑا ہو جائے، اور جس کا جس کو جس چاہے ووٹ دے، پھر آپ کسی کو ٹوٹے کا کیا حق رکھتے ہیں کہ تم نے فلاں کو ووٹ کیوں دیا، اور فلاں کو ووٹ کیوں نہیں دیا۔ ایسی صورت میں تو مسلمان مسلمان کو ووٹ دے تب کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں، اور ہندو ہندو کو ووٹ دے تب کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں۔ ہاں ہندوستان کے خاص حالات کے ماتحت اس بات میں ایک شکل قابلِ اعتراض ہونی بھی ممکن ہے، وہ یہ کہ مسلم ووٹرس کسی ایسی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں جو فرقہ وارانہ نظریات رکھتی ہو، انھیں نظریاتِ اعلان کے ساتھ لکیشن کے میدان میں اُترتی ہو، اور انھیں نظریاتِ پروٹ انگٹی ہو، یا اسی قسم کے آزاد امیدوار کو ووٹ دیں، یا اسی طرح ہندو ووٹرس اگر کسی قسم کی پارٹی، یا اسی قسم کے آزاد امیدوار کو سپورٹ کریں، تب ان کے رویہ پر اعتراض کیا جاسکتا ہے، اور اسے وطن دشمنی یا وطن کے مفاد سے غدار پر محمول کیا جاسکتا ہے، اسکے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ”کانگریس کی مخالفت“ کے ساتھ ساتھ اس جرم کا بھی ارتکاب کیا ہے یا نہیں؟ سو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کوئی فرقہ وارانہ تنظیم مدراس کے سوا ہندوستان بھر میں کہیں ہے ہی نہیں، لکیشن میں حصہ لینا تو بعد کی بات ہے، اب رہ گیا سوال اس قماش کے آزاد امیدواروں کا، تو مناسب یہ ہے کہ ان کے متعلق خود سمپور نانند جی ہی سے دریافت کر لیا جائے کہ ایسے مسلم امیدواروں کی تعداد کیا تھی، اور ان غریبوں کو ووٹ کتنے ملے؟۔

یہ تو ہے ان مسلمانوں کی پوزیشن جن کے بارے میں سمپور نانند جی کی سوئی ہوئی بے اعتمادی کچھ جاگ لٹھی ہے، اب اگر امان جاں ملے تو غیر مسلم ووٹروں کی پوزیشن کو بھی اسی طرح بے پردہ کرنے کی گستاخی کی جائے، کیونکہ سمپور نانند جی کے کیفرِ بیان سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انھوں نے ”چھڑ چھانے اور اونٹ نکلنے“ کی مصحوم حرکت کا ارتکاب فرمایا ہے۔

اس سلسلہ میں ہمیں غیر مسلم آزاد امیدواروں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خیر سے غیر مسلموں کی متعدد فرقہ پرست پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور اپنے فرقہ پرستانہ نظریات و مقاصد کے اعلان کیلئے لیا ہے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں جن سنگھ تھی، بیشک وہ بارگزی اور یوپی میں تو بہت ہی بُری طرح ہاری، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عام طور پر ہندوؤں نے اُسے اوپر اٹھانے اور کانگریس کو بیچنے گرانے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، چنانچہ جن سنگھ کی ضمانتیں بہت کم ضبط ہوئیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر مسلمان اپنا وزن کانگریس کے پڑے میں نہ ڈال دیتے تو جن سنگھ کو یقیناً ایسی شکست کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ ۶

ہم الزام اُنکو دیتے تھے قصور اپنا بھل آیا

بات بلا ارادہ طویل ہو گئی، اور کچھ باتیں جن سے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی سمجھنا نند جی کی دھاندلی کی وجہ سے سخت قلم پرائگئیں، ورنہ ہمیں جو بات کتنی تھی وہ تو صرف اتنی تھی کہ جب یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا عام رجحان الیکشن میں غیر فرقہ دارانہ رہا ہے تو پھر چاہے انھوں نے کانگریس کو ایک ووٹ بھی نہ دیا ہو، اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا اور ان کی ملکی وفاداری پر حرج بے اعتمادی لانا ان کے خلاف ایک بہت ہی اچھے قسم کا حربہ ہے، جس کو کوئی وطن دوست نہیں غافلِ مسلم دشمن ذہن ہی تراش سکتا ہے، اور بالقرض اس بیان میں کوئی سچائی اگر ہو بھی تب بھی ایک ایسے شخص کو تو کسی کی آنکھ کے تنکے کی طرف اشارہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے جسے خود اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہ آتا ہو۔

ہمیں تو کچھ ایسا خیال ہو رہا ہے کہ بات و ات کچھ نہیں ہے، شاید بنارس کے مسلمان سمجھنا نند جی کی مخالفت کی "غلطی" کر بیٹھے ہیں، بس یہ اُنکی "غلطی" کی سزا ہے جو سارے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، دیکھئے اُن کے بیان کا پہلا ہی جملہ یعنی (بہت سی جگہوں پر مسلمانوں نے.... کیونٹ پارٹی جیسے قومیت دشمن گروہ کی حمایت کی) ہمارے خیال کا جائز قرینہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ بات تو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ سمجھنا نند جی کا حریت امیدوار کیونٹ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے کہ اس جملہ کے لکھنے کے بعد سمجھنا نند جی کو محسوس ہوا کہ اس الزام میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ انھارے لئے کی آزادی کا حق تو ان کے لئے بھی ہم مان چکے ہیں، پھر کیا ہو؟ یہ غلط! تو ایسی نہیں ہے جس پر بلا منہرا چھوڑ دیا ہے! اچھا تو پھر کوئی اور بہانہ تلاش کیا جائے! اس ذہنی رد و قدح کے بعد ان کا ذہن "ہم اس مسلم لیگ کے کارناموں" کی طرف متقل ہوا، بس پھر کیا تھا اس ضد لگ کا سہارا لیکن نہایت اطمینان سے مسلمانوں کی ملکی وفاداری پر "بے اعتمادی" کا تیر جلا دیا، اور اس طرح اپنے غصہ کو تسکین دے لی۔

معارف الاحادیث

اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ

(۷۲) عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منک من احد الا سئلک ربہ لیس بینہ و بینہ ثرہان ولا حجاب یحجبه فینظر امین منہ فلا یرى الا ما قدم من عملہ وینظر اشام منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر یمین ید یمینہ فلا یرى الا النار تلقاء وجهہ فانفقوا النار ولو بشق تمرة۔ (بخاری و مسلم)

(ترجمہ) عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قیامت میں) تم میں سے ہر شخص سے اس کا پردہ گار اس طرح بلا واسطہ اور دوبہ و کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حائل ہوگا (اس وقت بندہ کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا) پس جب نظر کرے گا اپنی داہنی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا۔ اور ایسے ہی جب نظر کرے گا بائیں جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا۔ اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے بدبودار لہجے کی آگ دیکھے گا پس اسے لوگو دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ اس سے بچنے کی فکر کرو۔ (یعنی آتش دوزخ سے بچنے کے لیے حدتہ کرو، اور اگر کھجور کے ایک خشک ٹکڑے کے سوا تمہیں کچھ میسر نہ ہو تو راہ خدا میں دہی دے کر دوزخ سے بچنے کی فکر کرو)

(تشریح) قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی جہاں جہاں قیامت کے حساب کتاب اور دہان کے جہانک منظور کا اور دوزخ کے لرزہ خیز غذاؤں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اس حدیث میں تو انہیں صراحت کے ساتھ اس مقصد کو بیان بھی فرمایا گیا ہے لیکن جن حدیثوں میں اس مقصد کی تصریح نہ بھی کی گئی ہو ان کا مقصد بھی یہی سمجھنا چاہیے، اور اس

کیا ہوگا وہ اس دن رویا ہوں گے اور وہاں کسی کی مکاری اور عیاری بالکل پردہ پوشی نہ کر سکے گی۔

(۷۴) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ميدني المومن فيضم عليه كفنه ويستتره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم اے رب! حتى قرره بذنوبه وراى في نفسه انه قد هلك قال سترتها لك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسنة واما الكفار والمنافقون فينا دى بهم على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين (بخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو (اپنی رحمت سے) قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردہ میں کرے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ، فلاں گناہ! (یعنی کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے یہ یہ گناہ کیے تھے؟) وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کر لے گا، اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا (یعنی اس کو خیال ہوگا کہ جب اتنے سیکے گناہ ہیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیسے گناہوں کو چھپایا تھا اور کج میں ان کو بخشا ہوں اور معافی دیتا ہوں، پھر اس کا نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ (یعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا۔ اور گستاخوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں ختم کر دے گا) لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی باتیں باندھیں (یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین و مذہب بنایا) خبردار اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں۔

(۷۵) عن عائشة اذ ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكر من اهلكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في ثلثة مواطن فلا يذكر احد احد عند الميزان حتى يعلم الخفت ميزانه ام يثقل وعند الكتاب حتى يقال هاؤم اقرؤا كتابيه حتى يعلم اين يقع كتابه في جبينه ام في شماله من وراء ظهره وعند الصراط اذا وضع بين ظهري جهنم۔ (ابوداؤد)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے، تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا (اور کسی کی خبر نہیں لے گا)، ایک وزن اعمال کے وقت جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو یا بھاری، اور دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت جبکہ مرد مومن دہننے ہاتھ میں اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ کیا دہننے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پہچنے کی جانب سے اور تیسرے ہل صراط پر جبکہ وہ رکھی جائے گی جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا سب کو اس پر سے گزرنے کا)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ یہ تین وقت ایسے نفسی نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کر سکے گا۔ ایک وزن اعمال کے وقت جب تک کہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے گا، اور دوسرے وہ وقت جب لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے اور ہر ایک اس فکر میں غرق ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ دہننے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے یا لعنت اور عذاب کا — اور تیسرے اس وقت جبکہ صراط کا پل جہنم پر لگا دیا جائے گا اور اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا — تو یہ تین وقت ایسے نفسی نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی ہی فکر میں ڈوبا ہوگا۔

اس حدیث کی روح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا نشانہ یہی ہے کہ ہر شخص آخرت کی فکر کرے اور کوئی کسی دوسرے کے بھروسہ نہ رہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جیوانی زندگی (اور) ایمانی زندگی

(ادیر الفرقان کی ایک تقریر جو ۱۴ فروری کو کراچی (پاکستان) کے ایک تبلیغی اجتماع میں کی گئی)

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت
دسل ربنا بالحق۔ صلوات الله تعالیٰ علیہم وعلیٰ کل من اتبعہم باحسان الی
یوم الدین

بزرگو، دوستو اور دینی بھائیو!

انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں یا یوں کہیے کہ زندگی کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صرف دنیا کی لذتوں کو اور یہاں کی منفعتوں اور مصلحتوں کو سامنے رکھا جائے اور جس کام میں دنیوی منفعت نظر آئے اور جس کام کے کرنے میں لذت اور خوشی حاصل ہو اس کو کیا جائے اور آخرت کی کوئی مصلحت یا عین حق کے بعد کے نتائج کی کوئی فکر نہ کی جائے، یہ زندگی کا جیوانی طریقہ ہو، بلکہ اس کا نام ہی آپ جیوانی زندگی رکھ لیجیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کے بارے میں اور انسانی اعمال کے اخروی نتائج کے متعلق انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ بتلایا ہو اس پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کو ایک اہل حقیقت سمجھتے ہوئے اور اس کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزار دی جائے۔ یعنی جو کام اور جو چیزیں آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والی اور آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والی معلوم ہوئی ہیں ان سے بچا جائے۔ اور جن چیزوں کے متعلق انبیاء علیہم السلام نے بتلایا ہو کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والی اور انسان کو جنت میں پہنچانے والی ہیں ان کو کیا جائے اور اپنی زندگی کا جزو بنایا جائے، اس دوسری قسم کی زندگی کا نام آپ "ایمانی زندگی" رکھ لیجیے۔

بہر حال زندگی کی یہی دو قسمیں ہیں۔ ایک جیوانی زندگی، دوسری ایمانی زندگی۔ جیوانی زندگی گزارنے والے انسان اپنے کو اللہ کے احکامات کا پابند نہیں بناتے بلکہ جس کام میں انکو ذاتی فائدہ نظر آئے اور جس چیز میں ان کے نفس کو لذت ملے وہ اس کو بے دریغ کرتے ہیں۔ نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کا انجام کیا ہوگا اور نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس طرز عمل کا اللہ

کی دوسری مخلوق پر کیا اثر پڑے گا۔ انھیں دوسرے انسانوں کو مثلاً کراچی زندگی بنانے میں کوئی دروغ نہیں تھا اس کے برخلاف ایمانی زندگی گزارنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بتلائے ہوئے آخرتی نتیجوں کو سامنے رکھ کر اپنی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکام پر چلتے ہیں اور ہر ایسا کام کرنے سے بچتے ہیں جس میں اللہ کے دوسرے بندوں کا نقصان ہو اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہونچے۔ یعنی وہ دوسروں کو تکلیفوں اور نقصانوں سے بچانے کے لیے خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور نقصانات برداشت کرتے ہیں۔

پھر چونکہ انسان کی طبیعت ہی لذتوں اور خواہشوں سے بھری ہوئی ہے اور انسان سے باہر کا ماحول بھی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے جو آدمی کو لذتوں اور منفعت کی طرف کھینچتا ہے اور آخرت کے مسئلے کو بھلا کر اس سے بے فکر بناتا ہے اس لیے عام طور سے انسان ہر زمانہ میں حیوانی زندگی ہی کی طرف دوڑتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر حیوانی زندگی کی طرف اس کو کھینچنے والی نہایت طاقت و طرح طرح کی خواہشات بھری ہوئی ہیں۔ اچھا کھانے کی خواہش، اچھا پہننے کی خواہش، اچھی سواری کی خواہش، اچھے اور عالیشان مکان کی خواہش اور جنسی لذت کی خواہش (یعنی نفسانی شہوت) تو یہ سب چیزیں تو انسان کے اندر ہیں اور اس کی طبیعت میں موجود ہیں جو اس کو حیوانی زندگی کی طرف کھینچتی ہیں اور انسان کے باہر میں حیوانی زندگی گزارنے والوں کے ٹھٹھا یا ٹھ اور خاص کر اچھل کی فضا میں سینما، قدم قدم پر فحش اور عریان تصویریں، شہوت کو حرکت میں لانے والے گانے، اور اسی طرح کے دوسرے مناظر، یہ سب چیزیں انسان کے باہر میں ایسی موجود ہیں کہ قدم قدم پر حیوانی زندگی کے لیے اس کو اکساتی ہیں اور حیوانی طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے اس کا دامن کھینچتی ہیں اس لیے حیوانی زندگی کو انسانوں میں مقبول بنانے کے لیے نہ کسی دعوت کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحریک کی وہ آپ سے آپ دنیا میں ہمیشہ پھیلتی اور فروغ پاتی رہی ہے جو خاص کر جب سے مغربی قوموں نے دنیا میں عروج پایا ہے تو ان کی تعلیم نے، ان کی سیاست نے اور ان کی صنعتی ترقیوں نے حیوانی زندگی کو اتنی ترقی دی ہے اور دنیا میں اس کو اتنا پھیلایا اور مقبول بنایا ہے کہ اس کے اصل علم بردار شیطان کو گویا بالکل فارغ کر دیا ہے اور اسی لیے حیوانی زندگی کا عروج ہمارے اس زمانہ میں کمال کو پہونچ چکا ہے۔ اور اس کے برعکس ایمانی زندگی چونکہ نفس کشی کی زندگی ہے اور اپنی خواہشات کا کلا گھونٹ کر احکام الہی کے مطابق چلتے کی زندگی ہے اور دوسروں کے بھلے کے لیے اپنے کو مٹانے کی زندگی ہے اس لیے ظاہرات ہے کہ وہ انسان کو طبعاً مغرب نہیں ہو سکتی اور اسی طرح انسان کی باہر کی فضا بھی اس کے بالکل خلاف رہتی ہے جو اس لیے اس کا وجود میں آنا کسی زمانہ میں بھی بغیر دعوت کے اور بغیر کوشش اور قربانی کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اور انسانیت پر بڑا کرم فرمایا کہ حیوانی زندگی کی تباہ کاریوں سے انسانوں کو بچانے کے لیے اور ایمانی زندگی کی برکتوں سے ان کو بہرہ ور کرنے کے لیے اور اپنی رحمت کے مقام ۳۲ اور جنت تک ان کو پہونچانے

کے لیے نبوت کا ایک مستقل سلسلہ اسی وقت سے جاری فرمایا جبکہ کہ اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، سب پیغمبر اپنے اپنے وقت پر اسی لیے آئے کہ انسانوں کو حیوانی زندگی کے بُرے نتیجوں سے اور اس کی بربادیوں سے خبردار کر کے اس سے ان کو بچائیں اور ایمانی زندگی کی اس شاہ راہ پر چلائیں جو جنت تک پہنچاتی ہو۔ وہ جنت جس میں اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ لذتوں اور مسرتوں کے سامان ہیں اور جس میں پہنچ جانے کے بعد کبھی فنا نہیں، لیکن چونکہ حیوانی زندگی کے تقاضے اور اس کے محرکات... جیسا کہ میں نے عرض کیا انسان کے اندر اور باہر کثرت سے موجود ہیں اس لیے انسانوں کو حیوانی زندگی سے ہٹا کر ایمانی زندگی کے راستہ پر چلانا بہت مشکل ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اپنے بندوں کا درد اور خیر خواہی کا جذبہ اور پھر اس کام سے عشق اور اس کا عزم بھر پور عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ہر چیز کو اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگا کر انسانوں کو حیوانی زندگی سے کھینچ کر ایمانی زندگی میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے سب پیغمبر جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کام کے لیے آئے اور انھوں نے اپنے اپنے وقت میں اس کے لیے کوششیں فرمائیں، یہاں تک کہ سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ کو بتلادیا لکہ آپ ہی سے اس کا اعلان بھی کروایا کہ اب قیامت تک آپ ہی کا دور ہو، آپ کے بعد ہم اب کسی نئے نبی کو نہیں بھیجیں گے اس لیے آپ کے یہ کام قیامت تک کے لیے کرنا ہو اس واسطے حضور کا کام دوسرے تمام نبیوں سے بہت زیادہ اور بہت مشکل تھا۔ آپ سے پہلے ہر پیغمبر کو اپنی زندگی کے بعد کی زیادہ فکر کرنی نہیں پڑتی تھی کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی قوم میں جب زیادہ فساد اور بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نئے پیغمبر کو بھیجتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمت کا مقام عطا ہو جانے کی وجہ سے نئی نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے ہزاروں برس کا کام آپ ہی کے سپرد کر دیا گیا۔ اور اس کے لیے آپ کو قیامت تک کی عمر نہیں بخشی گئی۔ بلکہ اس کی صورت یہ تجویز ہوئی کہ آپ انہی امت کو اس پر تیار کریں اور اس پر اٹھائیں کہ انسانوں میں ایمانی زندگی کی جدوجہد اور کوشش کو قیامت تک کے لیے وہ اپنے ذمے لے اور اس کو اپنی زندگی بنائے یعنی جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام انسانوں کو ایمانی زندگی کے راستے پر چلانے کے لیے اور جنت میں ان کو پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے اور قربانیاں کرتے رہے اسی طرح آئندہ یہ امت قربانیاں کرے اور اس جدوجہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ — تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو حیوانی زندگی کی بربادیوں سے بچا کر ایمانی زندگی کی برکتوں میں لے آئیں اور ایمانی زندگی اختیار کرنے والی ایک امت بنائیں بلکہ آپ کو ایک ایسی امت

تیار کرنی تھی جو ایمانی زندگی کو خود بھی اختیار کرے اور نبیوں کے طرز پر ایمانی زندگی کی دعوت اور جدوجہد کو اور اس کے لیے محنت و قربانی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور اس راہ میں اپنے کو اور اپنی ہر چیز کو مٹا دینے کا اس میں جذبہ اور حوصلہ ہو۔ چنانچہ اپنے ایسی امت بنائی۔ اللہ کے جن ہزاروں بندوں نے آپ کے ہاتھ میں دے کر حیوانی زندگی سے توبہ کر کے ایمانی زندگی کے اصولوں کو قبول کیا ان سب نے اپنے اپنے حق میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم اس ایمانی زندگی کو اللہ کے دوسرے بندوں میں پھیلانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو دوزخ کے راستے سے بچا کر کہ جنت تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں گے جن لوگوں نے عہد نبوی کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اور جن کے سامنے صحابہ کرام کی تاریخ ہو وہ خوب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے قول اور اقرار ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دلا دیا تھا کہ آپ کے لئے ہوئے دین کے لیے یعنی اللہ کے بندوں کو حیوانی زندگی کی بنیادوں اور غلطیوں سے نکال کر ایمانی زندگی کی پاک نورانی فضاؤں میں لانے کے لیے ہم برابر جدوجہد کرتے رہیں گے اور اس راہ میں جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے ۲۰ سال گزار کے جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر آپ مطمئن تھے کہ ۲۰-۲۱ سال پہلے ایمانی زندگی کی دعوت و جدوجہد کا جو کام میں نے اکیلے نے شروع کیا تھا اور جس کے لیے میں اکیلا ہی اس وقت فکر کرنے والا، تکلیفیں اٹھانے والا اور قربانی کرنے والا تھا اور اب جو کے ساتھ جو جانے کے بعد اس کی فکر کرنے والے اس کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے اور قربانی دینے والے ہم دو ہو گئے تھے، اب الحمد للہ لاکھ سے اوپر اس کام کو اپنا کام بنا لینے والے اس کی فکر کرنے والے اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے اور قربانیاں دینے والے پیدا ہو گئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عموم کو اس پر اٹھایا تھا یعنی اس کام کو پوری امت کا کام قرار دیا تھا اور قرآن پاک نے بھی اس کام کی ذمہ داری پوری امت پر ڈالی تھی، فرمایا گیا تھا ”کنت خیر أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر امت میں عہد نبوی میں بھی مختلف سطوح کے اور مختلف حیثیتوں کے لوگ تھے۔ تجارت کرنے والے سوداگر بھی تھے اور کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہنے والے زمیندار بھی، غریب بھی تھے اور امیر بھی، پڑھے لکھے اولو العلم اور فقہاء بھی تھے اور بالکل نڈر عوام بھی، لیکن اپنے اپنے کاموں اور اپنی حیثیتوں میں اس فرق کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں یعنی ایمانی زندگی کے پھیلانے کے کام میں اور اس کی فکر میں سب شریک تھے۔ اگرچہ اس کام میں سب کا درجہ اور سب کا عمل یکساں نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہر ایک کا تھا، بالکل الگ اور بے تعلق اور بیکو

رہنے والا جہان تک میں بھٹتا ہوں کوئی بھی نہ تھا، ہر شخص کو اس کی فکر تھی کہ میں خود بھی ایسا ہی زندگی اختیار کروں اور حیوانی زندگی سے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے اور ایسا ہی زندگی کی نعمت ان تک پہنچانے کے لیے جو کچھ مجھے ہو سکتا ہو وہ کروں۔ ان کی اس جدوجہد کے دو شعبے تھے۔ ایک ایسا ہی زندگی کی دعوت اور اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی اور دوسرا ایسا ہی زندگی کی دعوت اور اس کے اصول کو قبول کرنے والوں کی یعنی اسلام لانے والوں کی تعلیم و تربیت اور اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ ان کا تعلق بڑھانے کی بھی ایسا ہی روح ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور اس کے لیے محنت و مشقت۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کچھ مدت تک امت کی زندگی کا نقشہ بھی رہا۔ سب اہل ایمان حضور کے اس کام کو اپنا ذاتی کام، بلکہ اپنے سارے کاموں سے مقدم سمجھتے تھے اور اپنے ذاتی کاموں سے زیادہ اس کی فکر رکھتے تھے اور اس راہ میں مت جانا اپنا سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھوکھا کی تعداد رکھنے والی پوری امت میں ایسا ہی دعوت اور جدوجہد کی اور دینی تعلیم و تربیت کی ایسی عمومی فضا قائم ہو گئی کہ دنیا میں ایسا ہی زندگی کا رواج بہت تیزی سے پھیلنے لگا اور قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ایسا ہی دعوت کو قبول کر کے اس ایمان والی امت میں شامل ہونے لگے۔

قرن اول کے ایمان والوں کی اس عمومی ایسا ہی جدوجہد اور ان کے ایسا ہی طرز عمل کے نتیجہ میں جس تیزی سے قومیں ایسا ہی زندگی کے اصول کو قبول کرنے لگی تھیں اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے کر سکتے ہیں جس کو ہمارے بہت سے مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں غالباً افریقہ کے عامل نے (یعنی اس ملک کے ذمہ دار حاکم نے)، دار الخلافہ کو یہ لکھا کہ یہاں کے لوگ اتنی تیزی سے اسلامی قبول کر رہے ہیں کہ اگر چند روز یہی رفتار رہی تو جزیہ کی مد سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ گویا ان کا فناء یہ تھا کہ کسی شخص کو سرکاری طور پر مسلمان تسلیم کیے جانے کے لیے کچھ شرائط مقرر کیے جائیں تاکہ اسلام ظاہر کر کے جزیہ کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہو جائے ہر شخص کے لیے اتنا آسان نہ رہے اور پھر صرف وہی لوگ اسلام لا کر یہ فائدہ حاصل کر سکیں جو ان شرائط کو پورا کر کے اپنے مخلص مومن ہونے کے ثبوت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر مبارک پر قیامت تک رحمت کی بارشیں برسائے انھوں نے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقصد اور اس امت کے نصب العین کی بڑی ایمان افروز ترجمانی فرمائی۔ انھوں نے لکھا۔

”وَيَحْيَاكَ اَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْمَا بَعَثَ هَادِيًا وَلَمْ يَبْعَثْ حَابِيًا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے جو پتھر پر اور بڑا ہونیرا ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شن کی خدمت کرنا اور جس کام کو آپ نے آپ آئے تھے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہو اور آپ خلق اللہ کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اللہ کے بندوں سے

ٹیکس وصول کر کے خزانے بھرنے نہیں آئے تھے، لہذا اگر اللہ کے بندے حضورؐ کی ایمانی دعوت کو قبول کر کے جہاد فی زندگی کا طریقہ چھوڑ کر ایمانی زندگی کے اصول کو اختیار کر رہے ہیں تو چشم مار دشمن دلہا مشاد، یہی تو اصل مقصد اور اصل کام ہو۔ اگر اس کی وجہ سے خزانہ خالی ہوتا ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مالی خسارہ ہوتا ہو تو پڑا ہو، دولت و خزانہ مقصود نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو جنت کے قابل بنانا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے اور یہی ہمارا مقصد اور نصب العین ہو۔

تو اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ اس امت کے پہلے دور میں جب ایمانی زندگی کے لیے دعوت اور جدوجہد کا عمومی نظام قائم تھا اور جب ہر ایمان رکھنے والا اس میں حصہ لے رہا تھا تو دنیا کا رخ کیا ہو گیا تھا؟ تو میں اور ملک کس طرح ایمانی زندگی کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ پھر بعد میں جو لوگ اس نظام میں پیدا ہوئے اور انھوں نے ایمانی زندگی کو دنیا میں اتنا سسبزا اور اس قدر مقبول ہوتا ہوا دیکھا تو وہ جدوجہد کی ضرورت سے بے پروا ہو گئے اور امت میں ایمانی زندگی کے لیے کوشش اور قربانی کا وہ نظام قائم نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ اس کی مثالی آپ یوں سمجھیے کہ ایک محنتی شخص تجارت کرتا ہو اور اپنی محنت سے اعلیٰ درجے کا کامیاب دولت مند بنا رہا ہو۔ اس کے بعد اس کی اولاد بھی اسی طرح جان لگا کر محنت کرتی ہو اور نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ یہ گھرانہ بہت دولت مند ہو جاتا ہو اس کی دوکانیں چلتی ہوئی دکھلائی دیتی ہیں، ان کے پاس بہت بڑی جائداد ہوتی ہو جس سے لاکھوں روپیہ وصول ہوتا ہو اور کروڑوں روپیہ بنکوں میں جمع ہوتا ہو اس کی اولاد کی اولاد جو اس ترقی اور خوش حالی ہی کے زمانے میں پیدا ہوتی اور بڑھتی ہو۔ قدرتی طور پر اس میں سستی اور آرام طلبی آ جاتی ہو، وہ باپ دادا کا اندوختہ یعنی جمع کیا ہوا خرچ تو کرتی ہو مگر ان کی طرح خود محنت کر کے اس میں اضافہ نہیں کرتی۔ پس بالکل ایسا ہی معاملہ ایمانی زندگی کے ساتھ ہوا۔ پہلے دور کے ایمان والوں نے اس کی راہ میں جو بے پناہ محنتیں اور شقیں کی تھیں اور اس کے لیے جو جانی اور مالی بے حساب قربانیاں دی تھیں ان کی وجہ سے ایمانی زندگی دنیا میں اتنی چمکی اور اس کو ایسا فروغ ہوا کہ بعد میں پیدا ہونے والے سماجوں نے پھر اس کے لیے کسی قربانی اور جدوجہد کی ضرورت نہیں سمجھی، نہ اس کی دعوت کی عام فکر رہی اور نہ تعلیم و تربیت کی۔ الغرض دینی جدوجہد کے ان دونوں شعبوں میں عوم نہیں رہا۔ بس ہمیں سے بچائے ترقی کے تسنل شروع ہو گیا، ایمانی زندگی کی دنیا میں جو مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی وہ بھی نہیں رہی اور تعلیم و تربیت سے افراد میں جو ایمانی زندگی پیدا ہوتی تھی اس میں بھی بہت کمی آگئی اور یہ انحطاط اور تسنل اس وقت سے برابر ہو رہا ہے آج یہ امت جو اس حالت میں ہے کہ اس کی بہت بڑی تعداد ایمان کی حقیقت سے بھی محروم ہو۔ اور ہر امام کے ارکان تک بیگانہ نہ رہے آگے کی چیزوں کا کیا ذکر؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم و تربیت دین کی جدوجہد اور دین کی فکر

کا جو عمومی نظام قائم فرمایا تھا اور اپنے ہر امتی کو جو اس کا ذمہ دار بنایا تھا وہ نظام باقی نہیں۔ حضرات تیسری تحریک جس کے سلسلہ میں ہر معجزات کو یہاں یہ اجتماع ہوتا ہو۔ دراصل دینی جہد ہمد کے اسی عمومی نظام کو پھر سے قائم کرنے اور زندہ کرنے کی کوشش ہے، ہمارے بہت سے بھائی پوری واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا خیال کرتے ہیں کہ کلمہ نماز نہ جاننے والوں کو بس کلمہ اور نماز سے واقف کرنے کی یہ تحریک ہو۔ اور اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ کلمہ نہیں جانتے ہیں انھیں کلمہ آجائے اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے لگیں یا زیادہ سے زیادہ کچھ ذکر شغل کرنے لگیں، بلکہ سیرا اندازہ ہو کہ بعض جگہ کے اس کام کے بعض کرنے والے بھی شاید کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں لیکن اصل یہ نہیں ہے تحریک کا مرکزی مقصد جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ ہو کہ ایمانی زندگی اور اس کی فکر اور اس کے لیے جہد و جد اور قربانی کا وہ عمومی نظام پھر سے قائم ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ ہاں اس وقت بد قسمتی سے جب کہ ہمارا دینی انحطاط اس حد تک پہنچ چکا ہو اور ہم اتنے گر چکے ہیں کہ اپنے کو مسلمان کہلانے والوں میں بہت بڑی تعداد میں ایسے بندے بھی ملتے ہیں جو بیچارے اسلام کا کلمہ بھی نہیں جانتے اور جو نماز جیسے رکن سے بھی بے خبر ہیں تو ظاہر بات ہو کہ ان سے سب سے پہلے کلمہ اور نماز کی بات کہی جائے گی، لیکن جو حضرات ہماری دینی دعوت اور اس جہد و جد سے کچھ واقف ہیں۔ اور جنھیں اللہ نے ان باتوں کے سمجھنے کے قابل بنایا ہو ان کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ اس دعوت کا اصل مرکزی نقطہ ہر مسلمان کو دین کے لیے فکر و اندک کے دینی کوشش پر لگانا ہو اور اس کا پروگرام ایسا رکھا گیا ہو کہ اس میں دین کی دعوت اور کوشش کے ساتھ ساتھ خود اپنی اصلاح اور اپنی تعلیم و تربیت اور ایمانی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو کہ وہ اپنی ایمانی تکمیل کو اور اپنی اصلاح کو اپنا اصلی اور اولین مقصد بنائے اس کے علاوہ جو کچھ ہو وہ اس کے بعد ہی مقصود و مطلوب ہو۔

حضرات! میں نے اس وقت اس تحریک کے صرف مقصد کی کچھ وضاحت کی ہو، اس کے طریق کار کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا ہے آپ میں اکثر حضرات تو وہ ہیں گے جو کام میں شریک ہیں اور جانتے ہیں، اور جو حضرات نئے ہوں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اس کام کا طریق کار جاننے کا بہترین رہنمائی یہ ہو کہ اس کام کی کرنے والی جماعتوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے۔ ہمارا طریق کار چونکہ آج کل کے دوسرے اجتماعی کاموں اور اس دور کی دوسری تحریکوں کے طریق کار سے بہت مختلف ہے اس لیے کچھ کئے کئے سے وہ پوری طرح ذہن کی گرفت میں نہیں آتا۔ میں دوسروں کو کیا کہوں خود میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے بتلانے اور سمجھانے سے میں بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا بلکہ اب سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی حیات میں ایک جماعت کے ساتھ چند روز گزار کر میں اس کو سمجھ سکتا تھا اور اسی کے بعد میں اس کام پر اپنا وقت صرف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

دینی دعوتِ تحریک کے ذمہ داروں کی خدمت میں!

قارئینِ لغتِستان "الاخوان المسلمون" کے نام سے نا آشنا نہیں ہیں، جو شرق اور ملکِ عرب سے زیادہ ہر گہراؤ
مشرق و مروت اور جماعت ہے، اس جماعت کی شاخیں اور اس کے مراکز اگرچہ پورے عالمِ عربی میں پھیلے ہوئے ہیں مگر
اس کی طاقت کا سرچشمہ اور عالمی مرکز مصر ہے جو داعیِ اولِ شیخ حسن البنا، مرحوم کا وطن اور ان کی جد و جہد کا مرکز ہے۔
گذشتہ سال جب مصر میں قیام اور وہاں کی دینی زندگی اور اسلامی تحریکات کے مطالعہ کا موقع ملا، تو الاخوانِ مسلمی
دینی مرکز میں داخل ہوئے اور وہاں کے امور کا جائزہ لیا۔ دینی دعوت اور جد و جہد کے مقصد، پہلو و اہلِ معرفت
اور تحریکِ تہذیب میں، اور بعض پہلو میں توجہ کے محتاج ہیں، ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ، اخوانِ عالمِ اسلامی کی
دوسری دینی دعوتوں اور تحریکات کے تجویزوں اور مصلوہات سے استفادہ کرنے میں بڑے فراخ دل اور تنقید
سنسنے میں بہت عالی ظرف واقع ہوئے ہیں، اپنی مجلسِ نظامی کے ایک خصوصی اجلاس میں انہوں نے ہمیں اس کا موقع دیا
کہ ہم ان کی دعوت و تحریک پر اپنے مختلف تبصرہ کریں اور اسلامی دعوت کے مزاج و شرائط و داعیوں اور کارکنوں کے
صفات و اسلاف کے متعلق اپنا نقطہ نظر اور اپنے خیالات و تجربات پیش کریں، اس ناچیز نے اس موقع سے فائدہ
اٹھا کر اس مجلس میں ایک مضمون پڑھا جس میں ان کی وجوہ کی طاقت، داعی کی شخصیت، اور عالمِ عربی میں اس کے جو انقلاب بگڑ
نتائج ظاہر ہوئے ہیں ان کا اٹھلے دل سے اعتراف تھا (اور یہ اعتراف مشورہ پیش کرنے والے کے لئے ضروری ہے) پھر
ان خصوصیات و صفات کا تذکرہ تھا جو خاص دینی و اسلامی دعوت اور اس کے کارکنوں اور ذمہ داروں میں پائی
جانی چاہئیں جو نبوت کی قلم کی بوٹی بنیادوں پر اُمت میں انقلاب پھر اس کے ذریعہ سے عالم میں انقلاب کرنا چاہتے ہیں
اس موقع پر اخوان کا جو یہ موجود تھا، حاضرین بہت متاثر تھے، اور بعض آبدیدہ مضمون پڑھنے کے بعد استادِ علم و حکیم
عابدین نے اس کے شائع کی اجازت چاہی، اور وہ ادارہ ہے کہ "فلسفۂ اخوانی صفتِ شیخ محمد قزوینی کے پیش نظر لکھا گیا
"أريد أن أتحذث إلى الأخوان" کے عنوان سے شائع ہو گیا۔ ذیل میں اس کا ترجمہ

(ابو الحسن علی)

جو مولوی محمد رابع حسنی ندوی کا کیا ہوا ہے، مشائخ کیا جا رہا ہے۔

محرم بھائیو!

میری دیرینہ تمنا اور شہر میں خواب یہ تھا کہ مصر میں "اخوان المسلمین" کے قائد شیخ حسن البنا سے ملاقات کرنا، لیکن بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے مصر کو میرا سفر ملتوی ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس عرصہ میں اُن کو اپنے آغوش میں لے لیا، اور ان کے لئے آخرت کی منزل سازگار ہو گئی، میرے لئے اب صرف یہی وجہ تسکین ہے کہ میں آپ کے ملاقات کروں، اور آپ اپنے دل کی باتیں کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں وہی تعلیمات پیش کروں جو شہید اسلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور اس طرح کچھ اپنے دل کے غم کو ہلکا کروں، اور وہ سب افکار، خیالات، آرزوئیں اور غلشیں آپ کے سامنے رکھ دوں جو دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں، اور وہ عزت و احترام، محبت و احسان صلی بھی جو اس عظیم المرتبت دعوتِ دین کے لئے میرے دل کے اندر ہے، امید ہے کہ بھی جو میرے دل کو گم نہ لاتی ہے، اور وہ بے اطمینانی و خوف بھی جو کبھی کبھی میرے دل میں چپکلیاں میتی ہے، میں آپ کے امید کرتا ہوں کہ اپنے مخلص بھائی کو کچھ تفصیل کا موقع دیں گے، اور اپنے قیمتی وقت کا کچھ حصہ مرحمت فرمائیں گے۔

میرے محرم بھائیو!

آپ کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عالمِ اسلامی کا نقشہ کھینچوں، اور ان تمام سیاسی اقتصادیں اور اسلامی تحریکات و رجحانات کی نشاندہی کروں جنہوں نے عالمِ اسلام کو بازو پھڑکھا، طفلان بنا رکھا، اور ان خطرات کا تذکرہ کروں جو مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ان حالات سے آپ کے زیادہ کون واقف ہوگا، لیکن جو بات میں آپ کے حقیقت کشنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمِ اسلامی ایک عالمِ حیرت اور سخت کشمکش میں مبتلا ہے، وہ تناقضاتوں اور متضاد قوتوں کی رستہ کشی کا شکار ہو رہا ہے۔

عالمِ اسلامی اس وقت ایک عجیب کشمکش میں ہے، ایک طرف وہ دین ہے جس کی پابندی کرنے اور اس کے مطالبات پورے کرنے سے اس کی سابقہ عادتیں، غلط تعلیم و تربیت اور خواہشات نفس مانع ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کے عقیدہ و ایمان سے موافقت نہیں رکھتی، دوسری طرف وہ جاہلیت ہے جس کے لئے اس کا سینہ ابلی کشادہ ہوئے نہیں ہو سکا ہے کہ اس میں ایمان کے کچھ آثار باقی ہیں، اور اس کے پاس ایک ایسی قومیت ہے جو اسلام کے ساتھ گندہ چکی ہے، اور وہ تہذیب جو دین کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔

عالمِ اسلامی کی دوسری کشمکش یہ ہے کہ ایک جانب سادہ دل مسلمان قومیں ہیں، دوسری جانب ایسی ہوشیار مسلمان حکومتیں ہیں جن کے ارباب اقتدار کے سینے اس دین کے نئے اہلک منشور میں ہو سکے، اور ان کے دل

اس پر عمل کرنے پر تیار نہیں ہیں، لیکن ان کو اس بات پر بھی اصرار ہے کہ دین پر ایمان رکھنے والی قوم پر حکومت لمبی کریں، ان کی زندگی اور عزت اسی میں ہے کہ ان کی اقتدار کی کرسی محفوظ رہے، ان کو حکومت اور قیادت کے سوا کہیں اپنی جگہ بھی نظر نہیں آتی، اور نہ اس مسلمان سوسائٹی کے سوا جس میں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، ان کی کہیں گنجائش ہے، نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ان سے عاجز و پریشان ہیں، اور وہ مسلمانوں سے زچ ہیں۔

عالم اسلامی کی تیسری کشمکش یہ ہے کہ ایک طرف اس کی فطرت اس کو دین کی طرف کھینچتی ہو، اس کی تاریخ اس میں ایمان و جہاد کا دلولہ پیدا کرتی ہے، اس کا آسمانی صحیفہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور بڑے ہوئے معاشرے اور غیر اسلامی زندگی کے خلاف بغاوت پراگشتا ہے، دوسری طرف عصری تربیت ہے جو مادیت کو اس کے سامنے سنوار کر پیش کرتی ہے، اس کی طبیعت کو بزدلی اور کمزوری کا مادی بناتی ہے، اور وہ لیڈر شپ ہے جو غیر کے سامنے سپر ناز اور دشمن پر اعتماد اور میدان سے پسپا ہو جانے کی تعلیم دیتی ہے۔

عالم اسلامی کی چوتھی کشمکش یہ ہے کہ اسکے پاس ایک طرف بے چین طبیعت جو جوان ہیں، اُبلتا ہوا خون، بھڑکتا ہوا ذہن، اور ایسے شگুনے جو کھلنے کے لئے بیکار ہیں، دوسری طرف بوڑھی قیادت ہے جو فکر و حیات کے میدان میں بے بضاعت، ایجاد و قوت اجتہاد سے محروم ہے، اور جس میں جرأت و اقدام اور نئے تجربوں کی طاقت نہیں ہے۔

عالم اسلامی کی پانچویں کشمکش یہ ہے کہ اس کے قبضہ میں وہ خام دولت ہے جو دنیا کا صالح ترین کچا مال ہے ایمان، طاقت و شجاعت کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے، اور دوسری طرف ایسے سستی اور کاریگر ہیں جو اس سالہ کی قیمت سے ناواقف اور اس کے مواقع استعمال سے بے خبر ہیں۔

یہ ہے وہ عالم اسلام جس میں اس وقت کی دنیا کو اپنی دو نظر نہیں آتی، اور نہ اس کو مدد کی گنجائش، اور نہ اس کی گود میں کچھ آسائش معلوم ہوتی ہے، عالم انسانی کو اس عالم اسلامی میں دنیا کے نظم و اکوؤں اور انسانی دوندوں سے کوئی پناہ نظر نہیں آتی، جو اس وقت انسانیت کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔

اب اس عربی دنیا کا جائزہ لیجئے جس میں آپ لوگ رہتے ہیں، یہ عالم اسلامی کا کمزور ترین حصہ ہے، چاہئے تو یہ تھا کہ یہ عالم اسلامی کا سب سے زیادہ صحت مند اور طاقت ور حصہ ہوتا، اور عالم اسلامی میں اس کا وہ مقام ہوتا جو انسان کے دل میں قلب و دماغ کا ہے، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے یہ چند تخریبی عوامل کا شکار ہے، جنہوں نے اس میں مختلف امراض اور کمزوریاں پیدا کر دی ہیں، ترکی حکومت کی کمزوری اور قوم کی تعلیم و تربیت سے غفلت، بیجا اعتراضات اور بے محل احترام و تعظیم، اور کبھی کبھی حد سے بڑھے ہوئے تشدد نے عربی ممالک میں کم بہتی، عام جہالت پیدا کی۔ دوسری طرف یورپ کے نوآبادیاتی ہتھکنڈوں کے نتیجہ میں عام بداحسن لاقی، دینی آزادی، مادہ پرستی، اندھا دھند خواہشات پروری پیدا ہو گئی ہے، شخصی حکومتوں نے خوشامد، حد سے بڑھے ہوئے مکلفات، نفاق، طاقت و مادیت

کے سامنے سپرافنگدی کا عادی بنا دیا، اس کے علاوہ یورپ سے قرب حاصل تھا۔ تمدن کی جس قدر مومیں اٹھیں، جو منت نئے افکار و نظریات ظاہر ہوئے، اور جو صنعتیں اور ایجادات نکلیں، وہ سب عالم عربی کے سربر سے گذر کر مشرق بعید تک پہنچیں۔

علاوہ ازیں اس کو اس کے جغرافیائی جائے وقوع اور سیاسی و فوجی اہمیت سے بھی کچھ کم ضررت نہیں پہنچتی، مغرب نے اس پر ڈور سے ڈالے، اور مغربی طاقتوں نے اس سے سودا کرنا شروع کیا، اور اس کو فوجی اڈہ بنایا، مشرقی تہذیب، جاگیردارانہ نظام، اور شخصی حکومت نے تعیش، تن آسانی، اور طبقات میں معاشی تفاوت کا تذکرہ ان کے سپرد کیا۔ علاوہ ازیں عالم عربی میں دینی دعوت کی آواز ایک عرصہ سے کمزور پڑ چکی تھی، وہ لوگ اٹھ گئے، جو مادیت کا مقابلہ کرتے، اور اس میں اعتدال پیدا کرتے، اور اس کے زور کو اپنی دعوت الی اشراور دعوت آخرت و قناعت و اعتدال اور ضبط نفس کی دعوئوں سے کم کرتے تھے، اور معلم ایمان کو بھڑکاتے تھے۔

علماء اور عالمین دین نے مغربی طوفان اور عصری طاقت کے سامنے سپردِ حال دی، انھوں نے مغربی تمدن سے بغیر طے شکست مان لی، پھر شوانی ادب اور ناپاک صحافت کا گندہ چشمہ ابل پڑا، طبیعتوں کی گرہیں کھلتی گئیں اور خواہشات کا بازار گرم ہوتا چلا گیا۔ یہ سب مفاسد جمع ہوئے گئے، حتیٰ کہ عالم عربی ایک بوسیدہ عمارت بن کر رہ گیا، جس کے گر جانے کا ہر وقت خطرہ ہے۔

انہی جیسے نازک موقعوں اور گہری گھاؤں میں اللہ تعالیٰ انبیاء و کرام کو بھیجا کرتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا آفتاب اب بھی درخشاں ہے، آپ کا دین اسی طرح زندہ ہے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اسی طرح محفوظ ہے، اور آپ کی اُمت بھی جو آپ کے ساتھ حق کی پیغامبری اور دعوت کی اشاعت کیلئے مبعوث کی گئی تھی، اسی زمین پر موجود ہے، اور اس کی زندگی اب بھی قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا مخلوق دین اور اپنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب مرحمت فرما کر اور حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کی برکات سے نوازا کہ ہمارے لئے اس کی ہرگز ضرورت باقی نہیں رکھی کہ ہم کسی نئی رسالت کا انتظار کریں، اور کسی نئے رسول کی حاجت محسوس کریں۔

لیکن ایک عام وسیع تبدیلی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور ایک طاقت ور دعوت اور سخت ترین مقابلے کی اہمیت سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی جو جاہلیت کے اس نقشہ کو تبدیل کر دے جس میں عالم اسلامی بری طرح گرفتار ہو گیا ہے، اور عالم عربی بڑی حد تک اس میں کلکڑا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خبر دی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اس اسلامی دعوت کا سلسلہ قائم رہے گا اور دین کی تجدید ہوتی رہے گی اور جاہلیت کے خلاف کوشش اور

بہادری جاری رہے گا، وہ جاہلیت جو کچھ کچھ عرصہ کے بعد سر اٹھاتی، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد پاؤں پھیلاتی رہتی ہے، لیکن عالمِ اسلامی کی مصیبت مسلمانوں کے حالات کا بگاڑ، اسلام کی صحیح راہ سے ان کا انحراف، اور اہدیت کا طوفان اس مرحلے سے آگے نکل چکا ہے کہ اس کو انفرادی کوششوں سے، مسجد کے موعظ، پندرہ دینی درسوں، رسائل و مطبوعات، فقہی مباحثات، جرنی رسائل اور افراد و اشخاص کی مخالفت سے اُس کا رخ پھیرا جائے، سیلاب کو اسی طرح کے سیلاب، اور بہاؤ کو اس سے زیادہ طاقت ور بہاؤ ہی سے تھا مایا جاسکتا ہے، اسی لئے اس کی سخت ضرورت ہے کہ طاقت ور روک اور سخت ترین مقابلہ سامنے آئے جو زمانے کے بہاؤ اور زندگی کے دھارے کو ادھر سے ادھر کر دے، اور معاشرے و زندگی میں ذوقیات اور رجحانات میں اور اشیاء کے اقدار و اوزان میں ایک عام انقلاب برپا کر دے۔

یہاں ہماری سترت کا اندازہ کیجئے، جبکہ ہم نے عالمِ عربی کے افق پر ایک نئی روشنی دکھائی، انخوان کی دعوت اس مصر سے جو کہ عالمِ عربی کا قائد اور شرقِ ادنیٰ کا مصدرِ خیر و شر ہے نمایاں ہوئی تو اسلام کے مستقبل کے لئے اُمیدیں تازہ ہو گئیں، اور ہم نے یہ خیال کیا کہ یہی وہ دعوت ہے جس کا احیاء مسلمین کے واسطے انتظار تھا اور یہی ہے جو مصلحین کی آرزوؤں و اُمیدوں کو پورا کرے گی، اور اس گرتی ہوئی دنیا کو سنبھالے اور روکے گی۔

تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ یہ تحریک ایک طاقت ور سیلاب میں تبدیل ہو گئی، اس نے اخلاقی، اجتماعی و لاقانونی زندگی، اتحاد اور بے دینی کے دھاروں کو تھما، اور مغربیت کے ان دھاروں کو روکا جو غیرتِ اسلامی اور دینی زندگی کے بچے کچے سرمایہ کو بہالے جانے کی فکر میں تھے، اس نے ملک میں ایسا طاقت ور اثر و رسوخ حاصل کر لیا جس کے ساتھ یہ آسان ہو گیا تھا کہ پورے ملک کے رُخ اور رجحان کو بدل دے، و تحقیق اس تحریک میں وہ بہت سی خصوصیات جمع ہو گئی تھیں جو ہمارے علم میں بڑی مدت سے اس ملک میں کسی دینی اور اصلاحی تحریک میں جمع نہ ہو سکی تھیں۔

۱۔ ان خصوصیات میں سے ایک اس جماعت کے داعیِ اول شیخ حسن البنا (رحمۃ اللہ علیہ) کی شخصیت ہے، جہاں تک ہمارے معلومات کا تعلق ہے وہ اپنے طرز کی منفرد شخصیت تھے، ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس اہم کام کے لئے تیار کیا تھا، اور اس کی مخصوص صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اسلام کا وسیع فہم، دین کی غیرت اور اس کی سچی تڑپ، اسلام کی ترقی کے لئے مسلسل جدوجہد، جادو بیانی، دل آویز شخصیت، اپنے ساتھیوں اور کام کرنے والوں پر گہرا اخلاقی اثر اور محبوبیت، ان کی جامع شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے، یا اقبال کے الفاظ میں:۔ ۶

”یقین حکم، عمل ہیج، محبت فاتحِ عالم“

ان کی زندگی کی تصویر تھی۔ مسلمان قائد اور دعوت دین کے علمبردار کو انہیں صفات کا جامع ہونا چاہئے۔
۲۔ اس تحریک کے لئے وہ چیزیں اکٹھا ہو گئیں جو دینی تحریکات کو اجتماعی طور پر کم میسر آتی ہیں یعنی قوت ایمان و عمل، عصری علوم، جدید طریق تنظیم، ادب و صحافت، صنعت و تجارت، ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اس تحریک کو عوامی عصری اور ایک عام تحریک بنایا جس میں عالم دین نے تعلیم یافتہ، کامیاب تاجر، معمولی مزدور، ادیب، مصنف، اخبار نویس، کاریگر، کسان، طالب علم، استاد اور ذمہ داران حکومت، ماہر ڈاکٹر، قانون دان اور تجربہ کار سیاست دان دوش بدوش نظر آتے ہیں، ان مختلف عناصر اور طبائع کو جوڑنے والی چیز جماعتی رشتہ اور داعی کی ہمہ گیر شخصیت تھی۔

۳۔ صاحب دعوت کی تربیت، تحریک سے ان کے تعلق و انہماک اور باہمیت و اجتماعی اہمیت کے خلاف رد عمل نے رفقاء میں اجتماعی طاقت، ضبط نفس اور استقلال پیدا کر دیا، اور جو قوم۔ انھوں نے ایک ذمہ دار کے الفاظ میں۔۔۔ نرم و نازک تھی، اس میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی شجاعت جاننا زکی کا ثبوت فلسطین کی جنگ میں بھی پیش کیا، اور جنہوں نے جہاد اسلامی کی تاریخ و ہرانی، اور شہداء و مومن کے دور میں مردانگی اور پامردی کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔

۴۔ تحریک کے داعی اول نے اسلامی اقدار کو بے باکانہ پیش کیا، اور دین کے فرائض ادا کرنے میں اور ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے نمودار ہونے میں ان کو کوئی بھجک پیش نہ آئی، جن دینی فرائض و شعائر کے اظہار میں لوگ شرم اور حشاشات محسوس کرتے تھے انھوں نے علانیہ ان کا اظہار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینداری کوئی شرم کی چیز نہیں رہی، لوگ قہور خانوں، کلب گھروں، دھوئوں میں اور چوراہوں پر بلا تکلف نماز پڑھنے لگے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں رہی، اس کے علاوہ مقررین اور اہل قلم بھی دستور اسلامی اور احکام اسلامی کے نفاذ کا علانیہ مطالبہ کرنے لگے، اور دینی مباحث و مسائل کو بھی دائرہ بحث میں لانے لگے۔ حالانکہ اس سے قبل یہ چیزیں ایک محدود دیندار طبقہ کے لئے مخصوص بھی جاتی تھیں، اور علمی تحقیق و مطالعہ کے دائرہ سے باہر نہیں آ سکتی تھیں، اس میں شک نہیں کہ یہ سب ایک عوامی اسلامی تحریک کا نتیجہ ہے۔

یہ سب ہوا، اور اگر مرشد عام (شیخ حسن البنا) کی زندگی و فاکرتی، اور دھاراپنے رخ پر چلتا رہتا تو اس سے زیادہ ہوتا، ملک کا اجتماعی اور اجتماعی ڈھنگ بدل گیا ہوتا، بہت سی بدعتیں مٹ جاتیں، اور بہت سی بدعتیں زندہ ہو جاتی ہوتیں، شراب خانے ویران اور مسجدیں آباد ہو جاتیں، بد اجتماعی اور بے نظمی کے داعی روپوش ہو گئے ہوتے، بازار میں ادب، بے حیا دالے، ہنر فروش صحافت کا بازار سرد ہو جاتا، حد سے بڑھی ہوئی بے پردگی، مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط اور حد با معاشرتی خرابیوں پر اس کا اثر پڑتا۔

لیکن ملک اس بیداری کی قیمت کو ابھی طح نہ سمجھ سکا جس طرح کہ بیمار اور ضعیف معده صالح اور مقوی عسدا کا مقفل نہیں ہو سکتا اور اُس کو بدبضی کی شکایت ہو جاتی ہے، اسی طرح قوم اپنی بے استعدادی کی وجہ سے اس صالح انقلاب کی مقفل نہ ہو سکی بشیخ کی شہادت اسلام کے لئے ایک سانحہ تھا جس میں صرف انوآن نے ہی نقصان نہیں اٹھایا، بلکہ اسلام اور عالم اسلامی کو بھی اس خسارہ میں شریک ہونا پڑا۔

لیکن میرے محترم بزرگو! میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس دعوت کے ساتھ خیر ہی منظور تھی کہ اُس نے اس دعوت کو آپ حضرات کی مرضی کے بغیر پہلی منزل کی طرف واپس کر دیا تاکہ یہ دعوت اور بھی پختہ ہوئے، اور اس کے رفقاء تربیت و بصیرت میں چند قدم اور آگے بڑھ جائیں اور اس کے اصول اور بھی راسخ اور قومی ترہو جائیں، اس نے اس تحریک کے کارکنوں اور ذمہ داروں کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ اس تحریک کے مستقبل پر از سر نو غور کریں، پوچھ سمجھ کر راہ متعین کریں، اور اس کے نقشہ کو زیادہ سے زیادہ مکمل اور مرتب کریں۔

دینی تحریک اور اسلامی تجدید کا مسئلہ میرے محترم دوستو! معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مقصد اور اس کی ہم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نظام حکومت کو بدل دیا جائے، یا کسی سیاسی نقشے کے بجائے دوسرا سیاسی نقشہ لے آیا جائے، یا کسی اقتصادی نظام کی جگہ پر دوسرا اقتصادی نظام قائم کیا جائے، نہ تنہا علم و تہذیب کی نشوونما ہی اس کا مقصد و مہماج ہے، اور نہ جمالت و کم علمی کے خلاف جد و جہد یا بے کاری و بے روزگاری کا مقابلہ یا کچھ احتجاج یا اخلاقی خرابیوں کا علاج اس کا مہمنا ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جن کو مختلف تحریکوں کے قائد یورپ اور مشرق میں لیکر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو اسلام کی ایسی دعوت ہے جو کہ عقیدہ و اخلاق، عمل و عبادت اور انفرادی اور اجتماعی تعلقات پر حاوی ہے، اس کا تعلق قلب و عقل، رُوح و جسم سب سے ہے، وہ قلب و نفسیات عقیدہ و تخیلات میں کیساں طور پر ایک عین تغیر چاہتی ہے، وہ پہلے دل سے اُبلتی ہے پھر کسی قلم یا کاغذ یا اسٹیج پر نمودار ہوتی ہے۔ وہ محرک کے جسم اور زندگی پر پہلے نافذ ہوتی ہے اُس کے بعد وہ معاشرہ یا قوم پر اُس کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے۔

اس دعوت کے شایان شان و حقیقت انبیاء، اُن کے کمالات اور اُن کی طاقتیں، اُن کا پیغام اور اُن کا ایمان و یقین، اُن کی جد و جہد اور اُن کی ثابت قدمی، اُن کی حکمت و بصیرت اور اُن کا اخلاص ہے لیکن انبیاء و کتب معصوم نہیں، بلکہ یہ اُن کے جانشینوں اور ان کے متبعین کی بھی، اور ہر زمان و مکان کی دعوت ہے جو پوری انسانیت اور تمام زمانوں کی ضرورت ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر زمانے اور ہر ماحول میں اس کی تجدید کی جائے، اور انھیں کی بنیاد پر اس کی عمارت قائم ہو، اور وہ ان کے نبی کے مطابق ہو، انھیں کے چراغ سے اس کا دیا بجلا یا گیا ہو۔ آئیے، اب ہم اس سرچشمہ کو ذرا دیکھیں اور اس کا دقیق مطالعہ کریں۔

(باقی اٹھنے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دجالی فتنہ اور سوہ کھن

(مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

۲۰

پچھلے دنوں بعضوں کی طرف سے "یاجوج و ماجوج" کے مسئلہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں غیر معمولی سرگرمیاں عمل میں آئیں اور "یاجوج و ماجوج" اور "انسج الدجال" کے قصوں کو بچال بچال کر خواہ مخواہ یہ ہنگامہ برپا کر دیا گیا کہ ہمدی اور سچ بن مریم کی جستجو کا وقت آگیا ہے، اسی ہنگامہ میں اس دعوے کا اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ہمدی اور عیسائیوں کا سچ بن مریم اکٹھی گیا، سادہ لوحوں کا ایک طبقہ اس عجیب و غریب دعویٰ کی طرف متوجہ بھی ہو گیا، اور انتظار کرنے لگا ان کا زمانوں کے غور کا جن کے بغیر نہ ہمدی ہمدی اور نہ سچ بن مریم سچ بن مریم بن سکتے ہیں، لیکن انتظار کرنے والے غریب انتظار ہی کرتے رہے، اور ہمدی و سچ بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنے والے صاحب دنیا سے مشرعوں بھی لے گئے، لیکن واقعات ان کے سامنے بھی اور اگر ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہمدی اور سچ کے کارناموں کے برعکس قطعاً برعکس ہی پیش آتے رہے اور پیش آتے چلے جا رہے ہیں، انتظار کرنے والوں کا یہ سیکن طبقہ اب حیران ہو، کہ جس مفالطہ کا شکار ان کو بنایا گیا تھا، اس کی توجیہ کیا کرے، حالاں کہ استقبال کی تاریخ میں پیش آنے والے جن حوادث و واقعات کا ذکر دینی و دنیوی میں بطور اشارہ قیامت کیا گیا ہے، کا شمل ان کے متعلق یہ بنیادی بات ان کی نگاہ میں آجاتی ہے کہ یہ سارے واقعات ایک ساتھ زمانہ کے کسی محدود حصہ میں اچانک پیش آئیں گے، یہ فیصلہ قطعاً عاجلانہ اور عامیانہ فیصلہ ہے، اور اصل حقیقت وہی ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا الاتذالامام مولانا انور شاہ انکشمیریؒ فرمایا کرتے تھے ان کی اٹلائی شرح فیض الباری میں بھی ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وفات کو کبھی قیامت کے شرائط

الابتداء ۱۰ البنی صلی اللہ علیہ وسلم عدد من اشرار الماعذ

قبضہ من وجہ الارض، وفتح
 بیت المقدس وفتح القسطنطنیہ
 میں شمار فرمایا ہے، اور ان ہی شرائط قیامت
 میں بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتح کے واقعات
 فصل، تراھا متصلہ اوجینھا فاصله
 بھی ہیں پھر کیا یہ سارے واقعات باہم ایک
 متفاصلہ ص ۳۴ ج ۴
 دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا ان کے

(فیض الباری شرح بخاری)

درمیان غیر معمولی فاصلے ہیں۔

بہر حال یا جوج دما جوج کے کھل جانے کے ساتھ ہی خواہ مخواہ ہمدی اور مسیح کی تلاش کا جذبہ عوام میں جو
 بھڑکا دیا گیا، پچ پوچھے تو ایک ”بڑی حقیقت“ شورش اور ہنگامہ کہ اس طوفانی گرد و غبار میں دب کر رہ گئی،
 وہ یہ قبول الایمان لکھنؤ کی واقعہ کی اصل صورت یا جوج دما جوج کے متعلق یہ تھی کہ

لھم خذوا حراة بعد حراة
 وقد خرجوا قبل ذلك ايضا
 واشدوا في الارض بما يستعاض
 منه نعم فيكون لهم مخروج
 الموعود في اخر الزمان و
 ذلك اشد ها۔
 (اچانک ایک دفعہ وہ پہل پڑیں گے ایسا
 نہیں ہے بلکہ) بار بار نکلتے۔ میں گئے، آخر
 پہلے بھی تو وہ نکلے، اور زمین میں وہ گڑا
 مچائی کہ اللہ اپنی پناہ میں اس سے رکھے۔
 ہاں! آخر زمانہ میں بھی ان کے نکلنے کا وعدہ
 کیا گیا ہے اور ان کا یہ خروج سب سے زیادہ

سخت ہوگا۔

اور دنیا کے آخری ایام میں بھی ان کے خروج کی مدت یعنی نکلنے کے بعد کب تک دنیا میں وہ گڑا رہے
 رہیں گے، اس کو کون متین کر سکتا ہے، البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خروج کے بعد بالآخر ان کو نہیں
 کرنے اور ان کے مفسدانہ مصائب سے نجات دینے کے لیے قدرت کی طرف سے خاص انتظام ہوگا، اور
 مقابلہ کے لیے غیر معمولی برگزیدہ ہتیاں سامنے آئیں گی، ہمارے یہاں کی روایتوں میں بھی اس آخری کشمکش
 کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جن میں رطب دیا بس ہر طرف کی چیزیں شریک ہیں اور عوام میں وہی زیادہ مشہور ہو گئی
 ہیں اور ”یا جوج دما جوج“ کے نام کے نئے ہی ان باتوں کی طرف لوگوں کا ذہن متقل ہو جاتا ہو حالانکہ
 تنقید روایات کے عام ائمہ اور ارباب تحقیق کا یہ فیصلہ کتابوں میں نقل بھی کیا جاتا ہو کہ

انه قد اختلف في عدد هم
 وصفا هم ولم يصم في ذلك
 شی (فیض الباری بحوالہ الجرح منہ)
 یا جوج دما جوج کے شمار اور ان کے خصوصیات
 میں اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں کوئی بات
 صحیح روایت سے ثابت نہیں۔

ہوئے کہ

”خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا“
 بہت سے ائمہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر پایا جاتا ہے جن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ
 اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد
 جو سج کی طرف جو مارجو سج کی سرزمین کا ہے اور
 روس اور مسکت اور تو بل کا فرماں روا ہو
 متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ
 خداوند خدایوں فرماتا ہو، کہ دیکھ ! اے
 جو سج روس مسکت اور تو بل کے فرماں روا (مزین ۳۳)

پھر اب ۳۹ میں بھی ہے

پس اے آدم زاد تو جو سج کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند
 خدایوں فرماتا ہے کہ دیکھ ! اے جو سج روس، اور مسکت
 اور تو بل کے فرماں روا میں تیرا مخالفت ہوں“

اور اسی کے ساتھ جغرافیہ کی عام ابتدائی کتابوں میں ”ایشیائی روس“ کے زیر عنوان تفصیلات دیے
 گئے ہیں ان کو پڑھیے جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے رقبہ سے چوگنا بڑا علاقہ سائبیریا کے نام سے روس
 ہی کے قبضے میں ہے جس میں اسپٹیز اور توڈار کے عریض وسیع خطے شریک ہیں، اور تو بل سک منک نامی شہر بھی
 ولادی واکسک اور کسک وغیرہ نامی آبادیوں کے ساتھ اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔

ان تفصیلات کو اپنے علم میں شریک کرتے ہوئے بتایا جائے کہ حضرت الاتادالامام الکشمیری رحمہ اللہ علیہ
 کے اس دعویٰ پر کون کون سے کتب پر مبنی ہے کہ

امالروس فہم من ذریعہ روس والے یا جو سج کی نسل میں
 یا جو سج

ہیں۔

ان یا جو سج و ما جو سج لای بعد ان
 میکونوا اهل روسیا و بریطانیا
 یا جو سج و ما جو سج اگر روس اور برطانیہ والے
 ہوں تو اس دعویٰ کو بغیر از واقعات نہیں
 ٹھہرایا جاسکتا ہو،

فیض الہادی

دوسرا یعنی روس کے علاوہ برطانیہ والوں کا بھی یا جوج واما جوج والوں ہی میں سے ہونا چوں کہ یہ ایک تاریخی سلسلہ ہے اور شروع ہی سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اصولاً اپنے اس مضمون میں کسی ایسے سلسلہ کا حتی الوسع میں ذکر نہیں کر دں گا جس کی حیثیت صرف تاریخی ہو، یہ کام ارباب تارک کا ہے، اور اپنے مصلو مات کی روشنی میں چاہیں تو اس سلسلہ کی تحقیق وہ کر سکتے ہیں۔

ادبیچ تو یہ ہے کہ جیسے "المسح الدجال" کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ بجائے ذات کے اصل ضرورت اس کی ہے کہ ان "دجالی صفات" کا پتہ چلا یا جائے، جن کی وجہ سے "دجال" دجال بن جائے گا۔ اسی طرح یہ دھونڈنا کہ دنیا کی کن قوموں کو "یا جوج واما جوج" قرار دینا چاہیے ایک غیر ضروری تاریخی سلسلے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں بھی بجائے ذات کے ہیں ان صفات ہی پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مذاہب دادیالان میں یا جوج واما جوج سے چوکنار بننے پر اصرار کیا گیا ہے۔

اسی نقطہ نظر سے آپ پھر سورہ کہف کو اٹھالیجے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جب صورت پھونک دیا جائے گا تو "یا جوج واما جوج" کو ہم اکٹھا کریں گے یعنی فرمایا گیا ہے کہ "ونفخ فی الصور فجمعناھم جمعا" اس کے بعد آخر سورہ تک جو آیتیں پائی جاتی ہیں ان کو پڑھتے جائیے، میں بالترتیب ان آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ اور جو کچھ اپنے تاقص خیال میں آیتوں سے میری سمجھ میں آیا ہے اسے پیش کر دیتا ہوں۔

(۱)

پہلی آیت اس سلسلہ کی یہ ہے یعنی یہ فرماتے ہوئے کہ

وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ

اس دن (یعنی نفع صور سے اکٹھے ہونے کے بعد)

جہنم ان ہی کا فریاد پر ہم پیش کریں گے، خاص طور پر پیش کرنے کی شکل میں۔

عرضاً

سورہ یارب کی آیتوں کے نسب ناموں اور بے شمار نام کے قائلان میں جو پائے جاتے تھے ان سے واقفیت کے سراسر اس سلسلہ میں ایسا نہیں کہ انگلستان میں میگاگ مل دینی کو وہاں جوج نامی کوئی چارڑی پائی جاتی ہے، یا ہر سال انگلستان میں گاگ میگاگ یعنی یا جوج واما جوج کا میلہ تاریخ کے اسلام ناز سے جتا چلا آ رہا ہو یا شہر لندن میں گڈ مل نامی جو اس کے شاید لندن کا پورٹین کا ہندو دفتری عمارت میں، اسی کے ہندو سے پر گاگ و میگاگ یعنی جوج واما جوج کی برنجی ترتیں آنے سامنے جو کھڑکی کی گئی ہیں، یہ کس راڈ کی طرف اشارہ ہے، یہ اور اتنی کم کے میسوں کو کچپ سائل کو تارک کے علاوہ اپنی بحث اور تلاش و جستجو کا موضوع بنا کر نتیجہ تک پہنچا سکتے ہیں، اس مضمون کی حد تک میرے لیے اتنے چند اشارے بھی کافی ہیں۔ ۱۲

اگے ان ہی "الکافرین" کے صفات کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے،
 الذین کانتم اعینہم فی غطاء عن
 یعنی وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پڑے
 میں رہیں اور وہ سننا بھی (میسرے ذکر کا ہوا)
 سمعاً
 نہیں کر سکتے تھے۔

ظاہر ہے کہ پہلا جز یعنی جہنم کے پیش ہونے کی کیا صورت ہوگی، اس کی حقیقت کا انکشاف تو ہی دل ہوگا اور
 ان ہی کو ہوگا جن پر جہنم اپنے خاص رنگ میں پیش ہوگی، لیکن دوسرے جز کے لیے قیامت کے قائم ہونے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ اہی دنیا کی بات ہے، ڈھونڈیے اس بات کو کہ کن قوموں میں یہ صفات اور خصوصیات پائے جاتے ہیں، شریکین
 اور بت پرست، یا ان کے ساتھ مختلف مل و دیانات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والی قوموں کے لیے مفید ہو یا غیر مفید
 لیکن خالق کے ذکر سے قطعاً بے تعلق رہنے کا دعویٰ ان کے متعلق نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ دوسرے معبودوں ہی کے ساتھ
 ہی لیکن بہر حال عالم کے خالق کی یاد سے کوئی قوم خالی نظر نہیں آتی، پھر اسی آدم کا یہ حصہ یعنی "اور وہ سننا بھی
 (میسرے ذکر کا) برداشت نہیں کر سکتے تھے۔"

دیکھ لیجئے، کہ ذکر اللہ کے سننے کو بھی آج جو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی تقریریں میں تمہریوں میں
 تلاش کیجئے، ہر چیز کے ذکر کے ساتھ جس کے ذکر سے وہ خالی نظر آئیں گی، یہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دگا رہی کا ذکر ہوگا،
 اس بات میں ان کی نفرت کا درجہ استغناء، سخریہ کے حدود تک کن لوگوں میں پہنچ چکا ہے کیا اس کے لیے کسی
 دیر سرج اور جستجو کی ضرورت ہے

رہٹ لکھوائی ہے یاروں نے جا جا کے یہ تھانے میں
 کہ اکبر باد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں

اکبر مرحوم کا یہ شعر آج جو زبان زد عوام بنا ہوا ہے، کیا یہ کوئی اتفاقی بات ہے یا ان کی اس غرافت میں
 کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے؟

اسی سخن راجہ جواب ست تو ہم می دانی

(۲)

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے،
 انحسب الذین کفرو ان یتخذوا
 عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا
 کیا وہی لوگ جنہوں نے انکار کیا خیال کئے ہیں کہ نبائیں
 میرے بندوں کو میرے سوا اپنے پست پناہ بننے تیار کر لیں
 ہے جہنم ان کی جہاں نوازی کے لیے
 جہنم للکافرین منزلاً

خالق عالم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے کلی انحراف اور بغاوت کے بعد فطرت انسانی کے ایک خاص رجحان کی طرف ایک خاص قسم کا اشارہ سوچنے سے آپ کو اس آیت میں مل سکتا ہو، کم از کم خاکسار کا ناچیز احساس یہی ہے۔ مطلب یہی کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کی عائد کی ہوئی آئینی ذمہ داریوں سے بچ سکنے یا مکمل بھانگنے کا زندگی کے موجودہ تبتلائی و عبوری دور میں یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اپنے خالق سے اپنا رشتہ توڑ لیا جائے اور

”خدا کو کیا پڑی میرے تمہارے درمیان کیوں ہو“

کہتے ہوئے جو حجب میں آئے آدمی کو تامل چلا جائے۔ عموماً اکادمی زندگی کے نیچے کچھ اسی قسم کی شعوری یا غیر شعوری ذہنی چالاکیاں اور بے باکیاں پوشیدہ ہوتی ہیں، اکادمی اور بے دینی کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہی انسان جو سراسر احتیاج، اور اپنے خاص حالات کے لحاظ سے صرف فقراور کھٹے کو کھ سکتے ہیں کہ مجھ بھیک اور صرف سوال ہی سوال کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے اپنی زندگی کا ایک ٹکڑی بھی بیرونی امداد کے بغیر وہ بسر نہیں کر سکتا، کھانے پینے، پہننے، حتیٰ کہ سانس تک لینے میں غیر کی محتاجی، غریب آدمی کی زندگی کا ایسا کھلا ہوا خاصہ ہے جس سے قطع نظر کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ بیمار پڑتا ہے جس علاقہ میں رہتا ہے وہاں عموماً وہاں پھرتی رہتی ہیں، تھکا اور خشک سالی کے حملے ہوتے رہتے ہیں، جنگوں کا غلغلہ اور ہتھیار مٹتا ہے، بے آئینی اور بد آئنی کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے، یہ اور اسی قسم کے پیش آنے والے حوادث و واقعات کے مقابلہ میں کیا کیا جائے؟ ایک سوال ہے جو تراسک کے نامعلوم زمانہ سے بنی آدم کے دل و دماغ میں ہل چل مچاتے ہوئے ہیں۔ خالق عالم کی طرف توجہ کی جائے اور اس کی پشت پناہی یا ولایت میں اپنی زندگی کو ڈال دیا جائے، یہ صل تو اس سوال کا بظاہر آسان نظر آتا ہے لیکن اسی کے ساتھ انسان کو بس نسب انیس کی تکمیل کے لیے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں اس راہ میں تیرنا عائد ہوجاتی ہیں، قرآن میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ

اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيبٌ

اجیب دعوة الداع اذا دعا

میرے بندے جب پوچھیں میرے متعلق تو

کہہ دو کہ میں قریب اور پاس ہی رہتا ہوں اور

پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔

مگر جو یزرا گیا ہے کہ

فليست جيبواي وليو منوا بي

میں چاہیے کہ وہ کبھی مجھے جواب دیں اور

مجھے مانیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑیں۔

لعلهم يرشدون

اس میں کارروائی کے اسی دو طرفہ پہلو کی طرف راہ نائی فرمائی گئی ہے، حاصل یہی ہے کہ مجھ سے کچھ لینا

چاہتے ہو کہ جو کچھ تم سے میں چاہتا ہوں اسے تم بھی پیش کرتے رہو ”لعلهم يرشدون“ تاکہ وہ سیدھی راہ پر

چڑھ جائیں گا مطلب یہی ہے راہ یابی کا فطری طریقہ یہی ہے لیکن جو خود تو سب کچھ لینا چاہتے ہوں مگر خود کسی قسم کی ذمہ داری اپنے اوپر اپنے پیدا کرنے والے کی لینا نہیں چاہتے، ان میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خالق عالم اور اپنے درمیان آمد یعنی دیوتاؤں اور مخلوق مجبوروں کا ایک سلسلہ فرض کر لیا۔ شعور اس کا ان کو ہوا، ذہن، لیکن ذاتہ یہی ہے کہ اس تدبیر سے اپنی کار براریوں کی ایک ایسی راہ اپنے خیال میں مقرر خیال میں انہوں نے نکال لی ہے جس میں ان کے زعم یا دم کے مطابق ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا تو انتظام ہو جاتا ہے، مگر خود ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن ان درمیانی دسائط اور مخلوق مجبوروں کے متعلق ان کا احساس ہوتا یہی ہے کہ گذر دنیا وغیرہ چڑھانے کی وقتی پیش کشوں سے خوش ہو کر چارہای حاجتوں کو ہمارے ہی آلہ یا دیوتا پوری کر دیتے ہیں، لیکن ان کے مجبوروں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی آئینی مطالبہ ان پر عائد نہیں ہوتا، اور غرض ان کی ہوتی بھی یہی ہے کہ آئینی ذمہ داری کے بغیر ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اپنے ان مجبوروں کی تذرونیاز کے سلسلے میں بیش قرار روم صرف کر دینا ان کو اس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر اور اپنے نفس کی خواہشوں پر پابندیاں عائد کریں۔ یرشادہ کی بات ہے کہ شرک کا ذکر بار بار کرنے والوں میں کسی قسم کی ایسی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری جو ان کے دیوتاؤں کی طرف سے ان پر عائد کی گئی ہو اس کا احساس نہیں پایا جاتا۔ خواہ ان مجبوروں کی پوجا پاٹ میں ان کا جتنا بھی خرچ ہو جائے، گویا خدا کی ذمہ داریوں کے احساس کو دبانے کی یہ ترکیب اس طبقہ نے تراش لی ہے کہ خدا کے سامنے انھیں آنا ہی نہ پڑے، بلکہ خود کو وہ اپنے خود تراشیدہ مجبوروں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے مجبوروں سے چونکہ خدا راضی ہے۔ اس لیے اثرمیاں سے ان کی ضرورتوں کی تکمیل دہ کرالیں گے۔

ایسی طریقہ کے مقابلہ میں ایک دوسری تدبیر یہ بھی ہے کہ خدا کے سامنے سے گواپنے آپ کو مطلق العنان اور آزاد رکھنے کے لیے وہ بھاگ جاتے ہیں، بھول کر بھی نہ خدا کا نام لینا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو وہ یاد ہی آتا ہے، باقی زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے شرکوں کے ناویدہ و خود تراشیدہ اور ان کے خیال کے مطابق خدا دیدہ مجبوروں کی جگہ انھوں نے ہر ضرورت اور حاجت کے لیے نفی خدات یا ٹیکنیکل اکسپرٹوں کا طبقہ کھڑا کر لیا، جو جس کی تعلیم و تربیت پر اس سے زیادہ توجہ اور زیادہ خرچ کرتے ہیں، جتنی توجہ اور جتنے مصارف کا بار شرک کا ذکر و بار دالے اپنے مجبوروں کو رہی رکھنے کے لیے برداشت کرتے ہیں اور ہر پیش آنے والی ضرورت کے لیے وہ ان ہی خدات اور اکسپرٹوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان ہی کی کلاں اور پشت پناہی میں ان کی ساری زندگی بسر ہوتی ہے، کسی ایسی جگہ قیام ان کے لیے دیکھ کر شاید ناقابل تصور ہوتا ہے جہاں اپنے ان اولیاء یا پشت پناہوں کے دستیاب ہونے میں کسی قسم کی دشواری کا خطرہ

ہو، ان ہی کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ان میں لیڈروں اور قائدوں کا بھی ہوتا ہے، اور عموماً اجتماعی مساجد میں ان ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اغرض خدا کی ذمہ داریوں سے بچنے ہوئے ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ اس سے لیے انہی مذکورہ بالا دو طریقوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو ساتھ ساتھ اختیار کرنے والوں نے اختیار کر رکھا ہے، قرآن میں شرکاء کا وہ بار والوں کے طرز عمل کی تعبیر کے سلسلے میں عموماً اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں مثلاً

الْحَذَانُ رَامِنٌ دُونَكَ اَلْهَدَىٰ اَنْهَلْنَ نَعْمَ سَوَاجِدُ مَنَالِيْهِنَّ

خلاصہ یہ ہے کہ انہی ضرورتوں اور حاجتوں میں جن پر شرکین بھروسہ کیا کرتے تھے اور جس کی طرف اس راہ میں رجوع ہوتے تھے ان کو آپ دیکھیں گے، عموماً ”الْهَدَىٰ“ کے نام سے قرآن ان کو موسوم کرتا ہے، لیکن سورہ کہف کی مذکورہ آیت میں سچا اسکے ہم عصاری معنی اولیاء کے الفاظ پاتے ہیں یعنی یہاں سچا کہنے کے اولیاء کا لفظ استعمال کیا گیا جو اس کی ہم پٹی دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کا ہم عصاری اور کہ متعلق قرآن میں بتلایا گیا ہو کہ عموماً وہ نام ہی نام ہوتے ہیں لیکن ان ناموں اور اسما کو جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بایں معنی کہ حقیقت ان ناموں سے جن چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں، وہ محدود اور کچھ نہیں ہوتیں، زیادہ تر مشرکوں کے معبودوں کی عام نوعیت یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف مفروضہ اسما اور نام ہی نام ہوتے ہیں، اور گمراہی ہوتا ہے کہ جن کمالات و تصرفات کو ان معبودوں کی طرف اپنے خیال میں شرکین منسوب کرتے ہیں، ان سے قطعاً ان کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، گویا پتھر کا نام جیسے پانی رکھ لیا جائے اور نام رکھ کر توقع دلائی جائے کہ پانی کا کام اس پتھر سے لیا جاسکتا ہے، نظائر یہ کہ یہ بھی فرضی نام یا نام بے سببی ہی کی ایک شکل ہے، اور مشرکوں کے معبودوں پر قرآنی تنبیہ کے یہ الفاظ یعنی

اِنَّ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ مَّهِمَّتُوهَا

نہیں ہیں وہ لیکن صرف چند نام جو رکھ لیے

ہیں خود تم نے یا تمہارے باپ داداؤں نے۔

اختتم داجاءکم

ہر حال میں صادق آتے ہیں،

لیکن اس کے معنی میں حق تعالیٰ کی عائد کی ہوئی آئینی ذمہ داریوں سے بچ بچنے والوں نے پشت پناہوں اور اولیاء کا جو طبقہ کپڑے (خداقی) اور لیڈرس (تواد) وغیرہ ناموں سے بنایا ہے، اظہار ہے کہ اس کی نوعیت مشرکوں کے معبودوں سے اس باب میں مختلف ہوتی ہے، یعنی خداقی و تواد کا یہ گروہ اسی طرح خدا کے واقعی بندے اور مخلوقات میں، جیسے ان پر بھروسہ کرنے والے خدا کے بندوں اور مخلوقات میں شامل ہیں، اور جن ضرورتوں اور حاجتوں میں ان پر تکیہ کیا جاتا ہے ان سے ان کی بے تعلقی کا حال بھی وہ نہیں ہوتا، جو مشرکوں کے معبودوں کا ہے، بلکہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے اسی علم کے مطابق عملی نتائج حاصل کرنے کا طریقہ

ان فنی ماہرین کو کھلایا جاتا ہے، اور خواہ ہر حال میں ان سے متوقع ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان ضرورتوں سے شرکوں کے خود تراشیدہ مہمو دوں کی طرح ان کو قطعاً بے تعلق بھی نہیں قرار دیا جاسکتا۔

ہر حال یہاں تک میرزا نیاں کو مذکورہ بالا آیت میں کجائے "آلہۃ من دونی" کے "ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء" (یعنی میرے بندوں کو میرے سوا یا مجھے چھوڑ کر انھوں نے اپنے اولیاء اور پشت پناہ بنا جو رکھا ہے) یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں، ان میں بظاہر حق تعالیٰ کی آئینی ذمہ داری سے آزاد رہنے کی جیسا کہ میرزا تاجہ خیال ہے اسی دوسری تدبیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں کجائے خود تراشیدہ نام نہاد اکملہ اور مہبودوں کے، اکسیر ٹوں، اور ٹیڈروں کو بنانے والے اپنا پشتیان، اور اولیاء بنا لیتے ہیں اور یوں اپنے پیدا کرنے والے خالق تعالیٰ بس و مجدہ سے بے تعلق و قطعاً بے تعلق رہ کر زندگی بسر کرنے کی ایک راہ انھوں نے خوب نکال لی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ

انا اعتدنا جهنم
للكافرين نزلا

بلاشبہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان ہی انکار کرنے والے کافروں کیلئے جہنم یہاں نوازی کے واسطے۔

مطلب یہ ہے کہ زندگی کا موجودہ عبوری دور جو بہر حال گوارہی جاتا ہے، سب ہی کی گوارہی ہے، ان سے پہلے مشرکانہ کاروبار والوں نے خدا کی ذمہ داریوں سے بچنے کی جو صورت نکال لی تھی بڑے بھلے وہ بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے دنیا سے گئے، اور تم نے جو بیڑی ماہ جسے سائنٹفک راہ زندگی گذارنے کی تم نے باور کرایا ہے، یہ بھی گذرے گی، لیکن تم ہو، یا وہ ہوں، بہر حال قدر کے مقدر کردہ نتیجہ اور انجام سے بچ کر کل نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والے نے جسے مقصد کے لیے اور جس نصب العین کی تکمیل کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، تم اس مقصد اور نصب العین کو لا حاصل قدر سے کر اپنے کجرتوت کے خمیازہ کو بھگتو، بلکہ نتیجہ کا دن جب آئے گا، تو قدرت کی طرف سے ان کے آگے زندگی کا وہ دردناک قالب پیش ہوگا، جس کا اصطلاحی نام جہنم ہے۔ بہر حال مشرکانہ کاروبار کی تنقید بہن خاص الفاظ میں عموماً قرآن کرنے کا عادی نظر آتا ہے، بجائے ان الفاظ کے یہاں الفاظ میں رد و بدل جان تک میرا خیال تو بلا وجہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسروں سے بھی یہی عرض کروں گا، کہ قرآن کے طریقہ بیان کی خصوصیتوں پر توجہ دیں گے، تو تجربہ ان کو خود بتائے گا کہ ان تبدیلیوں میں کوئی خاص اور اہم حکمت پوشیدہ ہوتا ہے۔ کچھ طویل بیانی سے کام تو ضرور لینا پڑا، لیکن کیا کیا جائے۔ پہلے سے سوچ بھی باتیں ہوتیں۔ تو مختصر اشارے بھی کافی ہو سکتے تھے۔ لیکن اچانک نے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی پڑی ہے۔

۵۔ نوبت کہ نہ فروشاں در گذشت بیخود نافرود شایم این بازار است

۵. نوبت کہہ فروشان در گذشت بجز نوفر و شایم این بازار است
توضیروں کی باتیں یہی ہوں انام جیسی استبانی ہستیوں کے کلمے ایسی باتیں کل کلمی میں دوان ہی کا فرمایا

منہ پر انجمن کے لیے تو یہی بہت کچھ ہے کہ سہ جنوں کے ساتھ روزگار کی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے غنوں میں پرانی شرب جوڑے ہیں۔

بسم اللہ
الحَمْدُ
وَالْحَمْدُ

کچھ ابن تیمیہ کے متعلق

از مولانا محمد اویس صاحب دی بنگرہ می

الفرقان میں ابن تیمیہ کے متعلق اس پیرچہاں کے دو مضمون یکٹے ہیں ان دونوں مضمونوں میں صراحت تھی کہ ابن تیمیہ اور ابن تیم با ایں ہمہ جلالت قدر و رفعت شان بہر حال غیر معصوم انسان تھے جس طرح دوسروں کی رائے منطوق ہو سکتی ہے اسی طرح وہ کبھی غلطی کر سکتے ہیں اور ان کا اختلاف مسئلہ مستقیم کی نشانی نہیں ہے۔ (الفرقان تبصرہ)

ہم ابن تیمیہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں اور بے شبہ غلطیوں سے معصوم کے سوا دوسرے کو نجات نہیں۔ (الفرقان تبصرہ)

یہ الفاظ ہم نے قصداً اس لیے لکھے تھے کہ سلف صالحین اور جمہور امت کا دامن ہم کسی طرح نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور محض حسن ظن اور عقیدت کی وجہ سے ہمیں بلکہ بجز اللہ سیرکڑوں سفحات کے مظاہرہ اور اہل علم کے حالات پر غصے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سلف صالحین کے اتباع سے زیادہ ہر امن و دوسر کوئی راستہ نہیں ہو! گو جمہور سے اختلاف کتاب و سنت سے ارتداد کے مراد نہیں اور نہ ہر غلطی کفر و عنایت کہی جاسکتی ہے مگر عقائد کا تفرق معمولی چیز بھی نہیں ہے بلکہ یہ ہلکا اور مضرت رساں ہے اسی طرح اگر عملی تفرق اور مذہبی اختلاف بھی تمام امدت سے کنارہ کشی پیدا کرتا ہو تو وہ بھی ادنیٰ درجہ نہیں رکھتا ہے! لہ

لہ اس موقع پر حضرت علامہ سیلطان صاحب ندوی مدظلہ کی ایک نصیحت بار بار یاد پڑتی ہے دارالاصنافین کے زمانہ قیام میں ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چالیس سالہ تصنیفی تجربہ کے بعد آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی (باقی صفحہ پر)

ابن تیمیہ کا معاملہ یہ ہے کہ احکام فرعیہ میں انھوں نے جا بجا ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا ہے، سائل استفادہ میں بھی ان کی طرف بعض تفردات منسوب ہیں گو ان تفردات کی نسبت ابن تیمیہ کی طرف بحث طلب ہو، مخالفین ان کو ان جرائم کے مجموعہ قرار دیتے ہیں اور مؤلفین ان کی برأت کرتے ہیں اور عقائد کے باب میں ان کو محدثین اور حاد کے طریق پر مانتے ہیں!

اس صورت حال کے پیش نظر ابن تیمیہ کے مناقب کے اختلاف کے ساتھ ساتھ ہم نے دونوں مضمونوں میں ان کی غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا مگر منقبت عمومی کے سامنے یہ اشارات واضح نہ ہو سکے اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ناظرین الفرقان پر یہ حقیقت کھول دی جائے کہ ابن تیمیہ کے علم و فضل کے اقرار و اعتراف کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کلیتہً ان کی ہر رائے صحیح اور قابل تقلید ہے! ہم کو ابن تیمیہ کے سمجھ علمی، وسعت نظر، نصرت حق اور حمایت دین کے جوش و ولولہ کا استغناء ہو۔ مگر یہ بھی یقین ہے کہ بشری کمزوریوں سے وہ خالی نہ تھے اور کیا محب ہے کہ یہی کمزوریاں ان کو بار بار زردن خانہ کی طرف لے گئی ہوں، اور مجالس مناظرات کا باعث بنی ہوں، حاسنین اور اعداء سے کوئی امام و عظیم القدر خالی نہیں رہا خود ابن تیمیہ کے زمانہ میں بڑے بڑے اسما میں ان کے اساتذہ اور شرکاء درس رہے ہیں مگر کسی کو ایسے سخت حالات نہیں پیش آئے اس کی یقیناً کوئی وجہ نہ جہمہ ہے۔

بہر حال ان حالات کے اسباب جو بھی ہوں یہاں اس کے فیصلہ کا موقع نہیں ہے ہم کو اجمالاً یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس سائل استفادہ یا احکام فرعیہ میں اگر ابن تیمیہ سلف صاحبین سے ہیں تو اس تفرد میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اسی طرح اگر انہیں ارباب طریقت پر انھوں نے یہی تنقید کی ہے تو اس کے بھی ہم مؤید نہیں ہیں، اور جو شخص ان کے اصلی یا فرعی تفردات سے یا ارباب تصوف کی نامناسب جرح سے نفع اٹھا کر امت میں انتشار اور تفریق کا باعث بنا ہے ہم اس کو ابن تیمیہ کا نادان دوست سمجھتے ہیں۔ تخریص و عداوت کا مکر کا حصول ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، ابن تیمیہ کے عہدِ ادراس کے بعد کے جنہیں انھوں نے اہل علم کا ان کے بارے میں یہی خیال رہا یہی چاہا جو علامہ ذہبی ابن تیمیہ کے کمالات و عظمت کے اسرار کے باوجود فرماتے ہیں میں ابن تیمیہ کی ہر بات کو نہیں مانتا ہوں وہ ان ان کے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔

(امعی الشکوٰۃ ص ۵)

(بقیہ صفحہ سابقہ) سلسلہ میں جمہور امت سے الگ نہ ہونا چاہیے اور سلف صاحبین کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اہل علم کے کچھ تفردات ہوتے ہیں مگر ان تفردات میں اور خاص سے قطع نظر ایک بڑا مفید یہ ہے کہ نظم ملت میں خلل پڑتا ہے! یہ تفرد امت میں حرج قبول تو پاتے ہیں، البتہ تفرقہ ضرور پیدا کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی در رکاز منہج اول طہ میں علامہ ذہبی سے نقل کرتے ہیں
میں ابن تیمیہ کو معصوم نہیں مانتا ہوں، بعض اصولی اور فردی مسائل میں ان کا میں
مخالف ہوں، کثرتِ علم کے باوجود ان کے مزاج میں گرمی تھی، غصہ تھا جس کی وجہ سے
مخالف کے دل میں ان کی عداوت بٹھ جاتی تھی۔

حدث ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے خاص ملاحوں میں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ
ابن تیمیہ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں (القول الجلی ص ۵)

حافظ ابن حجر عسقلانی کا ارشاد ہے :-

ابن تیمیہ ان تھے غلطی بھی کرتے تھے اور جن چیزوں میں انہوں نے غلطی کی ہے اس
میں ان کی پیروی نہ کی جائے گی، مثلاً مسئلہ نیابت اور طلاق۔ (القول الجلی ص ۵)
حافظ عسقلانی نے مزید کہا کہ

صاحبِ علم و عقل کا چاہیے کہ ابن تیمیہ کی تصانیف میں جو منکرات ہیں ان کو الگ کر دے
اور اس سے لوگوں کو بچایا جائے اور جو فضائل ہیں ان کا اثر اُڑا کر دیا جائے (القول الجلی ص ۵)
علامہ علی قاری جو ابن تیمیہ کو نہ صرف اہل السنۃ و الجماعۃ میں سے بلکہ دنیائے اُست میں سے جانتے
ہیں وہ ایک مسئلہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ

ابن تیمیہ نے بہت تقریظ کی ہے (یعنی اشکور ص ۹) القول الجلی میں صراحت کے
ساتھ مسطور ہو کہ

مسئلہ طلاق میں ابن تیمیہ سے سخت غلطی ہوئی (ص ۵) مسئلہ زیارت میں ابن تیمیہ سخت غلطی
ہیں (ص ۹) ابن تیمیہ کی غلطی معلوم ہے (ص ۵) ابن تیمیہ کی طرف فردوس میں جو مخالفیتیں
منسوب ہیں یا بعض ساداتِ عہدِ فیہیر جو بطعن ان سے منقول ہیں ہم اس میں ان کی بات نہیں
مانتے ہیں (ص ۵)

ذیل تذکرۃ اہلِ حفاظ کے حاشیہ ص ۲۳ میں زیر ترجمہ امام ابن ناصر الدین محمد بن ابی بکر عیسیٰ الدشتی دُج
ہے کہ

علماء کی ایک جماعت ابن تیمیہ کے علم کا اعتراف کرتی ہے مگر ان کے شاذ مسائل میں
ان کی پیروی نہیں کرتی ہے۔

جناب مولانا عبدالحی صاحب فرنگی مہلی، اپنی کتاب اُلفاء الکبیر کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

ہاں سے زمانہ میں ابن تیمیہ کے متعلق دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ان کے تمام اقوال کو وحی و آسمانی سمجھتی ہے اور اس کی پابندی کرتی ہے خواہ جمہور سے مخالف ہوں، دوسری جماعت نے ان تفردات کی وجہ سے جو ان سے منقول ہیں ان کو اہل السنۃ و الجماعہ سے خارج کر دیا ہے،

اور میں درمیانی مساک رکھتا ہوں اور وہی کہتا ہوں جو ذہبی نے کہا ہے کہ ابن تیمیہ علم کے سمندر میں مگر انسان ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، پس ان باتوں کو دکھیا جائے جو صحیح ہیں ان کو قبول کیا جائے اور غلط باتوں کو رد کر دیا جائے صلا

سطور بالا کا حاصل یہی ہے کہ مخالفت اور موافقت دونوں کو حد و کاپان نہ بنانا چاہیے یہ نہ ہونا چاہیے کہ ایک مسئلہ میں اگر کسی سے غلطی ہوئے ہے تو اس کے بقیہ تمام مباحث کو رد کر دیا جائے یا موافقت کی صورت میں موافق کئے گئے مسائل کی بجائے "اسی کی جائے بلکہ حق و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جائے!

یہ اصول ابن تیمیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام طور سے علماء امت کے ساتھ اہل تحقیق کا یہی معاملہ رہا ہو اور تحقیق کی تحریریں اس پر شاہد عادل ہیں!

اللہم! ردنا الحق حقاً و اردقنا اتباعاً و ادنا الباطل باطلاً و اردقنا اجتنبہ

خط و کتابت اور ترسیل زر کے وقت خریداری نمبر کا حوالہ دینا نہ بھولئے۔

”منبر“

انتخاب

از ————— ۱۵۱۸

پسچی باتیں

”غلہ اور اگاؤ“ کی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندستان کی ایک ایک اسٹیٹ میں ڈنر لٹے ناہارے لیکر دوسرے حکام والا مقام تک کتنا زور اس گاڑی کے آگے بڑھانے میں لگا چکے ہیں اور اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک سرکاری کمیٹی اس تحقیق کے لیے مقرر ہوئی ہے کہ آخر سرکاری اور نیم سرکاری ذریعوں کے ایڑی چوٹی کے زور صرف ہوجانے کے باوجود غلہ کیوں نہیں زیادہ اگتا، اور خوراک کی مقدار ملک میں کیوں نہیں بڑھتی؟ — کمیٹی اور کمیشن کا تقرر مبارک ہو، لیکن ابھی پچھلے ہی سال تو رزرو جنگ ملاقہ بمبئی میں یہ تحقیق کراچکا، اور یہ نتیجہ شایع کرچکا ہے کہ اس ہم سے مقدار خوراک میں کچھ کمی دیر پا اضافہ نہیں ہوا ہے اور اس پر خرچ جتنا ہو گیا، اسے ملی نتیجہ سے کوئی مناسبت ہی نہیں!

اسٹیشن مین (۱۲ فردری) کا ایڈیٹوریں ”خوراک کم اگنے“ پر ہی اور اس میں یہ اطلاعات اور یہ اعداد درج ہیں کہ پچھلے دو برس کے جو اعداد حاصل ہوئے ہیں ان سے یہ صاف طور پر نظر آجاتا ہے کہ اگرچہ زمین کا رقبہ اب زیادہ زیر کاشت ہے، لیکن غلہ کی مقدار کجائے بڑھنے کے گھٹ رہی ہو، جہاں چہ سلسلہ ۲۹ سے سلسلہ ۲۸ تک کل رقبہ زیر کاشت بہ قدر ۲۷ ہزار ایکڑوں کے بڑھ گیا، لیکن غلہ کا رقبہ پیرا دار کجائے بڑھنے کے بہ قدر ۳۱ لاکھ ایکڑوں کے گھٹ کر رہا!!

انسان کے دعویٰ ”رزاقت در بوبیت“ کی کل کائنات اپنے دیکھ لی، رزاقی کی سرور کو مشورہ کا حصہ آچکے سامنے آگیا، یقیناً اس میں دخل ہندستانی حکومت کی نا تجربہ کاری اور نوآموزی اور بعض افسروں اور اہلکاروں کی نااہلی اور بددیانتی کو بھی ہے۔ لیکن خود ”صاحب باہد“ کے وہیں برطانیہ کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں کی غذائی پریشانیوں کو کچھ کم ہیں؟ اور دنیا میں کتنی بڑی تعداد امیوں کی ہے جو ابھی کل تک پیٹ بھرے تھے اور آج مجبور ہیں کہ ”داش“ یا راتب پر اپنی زندگی بسر کریں! — بندہ کے لیے ممانیت تو شاید صرف بندگی ہی

میں ہے۔ اور خدا کی راہ جب وہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہر سہا سکہ اور چین بھی کھو بیٹھتا ہے۔

فاضل گرامی مولانا مظاہر حسن صاحب گیلانی کے قلم سے :-

غیر معصوم اللہ دین

”خطیب نے تاریخ بنی اویس نقل کیا ہے کہ اپنے استاد امام مالک کے حلقہ درس سے فارغ ہو کر جب امام شافعی عبادیوں کے دارالسلطنت بغداد میں تشریف لائے اور وہاں کی جماعت مسجد میں اہل علم کی درسگاہوں کا تجربہ ہوا تو دیکھا کہ ۵۰ کے قریب حلقے قائم ہیں، لیکن جس حلقہ میں بھی پہنچتے وہاں نہ قال اللہ کا ذکر ہوتا نہ قال الرسول کا بلکہ فرماتے تھے کہ ان میں ہر ایک ہی کتاب کے ہمارے اصحاب یعنی اساتذہ نے یہ کہا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں امام شافعی میں فرض کا احساس شدت پذیر ہوتے ہوئے اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اس راہ میں اپنے استاد حضرت امام مالک کے بھی احترام کی انہیں پروا نہ ہوئی۔ یہی قیاس کا بیان ہے کہ امام شافعی کو جب اس کی اطلاع ملی کہ امام مالک کے تلامذہ بجائے یہ کہنے کے اللہ نے یہ فرمایا ہے، یا رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے، عموماً اپنے حلقوں میں کہتے ہیں کہ امام مالک کا یہ قول ہے۔ تو میں نے ایک سال تک استخارہ کیا اور اس کے بعد میں نے اعلان کیا کہ امام مالک جو کچھ بھی ہوں بہر حال آدمی تھے۔

اور آدمی سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ (رسالہ دارالعلوم فروری ص ۳)

بات ہر مسلمان کے لیے باہل صاف اور سیدھی ہے۔ لیکن اب اس فساد اور رجسٹری کے عالمگیر مرض کا علاج ہی کیا ہے کہ جہاں کسی اچھے انسان، خصوصاً زندہ انسان سے عقیدت پیدا ہوئی اور اس سے تلقین اورادت کا قائم ہوا، اس ذہن معاصرے معصوم عن اخطا سمجھنے لگا اور علما رسول ہی کے درجہ پر رکھنے لگا ہے، خواہ زبان سے کچھ ہی کہا جاتا رہے۔ خدا جانے کتنی اصطلاحیں اس کے لیے ایجاد کر لی گئی ہیں۔ خلاصہ ان سب کا یہی نکتہ ہے کہ رسول اور اس بزرگ کے درمیان فرق صرف فطری باقی رہ جائے۔ علما کچھ بھی نہ رہے۔

ماہنامہ معارف (انٹلنگڈ) کے فلسفی مقالہ نگار خان بہاد ظفر حسین خاں بی، نے

سابق پرنسپل شیعہ کالج لکھنؤ کے قلم سے معارف کے تازہ نمبر میں :-

دہریت کی پیاپی

”بچوں کو تمام عالم کی حرکت و عمل تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس لیے اب سربراہ درودہ تحقیق سائنس مثلاً ڈائٹنٹس اور جینس کا خیال ہے کہ وہ کسی تحریک و عامل کا محتاج ہی ہے۔ چنانچہ موجودہ سائنس مادیت کے مرکز سے ہٹ کر اب اس راہ پر گامزن ہے جس کے راہبر فلاطون، ارسطو، گیلیلو، نیوٹن، کانٹ اور ہیگل تھے۔“
یہ لکھیے۔ دہریت اور خدا ایندازی کی عمل آتی ہی نکلی۔ ہمارے ”روشن خیال“ شاعروں اور ”ترقی پسند“ رومان نگاروں کے ارمان ابھی تک نر زپائے تھے کہ اوہرے وجہ خود دہریت کی خدا پرستی کی طرف شریع ہو گئی۔ اور آہ۔ وہ غریب شاعر اور ترقی پسند، جن کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ ڈائٹنٹس اور جینس میں کس پایہ کے شخص!

پہچی باتیں

نقل است کہ روزے بعضے از مریدان شیخ نظام الدین اولیا مجلسے داشتند و از وقت زناں سرودے می شنیدند۔ شیخ نصیر الدین محمود مجلس بود برخواست تا برآید۔
(اجبالا لاسیاء مصلح محمدی دہلی ص ۵۸)

ایک دن شیخ نظام الدین اولیا کے مریدوں نے مجلس منعقد کی، اور دن کے باجے کے ساتھ گانا سناتا شروع کیا۔ شیخ نصیر الدین محمود بھی مجلس میں موجود تھے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجلس سے باہر چلے جائیں۔

یہ شیخ نصیر الدین محمود کون تھے؟ کوئی دہائی، قسم کے ملا تھے؟ حضرت نظام الدین اولیا، دہلوی محبوب الہیؒ کے خلیفہ ہی نہیں خلیفہ اعظم و خلیفہ اجل تھے، اور آج تک ”چراغ دہلی“ کے لقب سے سلسلہ نظامیہ شہید کا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ اور محض سماع غمزدوں اور بیکانوں کی نہیں، انہوں ہی کی، اپنے ہی یارانِ طریقت کی بھی اس پر بھلا دہرا ہے پر تھاپ ٹری کہ آپ رفیقوں، عزیزوں کو چھوڑا کھ کھڑے ہوئے! لوگوں کو حیرت ہوگئی زبردستی بٹھانا چاہا،

ایران تکلیف نشستن کردند گفت
خلاف سنت ست۔

دوستوں نے براصل بٹھانا چاہا، اپنے فرمایا
یہ (سماع) خلاف سنت رسول ہے۔
یارانِ طریقت اس پر کب پچھا چھوڑنے والے تھے۔ بولے یہ کیا غضب کر دیا۔
گفتند از سماع منکر شدی۔
وا از مشرب پیر برگشتی۔
سماع کے ”منکر ہو کر مسک شیخ سے مرتد
ہو رہے ہو!

شیخ کا ذوقِ سماع سب کو معلوم تھا۔ جواب میں فرمایا۔
حجت نہ می شود، دلیل از کتاب
و حدیث می باید۔
یہ (عمل شیخ) کوئی دلیل نہ ہوئی۔ دلیل تو
کتاب و سنت ہی سے ہونا چاہیے۔

شیخ زندہ تھے۔ پہچانے والوں نے خبر ان تک پہنچائی۔ پھر شیخ نے کیا کہا؟ اپنے حلقہٴ بیعت و ارادت سے نکالا، دیا؟ خلافِ سلبِ کرب و مردودِ طریقت قرار دے دیا؟ نیٹے اور ٹولفت کتاب۔ شیخ عباد حق دہلوی کی زبان سے نیٹے جو خود شیخ المصباح کا مرتبہ سلسلہ قادریہ میں رکھتے ہیں:-

شیخ را صدق معاملہ اود معلوم بود فرمود
دست می گوید، حق آن ست کہ اودی گوید۔
شیخ کو مرید کی راست روی کا علم تھا فرمایا کہ
وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ۹۰ حق دہی ہو جو وہ کہہ رہے ہیں۔

اب فرمائیے۔ آج کل کے اہلِ پسند و ناست نواز گوتیں، موسیقاروں، میوزک ماسٹروں کو کوئی ادنیٰ گنجائش بھی
احمال ”بزرگانِ طریقت“ سے استناد و اتساع لال کی باقی رہی؟

اور آخر میں سیر لادیا وکے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ

حضرت نظام الدین کی محفل میں باجا نہیں
ہوتا تھا، بلکہ تالی تک نہیں بجنے پاتی تھی
اور اگر آپ کو اپنے مریدوں سے متعلق
خبر باجے کی پہنچ جاتی تھی تو آپ انھیں
روکنے اور فرتے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔

در مجلس شیخ نظام الدین مزامیر بنودے
تصفیق نہ گردند۔ و اگر کے از یاران
خبرے بخدمت آدمی رسا بند کہ مزامیر
می شنود، منع می کرد می گفت کہ خوب
نہ می کنند۔

آج کے سو فی صدی فاسقانہ فلی گانے بجانے کے لیے جنہوں نے بعض شائخ چشتیہ کے ناموں کو
اڑبانا چاہا ہے۔ انھوں نے کیا کھلا ہوا ظلم اگر اپنی دیانت پر نہیں تو اپنی بصیرت پر تو بہر حال کیا ہو۔

امریکا کا مشہور ریختہ دار لایف، کچھ رذرا پڑانا سنہ ۱۹۵۷ء کی جلد کا پیش نظر ہے۔ ایک
پورے صفحہ پر نصف حصہ میں صفحہ کے لمبان بھر ایک مادہ انسان کی تصویر درج ہے

جواہری بادشا

دعوت کہنا دعوت کی توہین ہے۔ اتنی کھلی ہوئی بے غیرتی کے بعد صحیح لفظ صرف حیوان ناطق کی مادہ ہے (تصویر
حالت رقص کی ہے۔ داجنا ملتا تھا ہوا بغل سے لے کر پورے مریاں سینہ پر برائے نام سالباس۔ اس کے
بعد ٹکم سارے کا سارا برہنہ۔ برہنگی کے حدود ناف تک نہیں، ناف کے نیچے کئی انگلی تک صاف و
نمایاں طور پر پھیلے ہوئے! ————— آگے یہ تفصیل سن کر اپنی قسمت کو رویے کہ قصور کسی
فرنگی کی نہیں، ہماری آپ کی بہن ایک مصری رقصہ سامیہ جمال کی ہے! اہل فرنگ سے
اڑائی ہوئی بے سیاح چشم بد دور آتی تو ہو کہ خود فرنگیں پسینہ پسینہ ہو جائیں!

اسی صفحہ پر مقابل میں تصویر ایک شاہ جم جاہ کی ہے۔ ننگے سر اور سوٹ میں ملبوس
فرانس کے مشہور قمار خانہ ڈیولیمینیوں میں پانچ مسلسل راتیں قمار بازی کی نذر کر کے، اور
۴۷ ہزار ڈالر کی رقم جیت کر قمار خانہ سے باہر تشریف لارہے ہیں، وہ مصری رقصہ (جہنم)
اسی اخبار لایف کے بحراؤ قیاس کے مشرق میں حسین ترین شکم رکھنے والی ہے) انھیں تاجدار
کے دل بہلاؤ کے لیے رقص ”عروس نیل“ دکھانے کو طلب ہوئی تھی! ————— ان
خسرو ذی جاہ کا نام آپ سنیں گے؟ دل پر پتھر کی سل رکھ کر بیٹے۔ یہ ہمارے فاروق
اعظم کے ہم لقب شاہ فاروق والی مصر ہیں! ————— زندگی اگر ہے تو دیکھیے ابھی اور کیا کیا
دیکھنا اور سننا باقی ہے۔ قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور! (انتخاب از صدق جدید)

تعارف و تبصرہ

تجلیات کعبہ مصنف مولانا محمد احتشام الحق صاحب کا ندھلی۔

ضماحت ۳۱۲ صفحات کا غذاور کھائی چھائی بہترین۔ مضبوط جلد قیمت تین روپے۔ ملنے کا پتہ کتب خانہ انجمن ترقی اردو ہند جامع مسجد اردو بازار، دھلی۔

کتاب کو اول تا آخر دیکھنے کا موقع توں مسکا البتہ جسہ جسہ مقامات کافی دیکھنے میں آئے۔ اتنا دیکھ کر کتاب کے ایک عام رنگ کا اندازہ ہو گیا۔ مجموعی طور پر کتاب مفید معلوم ہوتی ہے۔ ناشر کے لحاظ سے بھی اور حجاج کو مختلف قسم کی معلومات بہم پہنچانے کے لحاظ سے بھی۔

کتاب کا خاص موضوع جو اتنا کچھ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ حج کے اسرار و حکم اس کے آثار و منافع اور آداب کا بیان ہے اور انداز بیان بڑی حد تک صوفیانہ ہے۔ مناسک وغیرہ بھی تفصیل سے مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا بیان بھی بہت تفصیل کے ساتھ آگیا ہے۔ صفحہ ۶ کا یہ جملہ کہ ”بندگی کی تڑپ گھر کے گوشہ میں ہوتی ہے کچھ کھٹکتا ہے ممکن ہے کسی قاری کے لیے غلط فہمی کا موجب بنے اور وہ بندگی کا پورا حق ادا کرنے کے لیے شرح صدر کے ساتھ فقط سجادہ و بیع پر قانع ہو جائے۔“

اردو اح ثلثہ مرتبہ مولانا غفور الحق صاحب کسولوی۔ ضماحت ۳۲۲ صفحات کتاب طباعت اور کاغذ بہتر۔ جلد قیمت پانچ روپے۔ ملنے کا پتہ مکتبۃ امداد الغریب، سہارن پور۔

یہ کتاب ہندوستان کے بعض مشہور جلیل القدر علماء و صلحا و صوفیائے کرام سے لیکر بہت سے گنام و غیر معروف صوفیاء، سالکین و مجددین کے قصص و حکایات کا مجموعہ ہے جن کے راوی حضرت امیر شاہ خاں صاحب مرحوم ہیں جن کی روایات مستند و متدہانی جاتی ہیں اس مجموعہ کی بیشتر حکایات دینی نقطہ نظر سے مفید اور سخی خیر نظر آتی ہیں اور ایسی ہی حکایات کو اس مجموعہ میں جگہ ملنی چاہیے تھی مگر

موقع پر صفحہ ۳۹ کی چند سطریں کھٹکتی ہیں جن کی طرف تفتیق صاحب کو توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
وہ سطر یہ ہیں۔

آنحضور سے پہلے ہزاروں پیغمبرانِ خدا مصلحین قوم پیدا ہوئے لیکن کسی نے لا بنی بعدی نہیں کہا، ظاہر ہے کہ اتنا پر وقار اور خود ارادہ اعلان وہی کر سکتا ہے جسے اپنی قوت اور اک اور اپنی ذات و نظر و فکر پر پورا اعتماد حاصل ہو، جس کو اپنے پیش کردہ نظریات پر خوب اطمینان ہو۔

یہ عبارت بجا طور پر اس غلط فہمی کا موجب بن سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بنی بعدی کا اعلان اپنی طرف سے فرمایا تھا اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اپنے متعلق اس وجہ سے یہ اعلان نہیں فرما سکے کہ ان کو اپنی فکر و نظر اپنی بصیرت اور اک اور اپنی پیش کردہ تعلیمات پر پورا اعتماد حاصل نہ تھا حالانکہ واقعہ بالکل یہ نہیں ہے اور ایسا خیال ایک سیکین غلط فہمی ہے۔ بلکہ حضور کا یہ اعلان محض من جانب اللہ تھا۔ حضور کو یہ حکم دیا گیا آپ نے اعلان فرما دیا دوسرے انبیاء کو ایسا حکم نہیں ملا انھوں نے یہ اعلان نہیں فرمایا۔ ورنہ جہاں تک انہی بصیرت اور تعلیمات پر اعتماد کا تعلق ہے وہ یقیناً سب کو حاصل تھا کیونکہ ان کی تعلیمات بھی خود تراشہ نہ تھیں جن کے بارے میں ان کے دل میں چھ دغدغہ ہوتا اور ان کی بصیرت بھی وہی تھی جس کی طرف سے بے اطمینانی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس عبارت میں مناسب ترمیم کر دی جائے۔

اب آئیے اصل کلام پر ایک نظر ڈالیں۔

اس مجموعہ میں غزلیں، نظمیں، قطعات اور رباعیات سب ہی موجود ہیں۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ مجموعہ پاکیزہ دینی ذوق کی تسکین کا اچھا سامان ہے۔ غزلوں میں بھی رنگینی، شگفتگی جمائی گئی جاتی ہے ذکرِ مئے دینا و مطرب ساقی و بھر پور ہے مگر لولہ الوسی اور شاہد پرستی شاید نام کو بھی نہیں بلکہ اس کے برعکس جا بجا اخلاق اور انسانیت کی پاکیزہ قدروں کو ابھارنے اور ان کو وقیع بنانے کی مبارک کوشش کا ترشح ہوتا ہے مگر شعر کی رنگینی و عطف کی غشکی سے نہیں بدلنے پانی مثلاً ایک شعر ہے۔

فوزا ہے کسی نے جس کو خواب ناز سے برسوں

ابھی باقی ہے اس بستر میں بود المانِ عصمت کی

اسی طرح تفتیق صاحب کے کلام میں بلند خیالی اور خود داری کی تبلیغ بھی ملتی ہے۔ مغربی تہذیب پر تنقید بھی ہو، افراد و رسوخ کی خرابیوں پر ہلکا اور گہرے طنز بھی ہیں مختصر یہ کہ لغاتیت کی زیادہ ضرورت ہو، مگر ان تمام خوبیوں کیساتھ ساتھ

(بقیت صفحہ ۱۷)

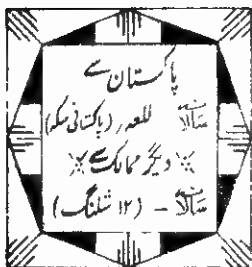
بزرگوار اور دوستو! بات اگرچہ ہمارے لیے کیسی ہی تلخ اور ناگوار ہو لیکن جو بالکل سچی حقیقت کہ ہم علی
طور پر حیوانی زندگی کے طرز کو اختیار کر کے اور ایمانی زندگی کو اور اس کے لیے جدوجہد کچھوڑ کے اپنی انکلی امتوں
کی طرح اللہ کی نظر کرم سے گر چکے ہیں، فرشتوں کو ہمارے ساتھ اب وہ ہم دردی نہیں رہی جو ایمانی زندگی رکھنے
والی اور ایمانی زندگی کی راہ میں جدوجہد کرنے والی امت کے ساتھ کبھی تھی۔ اگر خدا نخواستہ ہم اپنی اس حالت پر
راضی اور مطمئن ہیں تو اس کے سوا کیا عرض کیا جائے کہ اس کا وہ آخری انجام بھی دنیا اور آخرت میں سامنے
آجائے والا ہو جو انبیاء کی امتوں کو ضائع کرنے والی امتوں کا ہوا کرتا ہو۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کی رحمت کے ہم مستحق ہوں، فرشتوں کی اور اللہ کی دوسری مخلوق کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں تو اس کی
صورت یہی ہو کہ ایمانی زندگی خود حاصل کرنے کے لیے لڑتے کے جو طبقے اس سے دور اور بالکل محروم ہو چکے ہیں ان
میں بھرنے سے اسے اس کو پیدا کرنے کے لیے ہم آپٹ نہیں، اپنے کاموں کا حرج کریں اور اپنی کمائی کے پیسے اس
راہ میں خرچ کریں۔ اپنی راحت اور اپنے آرام میں خلل ڈالیں اور ایمانی زندگی اور اس کی جدوجہد امت میں عام
کرنے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد اور مصروف بنائیں۔ اس دنیا میں محنت و قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور محنت
و قربانی سے سب کچھ ہوتا ہو، اس راستہ میں ہم جو کچھ تکلیفیں اٹھائیں گے اس کے عوض دوزخ کی سنت تکلیفوں اور
عذاب الیم سے بچا دیے جائیں گے، اور اپنی جن راحتوں اور لذتوں کو قربان کریں گے اس کے بدلے جنت
کی ابدی زندگی میں ان سے لاکھوں گنی اور ہر قسم کی دائمی لذتیں اور راحتیں پائیں گے۔ اور اس سے پہلے
دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کی وہ مدد اور خاص عنایت جس کے ہم محتاج اور منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
توفیق دے کہ آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے اپنی اس چند روزہ زندگی کی تھوڑی سی چیزیں قربان
کرنے کا ہم فیصلہ کر سکیں۔ اللہ کے وعدے بالکل یقینی ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آخرت کے عذاب
و ثواب کے بارے میں اور جنت و دوزخ کے متعلق جو کچھ فرمایا اور بتایا ہو یقیناً بلاشبہ مرنے کے بعد وہ سب
آنکھوں کے سامنے آجائے والا ہو۔ ————— واللہ یقول الحق وهو یبھدی السبیل:

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین و سلام علی المرسلین

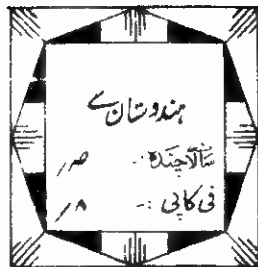
حکیم الامت حضرت تھانوی کی سیکڑوں تصانیف کا پتھر
دو ضخیم جلدیں، قیمت ۷۷۰

بلوادر النوادر

ملنے کا پتہ، مکتبہ خانہ الفرقان، گوئین روڈ، لکھنؤ

انفسترن لکھنؤ

جلد (۱۹) بابۃ ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۸۵ھ نمبر (۶) بر

نمبر شمار	مضامین	کئے والے	صفحات
۱	نگاہِ اوقلیں	مدیر	۲
۲	معارف الاحادیث	محمد منظور خان	۵
۳	انبیاء کی دعوت اور ہماری حالت (تقریر)	"	۱۱
۴	دینی دعوت و تحریک کے ذمہ داروں کی خدمت میں!	مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی	۱۹
۵	وہابی فتنہ اور سورۂ کعبہ	مولانا سید مناقر حسن گیلانی	۳۵

سرخ پسیل کا نشان! اس بات کی ملامت ہے کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارہ بخرم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ ۲۰ روپے پیرا بڈریغہ منی آرڈر ارسال فرما کر شکوہ فرمائیے۔ اگر ہمارے پریل ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی، تو اگلا پرچہ وی پی بھیجا جائے گا، جس کا وصول کرنا جناب کا احتسابی فریضہ ہوگا۔

پاکستان کے حضرات اب اپنا چندہ سکرٹری صاحب "ادارۃ اصلاح و تبلیغ"، آسٹریجین بڈگس لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیں، اور قلم خریدار صاحبان اس افواج کے ساتھ اپنا خریداری میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے چندہ کی اطلاع ہمارے پریل ۱۹۵۲ء تک وصول نہیں ہوئی تو "ادارۃ اصلاح و تبلیغ، لاہور" سے آپ کی خدمت میں "انفسترن" بذریعہ وی پی ارسال کیا جائے گا۔

دیگر نمائندگان حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگ

بڈریغہ پوسٹل آرڈر دفتر الفرقان "لکھنؤ" کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

ناظم۔ انفسترن لکھنؤ۔

بِسْمِ حَلَقِ حَقِيقَتِ

نِگاہِ اولیں

ناظرین کرام کو افغانستان کی گزشتہ اشاعت سے اس عاجز کے سفر پاکستان کا علم ہو چکا ہے۔ ۱۱ فروری کو میں کراچی پہنچا تھا، اور ۲۵ مارچ کو وہاں سے واپس ہوئی ہے، ڈیڑھ مہینہ کی اس مدت میں مجموعی طور پر ۲۵ دن میرا قیام کراچی، ۱۱ اور ۲ دن پاکستان کے بعض دوسرے شہروں میں، کل ۲۷ مارچ کی صبح کو میں لکھنؤ پہنچا ہوں۔ اس سفر کے کچھ واقعات اور کچھ تاثرات و احساسات میں نے ناظرین الفرقان کے لئے قلمبند بھی کئے تھے، لیکن یہ شمارہ رجسٹر آف آئیٹم (آئیٹم میں ہے) میرے لکھنؤ پہنچنے سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں دس کے لئے گنجائش باقی نہیں رہی، صرف ”نگاہِ اولیں“ کے ۳ صفحے باقی ہیں۔ بس اتنی ہی محدود گنجائش کو پیش نظر رکھ کر اپنے پاکستانی بھائیوں سے صرف ڈھنڈوری باتیں اس صحبت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دورانِ سفر میں جو مستقل مضمون لکھا تھا وہ انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں پڑے ناظرین ہو سکے گا، اور اجاب کرام سفر کے حالات اور میرے جن تاثرات و احساسات کے قلمزور ہوں گے وہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ اس سے ان کو معلوم ہو سکیں گے۔

دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کی طرح پاکستانی مسلمانوں میں بھی ایک تعبد و توأن بچائے پسماندہ عوام کی ہے جن کے سامنے اپنی ذاتی جوانی ضرورتوں کے سوا زندگی کا کوئی مسئلہ سرے سے ہی ہے نہیں۔ اور بہت تھوڑی تعداد (غالبا ایک دو تہائی سے بھی کم) ایسے لوگوں کی ہوگی جو مغرب زدگی کی وجہ سے دین سے بیزار یا بالے تعلق اور بے فکر ہو چکے ہیں۔ بس ان دو طبقوں کو مستثنیٰ کر کے باقی تمام طبقوں کے متعلق یہ اندازہ ہے (جو انشاء اللہ صحیح ہے) کہ وہ دل سے اس کے خواہش مند ہیں کہ پاکستان میں دین سرسبز ہو، ایمان تقاضے پورے ہوں، اور زندگی کا پورا نقشہ وہ جو اُمتِ مسلمہ کے لئے اللہ و رسول نے متعین فرمایا ہے۔۔۔ کہیں کہیں اس سے زبردستی اس منزل تک پہنچانے والا ہے اس کی صحیح تشخیص کرنے والے اور اپنی طاقتوں کو اس پر لگنے والے ان میں سے غالباً دو جہازیں ہوں گی۔ پہلی بھی یقین تھا، اور پاکستان کے اس سفر کے بعد یہ یقین احمد سداور پختہ ہو کر حقِ یقین کے درجہ تک پہنچ گیا، کہ

یڈری کی طبع سے بالکل فارغ الذہن ہوں) اللہ کے کئی بندوں کا درد دل میں لے کر اٹھیں، اور اس مسئلہ کو حل کرنے کیلئے اُس قسم کی مخلصانہ کوشش کریں جس طرح کی کوشش ہندوستان میں زمین کے مسئلہ کو حل کرنے کیلئے دنو بھا دے جی کر رہے ہیں۔ اگر اس مسئلہ کو حل نہیں کیا گیا، اور کراچی کی زندگی کا نقشہ دیر تک یہی رہا کہ اہل حکومت و ثروت تو اپنے مالیشان محلوں میں آرام سے بیٹھے رہے، اور اللہ کے لاکھوں بندے بارش اور دھوپ کے بچا سکے والی جھوپڑیوں سے لمبی محروم رہے تو ایسا شہر اور ایسا ملک (خدا نخواستہ خدا نکر وہ) اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہونا ہو گا، وہ سامنے آجائے گا۔ حدیث نبویؐ ہے:۔

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمْ جَزَاءُ جَزَاءً جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتے وہ رحمتِ عظمیٰ کے پائے

ایک ملک کے شہری کو دوسرے ملک کے کسی مسئلہ میں اس طرح مشورہ دینا رواج عام کے مطابق مناسب ہو یا نامناسب، لیکن اس عاجز نے تو اپنے اس تازہ کو پوری صراحت اور پورے خلوص کے ساتھ عرض کر دینا اپنا دینی فرض سمجھا۔ اللہ تعالیٰ انصیحة للہ ورسولہ ولائۃ المسلمین دعائے عامتہم۔

قریباً دو ڈھائی برس سے "انسٹیشن" کے ہر شمارہ میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ پاکستانی احباب الفرقان کا چندہ جناب حاجی جلیل قبا صاحب کی خدمت میں کراچی بھیجیں۔ موصوف اس دور کے ایک مردِ مومن اور اس عاجز کے غلط ترین دوست تھے۔ ۱۵ اور ۱۶ مارچ کی درمیانی شب میں ایمپانک چندمنٹ کے اندر اندر کراچی ہی میں اپنے مکان پر (غالباً قلب کی شکایت سے) موصوف کے انتقال کا حادثہ واقع ہوا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

تبلیغ کے نام سے اجیاء دین کی جو کوشش ہو رہی ہے، اسے قریباً دس سال پہلے آپ ہی کے ذریعہ اس کا سلسلہ سب سے پہلے سندھ میں شروع ہوا تھا۔ اور پھر حجاز مقدس میں اس کا سلسلہ قائم ہونے میں جن بندگانِ خدا کا خاص حصہ تھا، ان میں ایک آپ بھی تھے۔ انتقال میں اس سال میں ہوا کہ اسی دینی دعوت کے سلسلہ میں عمر کی نیت کر کے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ دو ہی چار دن میں حجاز مقدس روانہ ہونے والے تھے، ٹیکہ لگ چکا تھا، پاسپورٹ بھی بن چکا تھا، بس روانگی باقی تھی۔ بہر حال مکہ والے اللہ کے گھر جانے کی نیت تھی، لیکن اللہ پاک نے اچانک اپنے آخرت والے گھر کی طرف بلالیا۔ دمہ اللہ تعالیٰ رحمة الابوار العالین۔ ناظرین کرام مغفرت و رحمت اور رفیع درجات کی دعا فرمائیں، براہِ راست اس عاجز پر اسان ہو گا۔

محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معارف الاحادیث

قیامت میں حقوق العباد کا انصاف

(۷۶) عن عائشة قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مملوكين يلبذونني ويختمونني ويعصونني واشتمهم واخربهم فكيف انا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يُحْسَبُ ما خزنوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفاً لآلِكَ ولا عليك وان كان عقابك اياهم ذنوبهم كان فضلاً لِكَ وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اُخْتَصَّ لهم من الفضل فتخفى الرجل وجعل يهتف ويبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرء قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفينا حاسبين . فقال الرجل ما اجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم اشهدك انهم كلهم احرارٌ۔

(ترمذی)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ غلام ہیں (جن کی حالت یہ ہے کہ) سب اوقات، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں (ان کی ان حرکتوں پر) کبھی انہیں گالیاں دیتا ہوں اور کبھی مارتا بھی ہوں، پس کیا حال ہوگا میرا قیامت کے دن ان کی وجہ سے (یعنی اللہ تعالیٰ میرا در ان کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانت اور

مافرمائی کی ہوگی اور تم سے جو جو جھوٹ بولے ہوں گے اور پھر تم نے ان کو جو سزائیں دی ہوں گی قیامت کے دن ان سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ پس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہی ہوگی تو معاملہ برابر ختم ہو جائے گا، نہ تم کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ثابت ہوگی تو تمہارا فاضل حق تمہیں دیا جائے گا اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ثابت ہوگی تو تم سے اس کا بدلہ اور قصاص ان کو دلایا جائے گا۔ (جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا، تو آپ کے پاس سے ایک طرف کو ہٹ کر رونے اور چلانے لگا (یعنی قیامت کے اس محاسبہ اور پھر دہاں کے عذاب کیے خوف سے جب اس پر گریہ غالب ہو تو وہ اوب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ گیا اور ایک طرف کو ہٹ کر بے اختیار رونے اور چلانے لگا، یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا کیا تم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے۔

وَقَضَمَ الْمَوَازِينَ الصِّفَاطِ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ
فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كُنَتْ
مُشْغَلًا حَتَّىٰ مِنْ حَرِّ دَلٍ اَوْ يَنْبِغَا
وَكَلَّ اِبْنًا حَاسِبِيْنَ

اور ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں۔ پس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی اور اگر ہوگا کسی کا عمل یا حق دانی کے ایک دانہ کے برابر معاشر کریں گے ہم اس کو بھی اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔

اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (یہ سب کچھ سننے کے بعد) میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ (لو جو اللہ آزاد کر کے) ان کو اپنے سے الگ کر دے اور میرے آپ کو گواہ بنا دے کہ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اب وہ آزاد ہیں۔

(۸) ایمان کی یہی شان جو اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل بھی ہو اچانک یہ کہ جس چیز میں سخت کا خطرہ نظر آئے اس سے بچا جائے اگرچہ دنیوی نقطہ نظر سے اس میں ہلکتا اور برباد ہو جائے۔

میزان اعمال میں اللہ کے نام کا وزن :-

(۷۷) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
مبغض رجلًا من اتى على رؤس الخلائق يوم القيمة فيشر عليه تسعة
وتسعين سجلاً كل سجلة مثل مد البصر ثم يقول استكر من هذا شيماً ظلك
كتبى الحافظون فيقول لا يارب فيقول افلك عذر قال لا يارب فيقول بلنى ان لك

عندنا حسنة وان لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول انك لا ظلم قال فتوضع السجلات في كفة البطاقة في كفة فذلك شب السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء۔ (ترمذی - ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیات کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے روبرو الگ نکالے گا۔ اس کے سامنے ۹۹ دفتر کھولے جائیں گے، جس میں سے ہر دفتر کی لمبائی گویا حد نظر تک ہوگی (یہ دفتر اس کے اعمال نامے ہوں گے) پھر اس سے فرمایا جائے گا کہ تیرے جو اعمال ان دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہو؟ کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہو (اور غلطیوں پر کوئی گناہ تیرے اعمال نامہ میں لکھ دیا ہو) وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار! (مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہو، بلکہ یہ سب میرے کیے ہوئے اعمال ہیں) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تیرے پاس کوئی عذر ہو، وہ عرض کرے گا خداوند! میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں (یہاں تک کے سوال و جواب سے خود اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو بھی خیال ہوگا کہ یہ بندہ اب گرفت اور عذاب سے کہاں بچ سکے گا، لیکن ارحم الراحمین کی رحمت کا اس طرح ظہور ہوگا کہ) اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ہاں ہمارے پاس تیری ایک خاص نیکی بھی ہے اور آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا (اور اس نیکی کے فائدہ سے تجھے محروم نہیں کیا جائے)۔ یہ فرما کر کاغذ کا ایک پڑہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا "اشھد ان لا اله الا الله واشھد ان محمداً عبده ورسوله" اور اس بندہ سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو (یعنی چل کر اپنے سامنے وزن کر) وہ عرض کرے گا خداوند! ان دفتروں کے سامنے اس پڑہ کی کیا حقیقت ہے اور ان سے اس کو کیا نسبت ہے (یعنی میں وہاں جا کر کیا دیکھوں گا اور کیا کروں گا نتیجہ تو معلوم ہی ہے) کہاں اتنے بڑے بڑے ۹۹ دفتر اور کہاں یہ ذرا سا پڑہ! اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا (بلکہ پورا پورا انصاف کیا جائے گا جس پڑہ کو تو معمولی اور بے وزن سمجھ رہا ہو تیرے سامنے اس کا بھی وزن کیا جائے گا اور آج اس کا اور اس میں لکھے ہوئے ایسا فی کلمہ کا وزن ظاہر ہوگا اور اس کا تجھے پورا پورا فائدہ پہنچایا جائے گا اس لیے مایوس نہ ہو اور میزاق کے پاس جا کر وزن کو دیکھ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ۹۹ دفتر ایک پڑے میں رکھے جائیں گے اور کاغذ کا وہ پڑہ ایک پڑے میں، پس ٹکے ثابت ہوں گے وہ دفتر

اور بھاری رہے گا وہ پر نہ اور کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کے نام کے مقابلہ میں۔
 (تشریح) بعض شامین نے اس حدیث کی توجیہ میں لکھا ہو کہ یہ شہادت کا وہ کلمہ ہوگا جو کفر و شرک سے نکلنے کے لیے اور ایمان و اسلام میں آنے کے لیے پہلی دفعہ دل و زبان سے پڑھا گیا ہوگا۔ قیامت میں وزن اعمال کے وقت اس کا یہ اثر ہر ہوگا کہ ساری عمر کے پہلے گناہ اس کے اثر سے بے وزن اور بے اثر ہو جائیں گے ایک دوسری حدیث میں بھی ہو ”ان الاسلام جہدم ماکان قبلہ“ یعنی اسلام قبول کرنے سے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو پہلی زندگی میں آدمی نے کیے ہوں۔ اور ایک دوسری توجیہ اس حدیث کی یہ بھی کی گئی ہو کہ یہ معاملہ اس شخص کا ہوگا جو مدت و راز تک غفلت اور بے پردائی سے گناہ پر گناہ کرتا رہا اور دفتر کے دفتر لکھے جاتے رہے۔ پھر اللہ نے اسے توفیق دی اور اس نے دل کی گہرائی سے اور پورے اخلاص سے اس کلمہ شہادت اور کلمہ ایمان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ایمانی نسبت کو درست کر لیا اور اسی پر اس کو موت آگئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

آسان حساب:-

(۷۸) عن عائشۃ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض

صلواتہم اللہم حسنی حساباً یسیراً قلت یا نبی اللہ ما الحساب الیسیر قال ان

یظرفی کتابہ فیتبادر عنہ انہ من فوقش الحساب یومئذ یا عائشۃ هلک۔ (احمد)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہو کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ دعا کرتے سنا ”اللہم حسنی حساباً یسیراً“ (اے اللہ میرا حساب آسان فرما، میں نے عرض

کیا حضرت آسان حساب کا کیا مطلب ہو، آپؐ فرمایا آسان حساب یہ ہو کہ بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی

جائے اور اس سے درگزر نہ کی جائے (یعنی کوئی پوچھ گچھ جرح نہ کی جائے) بات یہ ہو کہ جس کے حساب میں

اُس دن جرح کی جائے گی اے عائشہؓ اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔

ایمان والوں کیلئے قیامت کا دن کیسا ہلکا اور مختصر ہوگا:-

(۷۹) عن ابی سعید الخدری انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال

اخذنی من یتیمی علی القیام یوم القیمۃ الذی قال اللہ عزوجل ”یوم یقوم

الناس رب الخلق“ فقال یخفف علی المؤمن حتی یشک علیہ کالصلوۃ

الملکوبہ

(المبہق فی البعث والنشور)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ”اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں“ تو اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا جس کے متعلق قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے لیے ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابوسعید خدری کو جو جواب دیا اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، سورہ مدثر میں فرمایا ہے:

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَهَذَا يَوْمُ مَعْذِرٍ عَذِيرٍ
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ كَيْدٍ

تو جب صور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن براہِ سخت ہوگا، ایمان نہ لانے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری ہوگا، بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔

راتوں کو اللہ کیلئے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ:-

(۸۰) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَدُ النَّاسُ فِي

صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادَى مَنَادٌ فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَقِيَانِي حَبْنُومَ عَمَّ

الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ خَفِيفٌ خُلُونِ الْجَنَّةِ فَيُحِيطُ بِحَسَابِ ثَمَرِهِمْ مِثْرَ سَائِرِ النَّاسِ إِلَى

(المبہق فی شعب الایمان)

الحساب۔

(ترجمہ) اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ (زندہ کیے جانے کے بعد) ایک وسیع اور ہوا میدان میں جمع کیے جائیں گے (یعنی سب میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے) پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے (یعنی اپنے بستر چھوڑ کر گہراؤں کو تہجد پڑھتے تھے) پس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔

امت محمدیہ کی بہت بڑی تعداد کا حساب کے بغیر جنت میں داخلہ :-

(۸۱) عن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی دینی ان یدخل الجنة من امتی سبعین الفا لا حساب علیہم ولا عذاب مم کل الف مبعون الفاً وثلاث حثیات من حثیات دینی۔

(احمد - ترمذی - ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے گا اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہی ہزار اور ہوں گے۔ اور تین خبیثے اور میرے پروردگار کے خبیثات میں سے (میری امت میں سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجے جائیں گے) (تشریح) جب دونوں ہاتھ بھر کر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو عربی میں اس کو خبیثہ کہتے ہیں جس کو اردو اور ہندی میں لپ بھر کے دینا کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا، اور پھر ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہی اور اسی طرح بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعداد کو تین دفعہ کر کے اور جنت میں بھیجے گا۔ اور یہ سب وہی ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحانک و بحمدک یا ارحم الراحمین۔

اس قسم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی جب یہ سب باتیں علی طور پر سامنے آئیں گی۔ اس دنیا میں تو ہمارا علم و ادماک اتنا ناقص ہے کہ بہت سے اُن واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے سے بھی ہم قاصر رہتے ہیں۔ جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں مگر اس قسم کے واقعات کا کبھی ہم نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہوا نہیں ہوتا۔ صدق بقناع زوجہ۔ ”وما اوتینم من العلم الا قليلاً“

انبیاء علیہم السلام کی دعوت

اور

ہماری حالت

(مدیر الفرقان کی ایک تقریر جو کراچی کے ایک تبلیغی اجتماع میں کی گئی)

الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ تعالیٰ علیہم و
علیٰ کل من اتبعہم باحسان الخ یوم الدین
بزرگو، دوستو اور دنیا بھائیو!

ہم آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ مدت اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا
پڑتا ہے اور جب تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی کو وہ اپنی دنیا سمجھتا ہے، وہ بیچارہ اس وقت بالکل
نہیں جانتا کہ اصل دنیا کوئی اور ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جس کے ذریعے
پیٹ کے اندر کے بچہ سے بات کی جاسکے اور اس کے ذریعہ اس کو یہ بتلایا جائے کہ نادان بچے! اصل دنیا
اور ہے جو ابھی تو نے دیکھی ہی نہیں ہے اور تو عنقریب اس دنیا میں پہنچنے والا ہے اور وہ لاکھوں میل
کی لمبی چوڑی دنیا ہے اور اس میں زمین و آسمان میں سمندر اور پہاڑ ہیں کر دروں بلکہ اربوں رہنے
بنے والے انسان ہیں، ریلیں دوڑ رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، روز سونچ
نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، موسم آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ — الغرض اگر کسی ذریعہ سے ماں کے پیٹ
میں قیام کرنے والے بچہ کو کوئی شخص یہ باتیں بتلائے تو نہ تو وہ ان باتوں کو سمجھ سکے گا اور اگر کسی طرح سمجھانے
میں کامیابی حاصل کر لی جائے تو وہ ماننے پر تیار نہ ہوگا۔ اس کے نزدیک تو ساری دنیا میں اس کی ماں
کا باعث بھرے بھی کم کا پیٹ ہے اس کے سوا جو کچھ اسے کوئی بتلاتا ہے وہ اس کے مشاہدہ کے خلاف ہے، لیکن

ہم آپ جب اس منزل کو طے کر کے یہاں اس دنیا میں آگئے اور ان سب چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے یقینی اور بدیہی ہو گئیں بلکہ اب ہم نے ادراپے یہ بھی جان لیا کہ ماں کے پیٹ میں ہمارا جو قیام کچھ دنوں پر مادہ کوئی مستقل قیام نہ تھا بلکہ اس دنیا میں لانے کے لیے ہی ہمیں چند مہینے وہاں رکھا گیا تھا۔ بہر حال یہ وہ حقیقت ہو جس کا ہم سب تجربہ کر چکے ہیں اور اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں بلکہ ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارا علم اور ہمارا شاہد بہت ناقص ہے اور کسی چیز کے نہ جاننے اور نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا انکار کرنا بڑی غلطی اور نادانی ہے۔ حقیقتوں کا پورا علم بس اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے پیغمبر اس کے بتلانے سے اور اس کی طرف سے جو کچھ بتلاتے ہیں وہ بالکل حق اور صحیح ہو اور اپنے اپنے وقت پر سب سامنے آجائے والا ہے۔

انبیاء علیہم السلام انسانوں کے لیے جو خاص انخاص علم اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کے علاوہ لے کئے گئے ہیں جس کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا اور ان کی نجات یا ہلاکت کا دار و مدار ہو وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد انسانوں کو ایک اور عالم میں پہنچا ہے اور وہ عالم اس دنیا کے مقابلے میں جہتیت سے لاکھوں گز دور مل گیا اسی طرح بڑا ہو گا جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلے میں ہماری یہ دنیا بڑی ہے۔ اور وہی دراصل مستقل عالم ہے اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں اسی طرح عارضی ہو جس طرح اس دنیا کے مقابلے میں ماں کے پیٹ والا عالم عارضی تھا۔ پھر انبیاء علیہم السلام نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتلایا کہ جس طرح اس دنیا میں مصیبتیں اور رنج ہیں بلکہ اصلی تکلیفیں اور لذتیں ہیں اسی طرح آخرت کے آنے والے عالم میں بھی یہ دونوں رنج ہیں بلکہ اصلی تکلیفیں اور مصیبتیں اور اصلی لذتیں اور راحتیں ہیں یہاں تو ہر چیز کا بہت ہی ناقص نمونہ ہو۔ مثلاً یہاں جو آگ ہو دوزخ کی آگ میں اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ گرمی اور جلن ہے اور یہاں کی بھوک پیاس سے جو تکلیف ہوتی ہے آخرت میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف والی بھوک پیاس ہے اور یہاں کچھ جیسے زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے دوزخ کے زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ تکلیف ہوگی، اسی طرح یہاں کے کھانوں میں اور پھلوں میں جو لذت اور ذائقہ ہے جنت کے کھانوں اور پھلوں میں اس سے ہزاروں درجہ زیادہ لذت اور ذائقہ ہے اور یہاں بہتر سے بہتر جو خوشبوئیں ہیں وہاں ان سے ہزاروں درجہ زیادہ بہتر خوشبوئیں ہیں اور یہاں جو حسن ہے اس سے لاکھوں درجہ زیادہ آخرت میں حسن ہے، پھر یہ کہ یہاں جو تکلیف یا مصیبت ہے اور جو لذت اور راحت ہے وہ عارضی اور فانی ہے اور آخرت

میں ہر چیز مستقل دہائی اور غیر فانی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ بھی بتلایا کہ انسان کا اصل ٹھکانا اور دہائی وطن آخرت ہی ہے خواہ دوزخ ہو یا جنت، اور اللہ نے گویا اسے آخرت ہی کے لیے بنایا ہے اور اس دنیا میں چند سالوں کے لیے اس کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور جنت یا دوزخ کے قابل بنے جس طرح ہر انسان چند مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے قابل ہو سکے۔

پھر انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم بھی لائے کہ آخرت کے اس مستقل وطن میں اور کبھی نہ ختم ہونے والی اس زندگی میں تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچنے کا اور لذتیں اور راحتیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، انھوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ چند سچی حقیقتوں پر ایمان لاکر اس دنیا میں زندگی اس طریقہ پر گزاریں جس سے اللہ کا نشا اور وہ مقصد پورا ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو آخرت کی زندگی میں کامیاب اور خوش و خرم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لذتیں اور راحتیں پائیں گے جن کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور جو انسان اس کے خلاف طرز عمل اختیار کریں گے اور اللہ کی منشا کے خلاف چلیں گے وہ آخرت میں ایسی سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالے جائیں گے جن کی یہاں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

دوستو اور بزرگوا

اللہ کے سامنے پیغمبر بھی پیغام لے کے آئے اور اسی مقصد کے لیے آئے کہ انسان ان باتوں کو مان کر اپنے لیے زندگی کا دوسری طریقہ اختیار کرے جو اس کو آخرت کی بھی ختم ہونے والی زندگی میں جہنم کے عذاب سے بچا دے اور صداہا جنت کی لذتوں اور راحتوں میں پہنچا دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک اللہ کے ہزاروں پیغمبر آئے اور سب نے اپنے اپنے وقت کے انسانوں کو یہی پیغام دیا اور صرف پیغام ہی نہیں دیا بلکہ انتہائی کم و بیش اور خیر خواہی کے ساتھ بندوں کو اللہ کی رحمت میں لانے کی بلکہ اس کی طرف مہینے کی کوشش کی۔ پھر جن میں نیکی کا اور سعادت کا کوئی ذرہ بھی تھا انھوں نے ان کی بات مان لی اور اللہ کے متعلق اور آخرت کے متعلق ان کی باتوں پر یقین کر کے اور ایمان لاکے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول کو انھوں نے قبول کر لیا۔ یہ سب اپنے اپنے زمانہ کے مومن اور مسلم تھے اور یہ سب آخرت والی زندگی میں جنت پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جن لوگوں میں خالی شرارت ہی شرارت تھی اور خیر اور سعادت کا کوئی ذرہ بھی ان کے اندر نہیں رہا تھا انھوں نے پیغمبروں کی ان باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبروں نے اپنے اسکان بھر اس کی پوری کوشش کی کہ یہ کسی طرح مان لیں اور اللہ کی رحمت سے محروم

نہ ہیں لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور انکار پر یعنی کفر برائے رہے۔ پھر سب سے آخر میں ظالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے یعنی سب قوموں اور سب ملکوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول بن کر آئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اس وقت پوری دنیا غلط راستہ پر چل رہی تھی، لوگ اللہ کے احکام سے اور اپنے انجام سے بے فکر ہو کر مافیٰ زندگی گزار رہے تھے۔ نبوت کے بعد آپ قریباً تیس سال دنیا میں رہے اور اللہ کے بندوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اور اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے اور ان کو دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے کے لیے اپنے اسی کوشش اور اسی جدوجہد کی اور اس راہ میں اسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں کہ دنیا میں کھانے پینے کی ہر چیز اس مقصد کے لیے اتنی محنتیں نہیں لیں اور اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، خود فرماتے ہیں ”ما اودعی فی اللہ احد مثل ما اودعی“ (اللہ کے راستے میں کسی کو اتنی تکلیفیں اور اتنی ایذائیں نہیں پہنچیں جتنی کہ مجھے پہنچی ہیں)۔

آپ کو اللہ کے بندوں کا ایسا درد تھا اور ان کو اللہ کے عذاب سے اور دوزخ سے بچانے کی اتنی فکر تھی کہ اس فکر میں گویا گھلے جا رہے تھے یہاں تک کہ قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اور ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے اور اپنی جان دے دیں گے۔ ”لَعَلَّكُمْ بَآخِئْتُمْ فَتَضَلُّوا“ اور سورہ کہف میں فرمایا گیا۔

لَعَلَّكُمْ بَآخِئْتُمْ عَلَىٰ آخَارِهِمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۱۰۰

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تیس سال تک اس مقصد کے لیے محنتیں کرتے رہے اور اپنے راحت و آرام کو اور اپنی ہر چیز کو قربان کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے بندوں کی ایک جماعت پیدا ہوئی جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور اللہ کے متعلق اور آخرت کے متعلق یعنی قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق جو کچھ آپ فرماتے تھے اس نے اس پر پورا یقین کر کے اور ایمان لا کے اپنے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے، یعنی ہر معاملہ میں اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ اور دنیا کو ان کے پیٹ کی طرح کی ایک عارضی اور دنیا فی منزل سمجھتے ہوئے اور آخرت ہی کو اصلی آخری اور ابدی منزل یقین کرتے ہوئے ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کریں گے۔ قرآن مجید میں ”ایمان باللہ“ اور ”ایمان بالیوم الآخر“ کا لفظ جو بجا آتا ہے وہ اور حقیقت ان ہی دو فیصلوں کا نام ہے۔ بعد والوں کے مقابلہ میں صحابہ کرام کا امتیاز و اصل اسی کیفیت میں اور ان ہی دو فیصلوں کی پختگی اور پہلائی میں ہی ہو۔ جو شخص صحابہ کرام کی زندگی کو غور سے دیکھے گا اس میں اس کو سہیہ چیزیں بہت نمایاں نظر آئیں گی جیسا کہ اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی ذاتی اغراض اور اپنے ماحول کے ہر شے کے تقاضوں کے مقابلہ میں اللہ کے

حکم کو غالب رکھنا اور حکم اپنی کی تعمیل کے لیے ان میں سے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ اور دوسرے آخرت کا کامیابی کے لیے دنیا کی ہر دولت اور ہر لذت کو اور جان تک کو قربان کر دینے پر آمادہ رہنا۔

ان دو باتوں کے علاوہ ایک تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس جماعت کے اندر پیدا کی تھی اور وہ بھی اسی طرح ان کی زندگی میں بہت نمایاں تھی وہ ان کی یہ فکرتھی کہ جس دین کو یعنی زندگی کے جس اصول اور جس طریقہ کو ہم نے مان لیا ہے (یعنی اللہ کے حکموں پر نظر رکھتے ہوئے) اور ان کی تعمیل کرتے ہوئے ہیں اور آخرت کو اہل منزل تک پہنچتے ہوئے اور دنیا سے زیادہ دلوں کی فکر کرتے ہوئے (زندگی گزارنا) اللہ کے اور بندے بھی اس دولت میں ہمارے شریک ہو جائیں اور ان کا بھی اللہ سے رشتہ خیر جائے اور وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے علاوہ چونکہ خاقیت کا مقام بھی سطا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے نبی قرار دیا۔ اور نبی کے ذمہ ہے کہ جن کے لیے وہ نبی بنایا گیا ہے ان کی ہدایت کی فکر کرے اور حضور کو عمر قیامت تک کی دی نہیں گئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور ایمان لائے آپ کی پیروی قبول کر لی ان کو آپ نے اس پر آمادہ کیا اور ان کے ذمہ یہ کام کیا کہ جس طرح مجھ سے پہلے اللہ کے پیغمبر اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی اور جنت کی طرف لانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور جس طرح تم نے مجھ سے کوشش کتنے دیکھا ہے اسی طرح تمہیں یہ کام کرنا ہے اور میری نیابت میں قیامت تک کرتے رہنا ہے۔

صاحبہ کرام نے تو اس کام کا پورا پورا حق ادا کیا یعنی ایمان با اللہ اور ایمان بالیوم الآخر والی حضور کی لائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر مکمل ملکوں میں اس کا پیغام پہنچایا اور جس ملک میں اور جس قوم میں جس طرح پہنچا سکتے تھے اس طرح پہنچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستہ میں اور اس کی کوششوں میں اپنی جان کو جس طرح بے قیمت کرتے ہوئے اور تکلیفیں اٹھاتے ہوئے انھوں نے دیکھا تھا اسی طرح انھوں نے بھی اپنی جان کو بالکل بے قیمت کر دیا اور ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے وہ اپنے اللہ سے جا ملے۔

پھر ان کی جگہ جی ہوئی پاکیزہ زندگیوں نے اور ان کی ان کوششوں اور قربانیوں کے ایک ایسی فضا پیدا کر دی کہ تو میں کی تو میں اور ملک کے ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو خود بخود قبول کرنے لگے اور آپ کی لائی ہوئی ایمان با اللہ اور ایمان بالیوم الآخر والی زندگی کے اصول اور طریقہ کو اپنانے لگے۔

پھر بعد والے مسلمان جنھوں نے یہی فضا دیکھی اور جن کی آنکھوں نے دین کی دعوت

کو اس طرح خود بخود چلتے ہوئے اور قوموں کو اس کی طرف آپ سے آپ لپکتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے دیکھا وہ اس مقصد کے لیے کوشش اور قربانی سے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے۔ ہاں کچھ خاص اللہ کے بندے تو ہر زمانہ اور ہر دور میں مختلف شکلوں میں دین کی خدمت اور اس کے لیے کوششیں کرتے رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فکر اور کوشش کو جس طرح پوری امت پر ڈالا تھا اور اس کا جو عمومی نظام آپ نے قائم فرمایا تھا صحابہ کرام سے بعد کے دور میں وہ اس طرح قائم نہیں رہا اور اس کی وجہ سے دو بہت بڑے نقصان ہوئے ایک یہ کہ انسانی دنیا کی بہت بڑی آبادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس ایمانی طریقہ زندگی سے بالکل محروم رہ گئی اور اس کے نتیجہ میں آخرت کی زندگی میں وہ جنت سے محروم رہ جائے گی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ خود امت کی تعلیم و تربیت اور دینی ترقی کی فکر اور اس کے لیے کوشش کا جو عمومی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا کہ ہر شخص دوسروں کی دینی خبر گیری کا ادران کے ایمان کی حفاظت اور ترقی کا ذمہ دار تھا، وہ درہم بہرم ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج خود مسلمان کہلانے والوں میں بہت بڑی تعداد اس حال میں ہو کہ اس کا اسلام بس برائے نام ہے۔ ان کی زندگی اللہ کے احکام سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے بالکل بے تعلق ہو چکی ہے ادران کا حال قرآن مجید کے الفاظ میں بالکل یہ ہے کہ ”ہم لَنَلْقٰہُمْ یَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْہُمْ لَا یُحِیْضُوْنَ“ (یعنی آج وہ نہ نسبت ایمان کے کفر کی حالت سے زیادہ قریب ہیں) اور اسی طرح ان کے دل آخرت کی فکر سے اور دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور ان کی حالت بالکل وہ ہو گئی ہے جو قرآن مجید نے کافروں کی بیان کی ہے کہ ”اِنَّ هٰؤُلَاءِ یَجْحَدُوْنَ بِالْحَاقِیْہِ وَ یَذَرُوْنَ ذُرٰٓئَہُمْ یَوْمًا فٰتَحِیْلًا“۔

دوستو ہم رحمتہ للعالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہیں، اگر ہمارے دلوں میں حضور کی نسبت رحمت کا کوئی ذرہ بھی ہو تو ساری انسانیت کی اور خاص کر حضور کی امت کی اس حالت کو اور ایمان سے ان کی محرومی کو دیکھ کر ہمیں رونا اور رنر پنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہو اور ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہدایت پھیلانے اور ایمان پھیلانے کا کام آپ امت کے سپرد کر کے گئے تھے اور اس کا ایسا نظام قائم فرمایا تھا کہ اگر اس کے مطابق کام ہوتا رہتا تو آج دنیا میں ایمان ہی کی نفاذ ہوتی۔ تو اب ہمیں سرچنا یہ ہے کہ اس حالت کے بدلنے کے لیے یعنی خود اپنی زندگی کو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر والی زندگی بنانے کے لیے اور اپنے دوسرے بھائیوں میں اس کی کوشش کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟

اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہو اور یہ عالم جس طرح دنیا کے بارہ میں عالم اسباب ہے اسی طرح دین کے معاملہ میں بھی یہ عالم اسباب ہو یعنی جس طرح دنیا کا ہر کام یہاں کرنے سے ہوتا ہے اسی طرح دین کا کام بھی کرنے سے ہوتا ہے۔ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، بندوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ

ہماری یہ دینی جدوجہد جس کو تبلیغی تحریک کہا جاتا ہے اس کی بنیاد اسی اصول پر ہوگی اور اس کے طریقہ کار کی یہی بنیاد ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم مسلمانوں کی ساری خرابیوں کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چلنے کے بجائے اپنی اغراض اور اپنی خواہشات پر چلنے کے مادی ہو گئے ہیں اور حجت اور دوزخ سے زیادہ ہم اس دنیا کے نفع نقصان کی فکر کرنے کے خوگر بن گئے ہیں، یہی ہماری ساری بیماریوں کی جڑ ہے اور اس کا علاج اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی اغراض کو قربان کرنے کی عادت ڈالیں اور دنیا کے نفع نقصان پر نظر کرنے کے بجائے آخرت کے نفع نقصان پر یعنی جنت کے ثواب اور دوزخ کے مذاہب پر نظر رکھ کر کام کرنے کا اپنے کو مادی بنائیں۔

بزرگوار دوستو! — — — اگر عادت کی اور حال کی یہ تبدیلی صرف ہماری تقریروں سے ہو سکتی تو ہم آپ پر کوئی بوجھ نہ ڈالتے اسی طرح اگر کوئی اور زیادہ آسان طریقہ ہمارے علم میں ہوتا تو اسی کو ہم استعمال کرتے لیکن خدا گواہ ہے کہ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کو شکل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایسا شکل نہیں ہے اور اگر شکل بھی ہو تو جب اس کے سوا کوئی اور طریقہ سامنے ہے ہی نہیں تو اسی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حال کو اصلاح کے لیے اور اللہ کے بندوں میں دین کی کوشش کے لیے اپنے گھار اور اپنے گھر کی راستوں کو چھوڑ چھوڑ کر اپنے کاموں کے نقصان کو ادا کر کے جماعتوں کی شکل میں کچھ زمانہ کے لیے نکلا کریں اور یہ زمانہ ایک خاص پروگرام کے مطابق اپنی اصلاح و تربیت اور دوسروں میں دین کی کوشش کے ان کاموں میں گزارا کریں جو اللہ کے تعلق کو اور آخرت کی فکر کو بڑھانے والے ہیں، اور جن میں مسلسل مشغول رہنے سے غیر اللہ سے تعلق گھٹتا ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے اور دنیا کی فکر گھٹتی ہے اور خود اپنی زندگی دینی اور ایمانی زندگی بنتی ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے بھی اس کے دروازے کھلتے ہیں — — — ہمیں امید ہے کہ یقین ہے کہ اللہ کے جو بندے اس پروگرام کے مطابق اپنے اوقات صرف کریں گے اور اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں گے اور قربانی دیں گے انشاء اللہ ان کی حالت بدلے گی اور ان میں اور ان کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر والی اور اللہ کے لیے اور دین کے لیے قربانی والی وہ زندگی پھر آئے گی جو اس امت کی اصل زندگی تھی اور جس کو کھوکھو کر یہ امت اللہ کی نظر کرم سے گر گئی ہے اور اس کی خاص رحمت اور نصرت سے محروم ہو گئی ہو — — —

دینی دعوت و تحریک کے

ذمہ اڑوں کی خدمت میں

پیچیدہ گزشتہ سے پورے پیچیدہ

برادران کرام! اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے سلسلہ میں ان کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم کو ایسے بہت سے پہلو نظر آئیں گے جن میں ان کی راہ عام انسانی تحریکات کے طبع و ادراک سے الگ ہوگی۔ اور یہ پہلو ان کی دعوت میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کار اور اس دعوت کے مزاج پر غور و خوض کرنے میں میں بھی آپ کا ایک ادنیٰ رفیق بننا چاہتا ہوں۔ اور آپ کی اجازت سے وہ اہم نقاط پیش کرتا ہوں جو میری کوتاہ نظر میں ان کی دعوت و طریقہ اور عام قارئین و مصلحین کی دعوت و طریقہ میں فرق پیدا کرتے ہیں۔

(۱) دعوت و جہاد کے تمام مراحل بلکہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کی طرف رجوع اُس کے آستانہ عالی پر ایک بے بس دستکمال آدمی کی طرح سر رکھ دینا اور اس کی رحمت کی گود میں اس طرح اپنے کو ڈال دینا جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں اپنے کو ڈال دیتا ہے۔ اور اس بات پر پختہ ایمان کہ وہی نافع و ضار ہے وہی مددگار ہے اسی کا اصل سہارا ہے۔ وہ اگر عطا کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور محروم رکھنا چاہے تو کوئی اس سے دلا نہیں سکتا اسکے یہاں سے آئی ہوئی شکل کو کوئی آسان کر نہیں سکتا اور اس کی بھیجی ہوئی ہلاکت کو کوئی ٹالنے والا نہیں سکتا اس کی رحمت کوئی روکنے والا نہیں۔ آسان وہی ہے جس کو وہ آسان کرے۔ وہ سخت کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ طاقت ور کے مقابلہ میں کمزور کی اعانت فرماتا ہے اور زیادہ کے مقابلہ میں تھوڑے کی امداد فرماتا ہے۔ کمزور اس کی امداد سے طاقت ور ہے، تھوڑا اس کی رحمت سے بہت ہے۔ یہ ایمان ان میں دعا کی قوت اور جذبہ پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیتے ہیں، اس کے دروازے پر پڑ جاتے ہیں اور عاجزانہ دعاؤں کی کثرت کرتے ہیں۔ یہ ایمان (خدا کی قدرت و رحمت کا یقین اور اپنے ضعف و احتیاج کا احساس) ان کے لیے عجیب و غریب تحائف کا دروازہ کھول دیتا ہے، ان کی زبان سے اثر میں ڈوبے ہوئے مضامین نکلنے لگتے ہیں

ان کو اللہ سے مانگنے کے اور اپنے دل کی باتیں کرنے کے ایسے ایسے انداز آجاتے ہیں جو عام انسانوں کی حیثیت سے بلند ہیں۔ یہاں نواز کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں پیش کی جاتی ہیں۔

اللهم انك تسمع كلامي وتروى مكاني
وتعلم سرى وعلايتي لا يخفى
عليك شيء من امري وانا الياش
الفقر المستغيث المستجير الوجل
المشفق المقر المعترف بذنبي
اسئلك مسئلة المسكين واسئلك
اليك ابتهاج المذنب الذليل
وادعوك دعاء الجائع
الضيق ودعاء من خضعت
لك رقبته وخاضت لك
عبوته وذل لك جسمه
ورغم لك انفه اللهم
لا تجعلني بدعا لك شقيا
وكن بي رءوفا رحيميا يا خبير
المسؤولين ويا خبير المعطين

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہو اور میری جگہ کو دیکھتا
ہو اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہو۔ تجھ سے
میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی میں مصیبت
زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادیں پناہوں
ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا
اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے
آگے سوال کرتا ہوں جیسے کس سوال کرتے ہیں تیرے آگے
گرگڑاتا ہوں جیسے گرگڑائیں وغارگرگڑاتا ہے
اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے تیرے زود آفت رسید
طلب کرتا ہو اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہو جس کی
گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے انوسوہرے ہوں اور
تیرے بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کیے ہو اور اپنی ناک تیرے
سامنے گر کر رہے ہو اے اللہ تو مجھے اپنے سے مانا گئے میں کام نہ کرو
اور میرے حق میں براہمان نہایت جرم ہو جاوے سب مانگے
جانے والوں سے بہتر، اے سب خیرے والوں سے بہتر،

اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور یہ معترض یاد کیجئے۔

اللهم اليك استأضعف قوتي
وقلة حيلتي وهواني على الناس
يا ارحم الراحمين الى من
تكلني الى عدوتي تهجمني
الى قريبي ملكة اخرى ان لم
تكن سلخا على فلا ابالي غير
ان عافيتك اوسخ على اعوذ

اے اللہ میں تجھ سے تنہا ہوں
تو کمزور ہوں اور لوگوں کی
تقریر میں اپنی کم سامانی کا اور لوگوں کی
رحم کرنے والے تو مجھے کس کے پیر و کرتا ہے؟
آیا کسی دشمن کے جو مجھے دباوے؟ یا کسی دوست
کے قبضہ میں میرے سب کام نہ رہے؟ تو اگر
مجھ سے ناخوش ہو تو مجھے ان (دشمنوں) سے کسی چیز کی

بنور وجهك (الذی اشرف لہ)
الطلمات وصلح علیہ امرالدنیا
والآخرة۔ من ان یحلّ بی
غضبه او ینزل علی سخطك
لاک (العتبی حتی ترضی دلا حول
دلاقوة الابك

ہر دوا نہیں ہو پھر بھی تیرا دیا ہوا امن ہی میرے لیے
نیا دیکھنا کتنی دکھتا ہو میں تیری ذات پاک کے اس
نور کی پناہ لیتا ہوں جسکی وجہ سے اندھیرا بن روشن ہوتی
ہیں اور جسکی بنا پر دنیا اور آخرت کا نظام ٹھیک چل رہا ہو
اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو اور
مجھ سے ناراض ہو یہاں کہ تو راضی ہو جائے اور خیر کی حالت
اور برائی سے حفاظت آپ کے بغیر نہیں۔

بدر کے واقعہ سے دعا کی اس کیفیت اور اپنی بیجا گی کے اسی احساس کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ ابن اسحاق
کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کیا پھر عیش (چھپر جو آپ کے لیے ڈال دیا گیا
تھا) کی طرف پلٹے اور اس میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے سوا کوئی نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو امداد کے دوسرے کا واسطہ دے رہے تھے۔ زمین جہات میں یہ فرما رہے
تھے اے پروردگار اگر یہ بھڑھوئی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت دنیا میں نہ ہو سکے گی۔
یہی انبیاء علیہم السلام کی تیاری، قوت اور ان کی دعوت کی کلید تھی۔ ان کی دعوت اور جدوجہد
کی خصوصیت ہے کہ اس میں دعا اور اس کا اہتمام خدا کے سامنے بجز دنیا ز اور رقت و کجاست مقدم
ہے۔ دعا کیا ہے؟ ثابت الی اللہ استمداد و توکل کا ایک اظہار۔

یہی روحانی اور ایمانی پہلوان کی دعوت و جدوجہد کو مادی کوششوں اور تحریکوں سے ممتاز کرتا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کی بات پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز
کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

واستعينوا بالصبر والصلوة (مدد لوصبر و نماز سے) وحقیقت دعوت کی ہم محض جسمانی
قوت مادی ساز و سامان اور ذہانت و قابلیت سے سر نہیں کی جاسکتی۔ روحانی قوت اور اللہ تعالیٰ
کی امداد و نصرت کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔
یہ زبردست چٹانیں اور سرنگناک دیواریں جو دعوت کی راہ میں حائل ہوتی رہتی ہیں اور جس سے ٹکرا کر
بڑے بڑے مخلص داعیوں کی کوششیں پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس نصرت ہی سے
پگھل سکتی ہیں اور اس نصرت کے حصول کا ذریعہ دعا و التجا ہے۔

(۲) انبیاء کی دعوت اور جدوجہد کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ مادی منفعتوں اور عاجل فوائد

پر غور و فکر سے خالی الذہن ہوتے ہیں۔ دعوت و جدوجہد سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے پیغام کے پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا بلی حصول جاہ و عزت اور اپنے متبعین کے لیے قوت پسند کرنے یا حکومت حاصل کرنے سے ان کے ذہن بالکل فارغ ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ جہان کے متبعین و رفقاء کے بھی خیال میں نہیں آتی۔ یہ حکومت جو اپنے وقت پر قائم ہوئی اور یہ طاقت جو ایک خاص منزل پر حاصل ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک انعام تھا اور دین کے مقاصد تک پہنچنے، اس کے احکام کے نفاذ، معاشرہ و زندگی کی تبدیلی کا ایک ذریعہ! جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین پر حکومت دیں تو وہ ناز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے“ اور یہ حکومت کبھی بھی ان کا مقصد، انتہائے نظر نہ تھا نہ وہ اس کے خواب دیکھتے تھے، وہ ایک دعوت و جاہد کا فطری نتیجہ تھا جس طرح وضعت کے نوا اور قوت پیدائش کا نتیجہ پھل ہوتا ہے اس موقع پر راقم سطور کے رسالے دین الہدایۃ والنجاة کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے جو ایسی وضو سے تعلق رکھتا ہے:-

”پچھلی صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو مخالفین کا وہ بہترین منہ اس دعوت حق کی طرف کھینچ آیا جس نے اپنے زمانہ میں اپنے کو قرآن کی ان آیات کا بہترین مصداق ثابت کیا۔

بَنِيَّهٖ اٰمَنُوْا بِرَبِّهٖمْ وَنَادٰوْا هُمْ هٰذِيْ زَرْبُنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذَا قَامُوْا فَاَلْوَا رِبًّا
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضٰی لَنْ نَّدْعُوْہٖمْ دُوْنَهٗ اِلَّا نَعٰی لَقَدْ قُلْنَا اِذَا اَسْطَطَا هُوَ لَا
قُوْمًا اَلَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اٰلَہَةً کَوْلَا یَا حٰوْنٌ عَلَیْہُمْ بِسُلْطٰنٍ بَیِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ اٰخَرْتٰی عَلٰی الذِّہٰنِ کَذٰہ

(ترجمہ:- وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے ہم نے انھیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کی (صبر و استقامت میں) بندش کر دی۔ وہ جب (راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انھوں نے (صاف صاف) کہہ دیا ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بیجا بات ہوگی۔

یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں وہ اگر معبود ہیں تو کیوں اس کے لیے کوئی روشن دلیل پیش نہیں کرتے (ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں) پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کہہ کر بہتان باندھے۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہنا سوسائٹی کی نظر میں ان کا بہت بڑا جرم تھا جس کی پادش میں یہ مردان باصفاء جو روحنا اور قلوبا کے تیروں پر رکھ لیے گئے۔ خوب خوب شمس تم کی گئی اور پوری سنگدلی کے ساتھ تائے گئے۔ مگر ان سے تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا

أَحْسِبَ (النَّاسُ أَنْ يُبْتَلُوا أَنْ يُحَقِّقُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْقِنُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَيْفَ عَلَّمَنَّا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ ۝

دیکھا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انھیں صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے اس دعوے کی آزمائش نہیں کی جائے گی حالانکہ ہم نے ان کے اگلوں کو آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں

اس لیے آزمائش کے کسی مرحلہ میں ان کے قدم درانہ آئے اور پہاڑوں کی شان استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہے انھوں نے پہچان لیا کہ یہ مصائب تو وہی ہیں جن کے درود کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہیں پہلے ہی دیدی تھی۔ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وہ آزمائش و ابتلاء کے ان کٹھن مرحلے کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ طے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کا کہرا بن اور بچائی ظاہر ہو گئی اور اللہ نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اب ان کی دعوت کو نسبتاً کم و شمار گزارا راستہ مل گیا۔ پہلی سی مزاحمتوں کا سامنا نہ ملا اس لیے کامیابی کی رفتار تیز ہو گئی۔ رفتہ رفتہ یہ جماعت اس پوزیشن میں آگئی کہ خلافت ارضی کی ذمہ داریاں سنبھال سکے پس نسبت الہی کا تقاضا ہوا کہ انھیں اقتدار حکومت بخش جائے تاکہ یہ دنیا میں امتداد قائم کریں، ظلم و بے انصافی کا استیصال کریں، انسانوں کو غنوں و ادلم کی اندھیروں سے نکال کر حقیقت سے آشنا کریں جن غلط اصولوں کی پابندی اور رسوم و رواج کی بندشوں نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی ہے ان سے نجات دلا کر ان پر جینا آسان کریں اور ان کو ان ہی جیسے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کر صرف خدا سے وحدہ لا شریک کی غلامی اور زندگی کا سبق پڑھائیں۔ یہ ذمہ داریاں تھیں جو حکومت کے ساتھ ان پر عائد کی گئیں۔ تاکہ گواہ ہے کہ انھوں نے ان ذمہ داریوں کا حق ادا کر دکھایا اور دہی کام کیے جو "حکومت برائے ہدایت" کا طرہ امتیاز ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کیا ہر برائی کی بندش کی ہر بھلائی کی پردریش کی۔

بہر حال دعوت اسلامی کا یہ شجر حکومت کا پھل لایا اور جن لوگوں نے اس پورے کے نشوونما اور حفاظت و بقا کی خاطر اپنی جانوں کی بازیاں کھیلی تھیں انھوں نے اپنی قربانیوں کا پہلا صلہ عسکر و شوکت اور افتخار کی صورت میں پالیا۔

بزرگوار! اس مقصد و منہائے درمیان جس کی فکر کی جاتی ہے اور اس فستدرقی نتیجہ کے درمیان جو ایک خاص گل سے ظہور میں آتا ہے، بڑا فرق ہے یہ فرق جدوجہد کرنے والے کی نفسیات میں نمایاں ہوتا ہے جس کا مقصد حکومت ہوتا ہے جب وہ اس کے حصول میں ناکام رہتا ہے یا ناامید ہو جاتا ہو تو جھک کر بیٹھ رہتا ہے اور دعوت کو چھوڑ کر اسی مقصد میں اکھاڑتا ہے اور اگر وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے تو اس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس جماعت کے لیے جس کا ذمہ نشوونما حکومت کے تحلیلات میں ہوا ہو اس کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ دعوت کی جدوجہد سے بیٹھ رہے یا راستہ سے ہٹ جائے۔ کیوں کہ حکومت تک پہنچنے کے طریقے دعوت کے اسالیب اور طریقوں سے جدا ہیں۔

ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے فکر و قلب کو دعوت کے لیے اور سنت دعوت کے لیے یکسو کر لیں۔ ہمارے پیش نظر محض خدمت قربانی، انیثار ہو، ہم کو محض اس بات سے کچھ پی ہو کہ ہم لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، جاہلیت سے اسلام کی طرف، دنیا کی تنگی سے اس کی وسعتوں کی طرف توجہ و متبدل مذاہب ظالمانہ غیر متعادل نظاموں اور فلسفوں سے بھڑا کر اسلام کے عدل اور اس کے سایہ میں پناہ دیں اور یہ سب رضائے الہی اور تعیل حکم کے جذبہ سے ہو۔ ضروری ہے کہ کوشش و جدوجہد کے لیے ہمارا محرک اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری اور حصول جنت کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ ہمیں ابھارنے والے اجر و ثواب کے نہ دیکھے ہوں جو اللہ نے دینی جدوجہد کرنے والوں کے لیے کیے ہیں۔ ہمارے اندر مخلوق خدا پر شفقت، متبادل عذاب انسانیت پر رحم اور انسان کی نجات کی حرص کے سوا کوئی اور جذبہ کارفرما نہ ہو۔ اگر یہ دعوت کے کسی ایک مرحلے یا تاریخ کے کسی ایک دور میں ————— جب کہ داعیوں کے دلوں میں دعوت کے مہول ہنس چکے ہوں اور ان میں عقیدہ رچ گیا ہو ————— بغیر حکومت کے ناممکن ہو تو ہم اس کے لیے دعوت کی خاطر اسی طرح کوشش کریں گے جس طرح وضو کے لیے پانی کے حصول کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم اسی فکر و کردار اسی بے غرضی دے لوثی، اسی صداقت و امانت، خوف خدا اور بے نفسی کے ساتھ جدوجہد کریں گے جیسی کہ ہم فرائض و ارکان دین اور دوسری عبادات کے لیے کرتے ہیں۔ مومن کے لیے اگر اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ جائے اور نیت درست نہ ہو تو عبادات میں ذرا فرق نہیں۔

بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔

(۳) تیسری چیز جو انبیاء علیہم السلام کی زندگی اور سیرت کو متاثر کرتی ہے وہ ان کی دعوت پر ثبات قدمی اور صبر و تحمل ہے وہ اس اساسی مرحلے پر سے سرعت و بھلکت اور رد وارت کے ساتھ گزر نہیں جاتے اور اس سے کسی دوسرے مرحلے پر پھلانا نہیں لگاتے بلکہ وہ اس میں سالہا سال گزارتے ہیں، اور نہ وہ اس دوران میں اس کے سوا کسی اور چیز سے اشتغالی رکھتے ہیں اور نہ وہ آسانی سے اس بات پر اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کے معاصرین نے ان کی دعوت کو سمجھ لیا ہے اور ان کی بات ان کے گلے سے اتر گئی ہے، اور نہ ان کو دایمیاں پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ انھوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور اپنی ہم سر کر لی جو اور نہ دلوں ہی پر کہ انھوں نے دعوت کو قبول کر لیا اور صحیح طور پر فہم کر لیا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں مناسب جگہ بھی دیدی ہے اور نہ اس بات پر کہ طبیعتیں اتباع احکام کی عادی اور اس کے لیے تیار اور ان کے خلاف میں سرانداز ہو گئی ہیں ان کو ان میں سے کسی چیز پر اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک وہ اس کو اچھی طرح جانچ کر لے نہیں اور بار بار آزمائیں وہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے اور نہ شاندار الفاظ سے ان کو غلط فہمی ہی ہوتی ہے۔ اس گہری تربیت اور طویل دعوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور کوئی ناتمام نتیجہ ظاہر نہیں کرتی اور حکومت جتنا کم ہوتی ہو تعاقب و نشان پر قائم ہوتی ہو ایسے لوگوں کے شانوں پر جن کا عقد قوی جن کا کردار مضبوط جن کے اخلاق ناستابل شکست جن کی عبادت مخلصانہ جن کی تدبیر و سیاست آہنی ہوتی ہے جو دھارے کے ساتھ بہتے نہیں جن کو تمدن کھینچ نہیں لے جاتا اور جن کی طبیعتوں پر فقر کے بعد دولت، تنگی کے بعد کشائش، ضعف کے بعد طاقت سے کوئی اثر نہیں پڑتا جن کی حکومت اقربا و ارازی، پاسداری، آشنا پروری، بے انصافی کے داغ سے پاک رہتی ہے جن کو لالچ اور فساد اپنی راہ راست سے اور اپنے اصول و معیار سے سرموٹا نہیں سکتے۔ یہ تھا خلافت راشدہ کا تصور، اور یہ تھی خلفائے راشدین کی سیرت، یہاں میں دوبارہ رسالہ (میں اسباب و الہدایہ) کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں جس میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی اسی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔

ملکت کے قیام کے بعد چند ہی سال کے عرصے میں جب اس کے مجاہدین نے شام و ایران کو فتح کر لیا اور قیصر و کسریٰ کے ہاتھوں سے اقتدار کی باگیں چھین لیں، اور ان دونوں متوجہ شہنشاہیتوں کے سارے خزانے اس نئی ملکت کے پایۂ تخت۔ مدینہ منورہ۔ میں لا کر دھیر کر دیے گئے بلکہ کہا جا رہے کہ چاندی سونے کے دو دریا ان دو عظیم ترین سلطنتوں نے نکل کر مدینہ کی سمت بہنے لگے اور دونوں سلطنتوں کے وہ بہترین اموال اور ٹھانڈے ہاتھ کے وہ لالچ

اسباب اس نئی مملکت کے سربراہ کاروں کے قدموں میں آڑے نہیں اٹھیں انہوں نے اپنی پوری عمر میں بیداری میں تو کیا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ تو اس وقت اس کا پورا پورا موقع تھا کہ ان میں سے کوئی اگر چاہتا کہ کسری کا تاج زرنگار اس کے سر پر رکھ دیا جائے یا قیصر کا دستر خاص اس کے پیچھے بچھا دیا جائے تو بلا تکلف ایسا ہو جاتا، مگر ————— ہمیں حیرت ہو جاتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ————— اس ارادہ سے تو انہوں نے ان پرزوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ————— پھر ہماری حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم اس پہلو پر بھی نظر کرتے ہیں کہ یہ موقع ہمیں اس وقت حاصل ہوا تھا جبکہ انہیں زندگی کی تلخیاں برداشت کرتے، کھانے پینے اور بیٹنے میں تگی اور تکلیف اٹھاتے ہوئے تقریباً ایک چوتھائی صدی گزر چکی تھی، اس وقت میں انہیں شکل ہی سے اتنا کھانا اور کپڑا میسر ہوتا تھا جس سے پیٹ بھر جائے اور تن دھکا جائے۔ ایسے وقت میں دنیا کی دو عظیم ترین سلطنتیں مع اپنے تمام کے مال و دولت کے ان کے قبضے میں آتی ہیں، اور بیان کے مال و دولت کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے ————— بڑی بات تھی! ————— استغناء و استقامت کا جبریت، انگیزہ ظاہرہ!! —————

بخدا ایسی استقامت! جس کی توقع بہاؤں سے بھی نہیں کی جاسکتی، استغناء کے ایسے امتحان میں بٹے بڑے ضرب اٹھ کر داروں کو نکل جاتے دیکھا ہے۔ ————— مگر یہ کامیاب ہوئے ————— کیوں —————؟ اس لیے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ان کے نزدیک یہاں سوال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ تنگ دستی اور فاقہ مستی سے نجات پا کر خوش حالی اور کشائش اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ اصل سوال ان کے خیال میں یہ تھا کہ کیا وہ آج اس مال و دولت، اس تاج و تخت، اور "زمین دنیا" پر دیکھ کر کوشیدہ لیے اپنے ہموں، اپنے مقاصد، اپنی دعوت، راہ حق کی رہبری اور اس کے تقاضوں کو خیر باد کہہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہم درجے کے اس سیلاب، اور سکون کی بھکاریں بھی دعوتِ نبویؐ کی اصل روح کو مضبوطی سے تھامے ہیں گے، اور جان شناسان انبیاء و حاملان دعوت حق کے مثالی کردار پر جس دنیا کا کوئی ٹکے سے ہٹکا دھبہ بھی نہ لگنے دیں گے۔ ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ رومی و ایرانی شہنشاہوں کے ستوا کے بعد وہ ایک عظیم عربی شہنشاہیت کی بنیاد ڈال دیتے، اور انہی کے ارباب اقتدار کی طرح عیش و عشرت میں ڈوب جاتے، اس لیے کہ یہ دونوں شہنشاہیاں بیک وقت ان کی منہی میں تھیں۔ ————— کسری اگر تھنا مملکت ایران کی دولت و وسائل کے بل پر عیش و عشرت کے بھار ڈھکام کر سکتا تھا۔ ————— قیصر اگر تھنا وہی شہنشاہیت کی دولت اور وسائل پر ان کے شان و شوکت کے متوازن مقابلے کر سکتا تھا۔ ————— تو خطاب کے لیے عمر نازق کیلئے بھی یہ کچھ کرنے بلکہ بہت زیادہ کرنے کا حق

حاصل تھا کہ ان کا اقتدار بیک وقت روم و ایران دونوں پر تھا۔
 بیشک عمرؓ اور ان کے رفقاء کرنے کو ایسا کر سکتے تھے۔ مگر وہ اس کو کیا کرتے کہ کافروں
 میں تو قرآن کی یہ تفسیر ہر وقت گونج رہی تھی۔

”اللہ اذا لا سندۃ یجعلہا اللہ بین کافر ید و من علوا فی الارض ولا
 فساد العاقبة للمتقین“ (ترجمہ) ”اس دارِ آخرت میں ہم ان لوگوں کو عیش
 کا حق دیں گے جو دنیا میں اپنی بڑائی کے خواہشمند ہیں، نہ (اس غرض کے لیے)
 فساد برپا کرتے ہیں، اچھا انجام تو متقین ہی کا حق ہے۔“
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حافظہ کی تختیوں پر ابھرا بھر کر سامنے آ رہا تھا کہ:-
 ”لا یفقر اخشی علیکم ولکن اخاف ان تبسط علیکم اللہ نیا
 مکابط علی من کان قبلکم فہلکم بکما ہلکتم۔“ (ترجمہ) ”مجھے بھگتا ہے
 فقر و فاقہ سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ مجھے خطرہ اس سے ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے بھیجے
 تم سے اگلوں پر ہوتی تھی اور اس نے جیسے انہیں برباد کر دیا تھا انہیں بھی کرنے۔“
 اس لیے وہ سب کے سب بیک آواز بول اٹھے:-

”اللہم لا عیش الا عیش الاخرۃ فاعف عننا و انصرونا و المہاجرۃ“
 (ترجمہ) بیشک زندگی آخرت ہی کی زندگی ہو، خدا یا تو ہم سب انصار و مہاجرین
 کو بخش دے۔

الغرض انھوں نے برقیہ پر اپنی دعوتی روح اور اپنے دعوتی کردار کی حفاظت کی حکومت کی
 گروہا کا نہ انداز کے بجائے داعیانہ انداز سے، دنیا میں رہتے مگر اہل دنیا کی طرح نہیں بلکہ طالب
 آخرت بن کر، انھوں نے اس میل تند و تیز میں بھی اپنے اوپر پورا قابو رکھا جس میں ہزاروں حکومتیں
 میکرڈوں تو میں، ان کا تہذیب و تمدن، ان کے اصول و اخلاق، اور علوم و فنون خس و خاشاک کی
 طرح بہہ گئے۔ یہ قوت و اقتدار کا سیلاب تھا جس کے متعلق سلام اقبال نے کہا ہے:-
 تاریخ اہم کا یہ پیام از لی ہے صاحب نظراں، نشہ قوت ہے خطرناک
 اس میل بسک میر و زمیں گیر کے آگے عقل و خرد و علم و ہنر ہے خس و خاشاک

لوگ تاریخ اسلام کے اس واقعہ کو انتہائی سیرت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام حضرت سعد بن وقاص کی قیادت میں اپنے گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ میں پھانڈ پڑے اور بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے اس کے پھاٹ کو پار کر کے دوسرے کنارے پر جہانم سے بیک وقت واقعہ اپنی جگہ پر تعجب خیز ضرور ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ تعجب کرنا بجا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں روم و ایران کو فتح کرنے والے مسلمان رومی و ایرانی تہذیب و تمدن کے تلامذہ نیز سندر میں گھسے اور اس کنارے سے اس کنارے تک جانکلے، مگر اس ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ کہ ان کے تعلق و اطوار کا دامن ذرا بھی تر نہ ہونے پایا۔

عین فتوحات کے شباب کے زمانے میں ان کے بڑے سے بڑے کے چھوٹے تک ہر ایک نے اپنے تمدن کی زبرد، سادگی، اور جنکشی جیسی خصوصیات کو پوری طرح برقرار رکھا اور اپنی روح اور اپنے مزاج کو ان مغتوج اقوام کے عیش پرستانہ تمدن کی آلودگیوں سے بالکل پاک رکھا، حالانکہ "تقریباً" میں پہونچ کر تردد امنی سے بچے رہنے کو عقل آج تک محال سمجھتی رہی ہے!

انبار اور دامن الی اللہ کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ دعوت کے لیے اپنا جسم و قلب اور وقت و قوت فارغ کر دیتے ہیں ان کا دستور اور عادت یہ ہے کہ وہ اپنی ساری جدوجہد اور اپنی تمام صلاحیتیں دعوت کے پروہ کر دیتے ہیں اور اپنے اوقات اور اپنی طاقتیں اس کی اشاعت اور اس کی راہ میں جہد و جہد پر لگا دیتے ہیں وہ دعوت کے سلسلے میں کسی چیز میں بخل نہیں کرتے اور کسی چیز کو بچا نہیں رکھتے، اور نہ کسی مقصد کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ وطن کو نہ اہل و عیال کو، نہ خاندان کو، نہ نفس کو نہ مال و دولت کو، اس سب کے بعد کہیں جا کر ان کی کوشش بار آور ہوتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھے بغیر ختم ہو جاتی ہو مگر اس کے بعد دعوت اپنا پھل دیتی ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خطاب فرمایا ہو۔

واما نیک بعض الذی نعدہم
ادنتو قیناک۔ قالینا حرجہم
ثم اللہ شہید علی ما یفعلون
یا تو آپ کو ہم دہی دکھا دیں گے جس کا
ردہ ہے یا آپ کو وفات دیدیں گے اور
ان سب کو ہماری ہی جانب پلٹنا ہے پھر
اللہ ان کے اعمال کا شاہد ہے۔
(یونس)

انبیاء کرام نے دعوت کو اپنا سب کچھ حوالے کر دیا تب اس کے نتائج برآمد ہوئے ہم جب کہ اپنی زندگی کا جزدی حصہ ہی اسکو حوالے کرتے ہیں تو کن نتائج کے امیدوار ہو سکتے ہیں ان کا حال تو یہ تھا کہ دعوت ان کے عقل و شعور فکر و راحت پر بھاجاتی تھی اور ان کی زندگی اس میں گم ہو جاتی تھی دیکھئے قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حدیثی میں آپ کو یوں تسکین دیتا ہے۔

فلعلک باخع نفسك علی آثارهم
ان لم یومنوا بهذا الحدیث
اسفا (سورہ بقرہ)

ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر شاید
آپ ان کے غم میں اپنے کو ہلاک کر لیں
(کہنا)

انبیاء علیہم السلام اور دعوت کے وہ علمبردار جو ان کے طریقہ کار کے متبع اور مقلد ہیں ان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت کی دعوت ان کی زندگی میں اس طرح جاری و ساری رہتی ہے جس طرح پانی و رخت کے ریشوں اور مساموں میں سرایت کر جاتا ہے یا لوہے کے تاروں میں بکلی دوڑ جاتی ہے اس کا ظہور ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے، ان کا اخلاق ان کی عبادات اس کا مظہر بن جاتی ہیں ان کے قلب گداز اور تسلیم و انقیاد سے بھر پور ہوتے ہیں ان میں عبادات کا ذوق بندگی کا شغف اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی حرص پیدا ہو جاتی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس قدر قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک میں دم پیدا ہو گیا آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور کے تواگلے پھیلے سب گناہ اللہ نے صاف فرما دیے ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ بنوں (متفق علیہ) عبادت سے یہ دیکھی اور شغف صحابہ کرام کے حصہ میں بھی آیا مشغول ترین اور انتہائی پریشانی اور انتشار کے اوقات میں بھی اسکی مثالیں ملتی ہیں حتیٰ کہ ان کے دشمن بھی ان چیزوں سے واقف تھے ایک رومی شخص نے ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا: اگر تم اپنے ساتھی سے کچھ کہو تو وہ تمہاری بات سمجھ نہ پائے گا کیونکہ قرآن و ذکر کی آواز سے ان کی مجلسیں گونجتی ہوتی ہیں۔

انبیاء کرام اور ان کے متبعین کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دین میں عزیمت کو رخصت پر ترجیح دیتے ہیں اور رخصت کو دسی وقت اختیار کرتے ہیں جس وقت ان کو کسی شرعی حکم کی دفعاحت کرنی ہو یا اللہ کے انعامات کی قدر و ثمر کے اظہار کا موقع ہو یا کسی دشواری سے حفاظت کی راہ بتانی ہو وہ شخصی طور پر اپنے لیے گنجائش نہیں ڈھونڈتے اور نہ عبادات میں تاہل سے کام لیتے ہیں کیوں کہ عامۃ الناس دین کے فرائض کی پابندی اسی نسبت سے کرتے ہیں جس نسبت سے یہ ذمہ و احضرات پابندی کرتے ہیں یہ حضرات اگر نوافل کی پابندی کرتے ہیں تو عامۃ الناس فرائض کی کرتے ہیں اور اگر یہ حضرات صرف فرائض ہی پر اکتفا کر لیں تو عوام سے فرائض بھی

ترک ہونے لگتے ہیں اور فرائض کی قیمت ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت کے سرپرست حضرات عبادات کا پورا اہتمام فرماتے اور جانتوں کی شدت سے پابندی کرتے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے اور ان کے آداب کا پورا خیال رکھتے تھے ٹھیل پر بس نہ کرتے اور نہ فرائض ادا کر کے اپنے کو بکدوش سمجھ لیتے اسی وجہ سے دین موجود و نسل تک بے کم و کاست پہونچ سکا اور اب یہ دین امت کی موجود و نسل کے پاس امانت ہے دیکھیں یہ امت آئندہ نسلوں کو یہ دین کس طرح حوالہ کر کے جاتی ہے۔

انبیاء و مرسلین اور مصنفین، حکماء و متحققین کے درمیان ایک مابہ الامتیاز چیز یہ ہے کہ انبیاء اپنے افراد کی تربیت کا پورا اہتمام فرماتے ہیں جو ان کے بعد ان کی دعوت کی ذمہ داری اٹھانے والے ہوتے ہیں اور جو ان کی تعلیمات و مقاصد کو علما و علماء جاری کرنے والے ہوتے ہیں اور کھلی حقیقت ہے کہ ان کی عظیم المرتبت دعوت کو ان ہی لوگوں کے شلے نے سنبھال سکتے ہیں جو صحیح دتوانا ہوں جن کا ذہن یکو ہو، جن کا دماغ کھول سہ صاف ہو چکا ہو، جن کو نیت کے غلو ص، قلب و ذہن کی صفائی کی دولت حاصل ہو چکی ہو اور جو جاہلیت کے ذہنی و اخلاقی اثرات سے آزاد ہو چکے ہوں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پی لیا ہو اور جاہلیت کے معمولی سے معمولی تعلق کو توڑ دیا ہو اسلام میں اس طرح داخل ہوں گے گو یا کہ انھوں نے پھر سے زندگی پائی اور دنیوی دنیا میں قدم رکھا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو یہ حقیقت نمایاں ملتی ہے، بنی اسرائیل کا نشو و نما غلامی و ذلت ظلم اور حقارت آمیز زندگی میں ہوا ان کی حمایت مردانہ اور خود داری مردہ ہو گئی تھی۔ احساس کمتری و دوں ہمتی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ طاقت و اقتدار کے سامنے جھکنے اور اس کے قدموں پر گر جانے کی عادت پڑ گئی تھی بزودی ان کے غیر میں پڑ چکی تھی زندگی سے ان کو بہت زائد محبت موت کے نام سے بھی ان کو دشت ہوتی تھی حتیٰ کہ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ

یا قوم ادخلوا الارض المقدسة	اے قوم اس ارض پاک میں داخل ہو جاؤ
التي كتب الله لكم ولا ترجدوا	جس کو اللہ نے تمھارے حصہ میں لکھ دیا ہو
علي آباركم فتقتلوا احاسرين	اور شہت دیکھو کہ تم بھگدور نہ نقصان اٹھاؤ
قالوا يا موسى ان فيها قوما	گئے تو انھوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں بے
جبارين وائلين قد ظلمنا حقنا	زور دست لوگ ہیں وہ لوگ جب تک وہاں
يخرجوا منها فان يخرجوا منها	نکل نہیں جاتے ہم تو بھی بھی وہاں نہ داخل ہو گئے ہیں
فانادوا خلونا	جب وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے

حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمین کو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے لیکن ان کی اس قول سے بھی ہمت افزائی نہ ہوئی حالانکہ یہ قول ان کی فتح و کامرانی کا وعدہ اور ضمانت تھی اور آخر میں تو انھوں نے نہایت بیباکی اور بے حیائی کے ساتھ کہا

یا موسیٰ انالین ند خلھا ابد لمارا
موا فیھا اذا ذهب انت و ربک
فقاتلا ناھنھا قاعدون،
لے موسیٰ وہ لوگ جب تک دہلیں موجود ہیں
ہم ہرگز ہرگز نہ جائیں گے تم جاؤ اور تمھارے
رب اور دونوں لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں
معلوم ہوا کہ ان کا سابقہ نژاد کوہر طرح کے اقدام و جرات سے روکتا ہے وہ نہ کسی معرکہ آرائی کے لیے
تیار ہیں اور نہ کسی امتحان میں پڑنے اور نہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ان میں سکت ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نسل کی صلاحیت سے مایوس ہو گئے انھوں نے فرمایا۔

رب انی لا املک الا فسی راخی
فاخرج بیثا دباب القوم الفاسقین
لے میرے رب میرا قابو اپنے اور اپنے بھائی کے
سوا کسی اور پر نہیں پس تو ان کا دربار ہی اس قوم
کے درمیان میں توجہ دانی ڈالے۔

اس وقت اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس ناپاک قوم کو لے کر جزیرہ نمائے سینا کے خطہ میں چلے جائیں جہاں
جھاکشی اور دشقت کی زندگی گزرتی پڑے گی وہاں پہونچ کر یہ نسل ختم ہو جائے گی جس کا اٹھان بردلی اور کزوری
پر چڑھا تھا اور اسی پر وہ خیمہ ہو گئی تھی، اور ایک نئی نسل پیدا ہوگی جو جھاکشی و دشقت اور زندگی کی سختیوں کی عادی
ہوگی وہ اس الگ تھلگ اور تنہا کی خرابیوں سے در زندگی میں نشوونما پا کر مردانہ ادھان اور جگروری کی
صفات کی حامل ہوگی اور اس طرح پیغمبر کی دعوت اور اس کی تعلیمات کے نفاذ اور اس کے دین کے لیے جذبہ
کرنے کے لیے ایک تازہ دم، حوال ہمت، بلند حوصلہ نسل تیار ہو جائے گی۔

یہ ہمت نبوی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے حضور نے اپنے اصحاب کے ساتھ جب مکہ کی تنگدستی اور
وہاں کے لوگوں کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کی دستوں کو اپنا مرکز بنایا تو آپ کے لیے اس کے موانع
حاصل ہوئے کہ آپ اپنے اصحاب کی خاطر خواہ تربیت و اصلاح فرمائیں اور ایک نئی دعوتی قوم تیار کریں جو آپ کے
کام کو آپ کے بعد سنبھال سکے۔

آپ نے اپنی قوم کی تربیت فرمائی اور حقیقتاً ایسی صاحب قوم تیار فرمادی جس نے آپ کے کام کو بخوبی سنبھالا اور
اس کی ذمہ داری کو پورا کیا دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسلام کے اصول دنیا میں روشناس کر لے۔
اسلام کی یہ دعوت و تحریک جس کی ذمہ داری کئی آپ لوگوں نے اپنے کوشش کیا ہے اور یہ جدوجہد اور

علیٰ جس کے بوجھ کو اپنے کا ندھ پر آپ لوگوں نے اٹھایا ہو میرے دوستو یہ سب تقاضا کرتا ہے کہ آپ اسی طرح ایک اسلامی نسل تیار کریں جس میں نازہ اور نختہ ایمان ہو جس میں نیا جوش و اشتداد ہو جس کے فکر و فہم میں تازگی اور زندگی ہو جو نئی علمی صلاحیتوں اور ذہنی استعداد کی مالک ہو باور فرمائیے کہ آپ کو اس نسل کی تیاری میں جس قدر کامیابی ہو سکے گی اسی قدر آپ کی ہم بھی کامیاب ہو اور آپ اپنی دعوت و مقصد میں اسی درجہ کامیاب ہیں

آپ حضرات سے یہ بات مخفی نہیں کہ کسی جوان نسل کی تیاری یا موجودہ نسل کی تربیت و اصلاح جو صلاحیت اور نوبہ سے محروم نہ ہوئی ہو معمولی کام نہیں یہ اس قدر ذہنی کام ہے جس کی ذمہ داری نبھانے کی بہت بڑے بڑے جوان فوج نہیں رکھتے اس اہم مقصد کے لیے عظیم جدوجہد اور وسیع صلاحیتیں درکار ہیں اس کے لیے اپنی ساری جدوجہد اور قوتوں کو لگا دینے کی ضرورت ہو، یہ کام گمراہ اور وسیع فکر کامل تعاون، اعلیٰ مقصد پر بندگی، اور پہلے سے ہمیں خاک کا طالب ہے اس کے لیے اصلاح و دعوت کے میدان میں علمی جدوجہد کے ساتھ حکیمانہ اور خوش تربیتی اسالیب لازمی ہیں جو گمراہ اثرات رکھتے ہیں اس اہم کام میں متعلق تشریح کی ضرورت ہو اور اس کی ترتیب کے لیے اعلیٰ علمی صلاحیتوں اور وقت شناسی کی ضرورت ہو اس کام کے لیے جدید بنیاد پر تعلیم و مطالعہ کا ایک نصاب وضع کرنے کی احتیاج ہے اور کچھ مثالی اور نوئے کے مدارس اور علمی مراکز کے قیام کی ضرورت ہو اس کام کے لیے اس بات کی ضرورت ہو کہ زمانہ کی جتنی جاگتی زبان میں اسلام کو اس وقت کے لوگوں کے لیے پیش کیا جائے ایسی کتابیں بھی جائیں جو اسلام کے حقائق کی تشریح و تفسیر کرتی ہوں اس سلسلہ میں سیرت نبوی کی جدید تالیف تاریخ اسلامی کی نئی ترتیب علوم اسلامیہ کی جدید تہذیب وین اور علوم طبعیہ کی جدید تفسیر و توضیح ایک اہم ضرورت اور کام ہے جس میں تالیف و تصنیف کا نیا طرز اور صحافت ادب شعر کا نیا ڈھنگ لازم و ملزوم اور قصوں تک کا نیا نمونہ درکار ہو۔

دوستو! آپ فکر و ادب کے ایک طبقے اور مال خام کے ایک ڈھیر کے رد و رد کھڑے ہیں آپ کو اس بوسیدہ و شکستہ مواد سے ایک نیا محل تعمیر کرنا ہو بلکہ یہ جاننیے کہ ایک نئی کشتی بنانا ہے یہ کتنی حادثات اور موانع کی موجوں کے تھیرے تہمتی ہوئی آگے بڑھے گی آپ لوگ ایک نئے کام کا آغاز اور ایک نئی جدوجہد کی ابتداء کر رہے ہیں آپ کا کافی وقت اور وسیع جدوجہد صرف ہوگی دوستو یہ کام اگرچہ طویل پر مشقت آگیا دینے والا اور بہت پھیلا ہوا ہو — لیکن اس ناقابل انکار حقیقت کا آپ کو سامنا کرنا ہے اور رکاوٹوں اور دشمنوں پر قابو پانا ہے یہی پیغمبرانہ دعوت اور انبیاء کے متبعین کی دعوت کے خصائص ہیں اور یہی خصائص آپ کی دعوت کو قومی تحریکات اجتماعی پیچھے و پکار اور اقتصادی ہنگاموں سے ممتاز بناتے ہیں اور انہی سرشتیں سے آپ کی دعوت و جدوجہد فداء اور طاقت حاصل کرتی ہے اور اشار کی نصرت کی توفیق جیتی ہے ہم پر فرض ہے کہ جس طرح ہم شمار و عقائد کی حفاظت اور پابندی کرتے ہیں اسی طرح ان کی بھی پابندی اور حفاظت کریں اور قوت زندگی کے برابر

ان کی اہمیت محسوس کریں۔

دوستو! آپ کے پاس صدق، ایمان، محبت، اخلاص کی ایک گولڈن روڈ ہے جو بڑی بڑی حکومتیں اور عظیم الشان قوموں کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ایک نہایت مقدس امانت، ایمان دلوں کی امانت جو آپ کی محبت پر مجتمع ہوئے اور جو آپ کی قیادت و سرپرستی میں ہیں وہ امانت جس کو مرحوم قائد آپ کے لیے چھوڑ گئے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہو اور اس بارے میں اپنے قائد کی نیابت کرنی ہے۔

موت کے بعد جو سب اور دلائل اول کا ساتھ دینا ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور غیر معمولی خسارہ ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے ہر سائنس اور ہر خسارہ غیر معمولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حضور ہے جو قتل تھا اس کے پیش نظر اس کی حالت کا ساتھ دینا ساتھ تھا جو کسی ذریعہ یا جہات کو نہیں پہونچا اور اس حادثہ کے رد مسلمانوں پر ایسے مصائب کاٹھا ہو گئے تھے جو پہلے کبھی اٹھا نہ ہوئے تھے اور نہ آئندہ اٹھے اس طرح جمع ہو جانے کی امید کو ہم کو چاہیے کہ ہم دیکھیں مصائب کرام نے ان مصائب و شدائد کو کس طرح برداشت کیا۔

حقیقت اللہ نے مصائب کرام کو اس آزمائشی مرحلے اور سخت ترین امتحان کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیا تھا جبکہ جنگ کے موقع پر لوگوں میں یہ افواہ مٹا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں پھیل گئے ان کے توئی حجاب سے گئے اور بیشتر میدانِ جہاد میں ٹھہرنے لگے اور اس حد تک بڑھتے نہ کہ اپنے پھر خیر غلط فہمی اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں موجود پایا آپ کو دیکھا کہ مصائب کرام میں جان آئی، انھوں نے پھر میدانِ جنگ میں ہم کو مقابلہ کیا اس واقعہ سے دراصل مصائب کرام کو تیار کرنا مقصود تھا اور ان کے خلاف حادثہ کی تیسری قسم اور اس حقیقت کی توضیح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفرہ اور محدود زندگی کیسے لیا میں اس کے لیے اسلئے آپ کے حادثہ و رحلت میں ہوش و حواس کو کوٹھڑی دینا چاہیے بلکہ نہایت تحمل اور صبر سے اس کو اٹھ کرنا چاہیے۔

اللہ نے اس واقعہ کے ذریعہ مصائب کرام کا دعوت دین سے رشتہ منقطع کر دیا اور ان کو اس بات کا گاہ فراہم کیا کہ دینی اور دنیوی پہلی اللہ کی دہی سنت جاری ساری ہو گئی جو ان کے بندوں پر پڑتی جو وہ بھی اس عالم سے دیکھ کر کھڑے ہو گئے ان سے قبل دوسرے انبیاء نے سرفرازی فرمائی۔

ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الھل	محمد بھی ایک رسول ہیں جیسے کہ ان سے قبل اور دوسرے
ان مات ادخل انقلابکم علی اعقابکم ومن	رسول گئے اگر ہر جا میں یا شہید کر دینے جائیں تو کیا
ینقلب علی عقبہ فلن یضرہ الله شیئاً	اٹھے پھر پڑ جائیں گے جو بھی اٹھے پڑ جائیں گے اللہ کو ذرا ضرر
سبحانی اللہ الشاکرین (آل عمران)	نہ پہونچا سکے گا اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دینے والا ہے۔

اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وفات پیش آیا تو مصائب کرام نے اپنے کوتاہیوں کو اٹھا، اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت ابوبکر صدیق بھی کرام کے پیش رو تھے انھوں نے تو بے صبری دکھائی اور نہ ضعف بڑی کاٹھا کر دیا اور نہ انھوں نے اسلام کی مدد ہاتھ اٹھایا اور نہ وہ دعوت و تحریک سے بے دل ہوئے حالانکہ اس وقت اسلام پر اٹھ مصائب ٹوٹ پڑے تھے کہ نہ اس سے قبل ایسے مصائب

ہے تھے اور جب میدان کا امکان بخوبی کے بیان کے مطابق ہر قبیلے کے عرب عمومی اور خصوصی طور پر مرتد ہو چکے تھے غنائی چھوٹ چکا تھا یہود و نصاریٰ نے پیر پکٹے شروع کر دیے تھے اور مسلمان ان بے چین حالات میں اور اپنے بنیانی اصول پر علم کی ضرورت کو دیکھ کر ان مجاہدوں کی طرح جو جہاد کے لیے رات میں بھیگ کر اپنے بارہ میں دیک جاتیں، اس وقت روئے زمین پر تین صدیوں کے علاوہ اکثر کی عبادت کے لیے کوئی مسجد باقی نہ رہ گئی تھی ایک تو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام دوسرے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی تیسرے یثرب میں جو ان کے مقام پر مسجد عبدالقیس نبوت کے عود پر ابھڑ گئے اور لوگوں نے زکات روک لی اور قرآن نے مدینہ کی جانب بلنا کرنا چاہا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی زور سر کو دیکھی شام کی طرف مسلمانوں کا لشکر روانہ فرمایا کہ تم یہ کیا حضرت عمر اور کبار صحابہ نے اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر سے گفتگو کی اور ان کے دے کو ان حالات میں لشکر کا روانہ کرنا کی طرح مناسب نہیں مگر حضرت ابو بکر نے تہلیل نہیں کیا اور فرمایا (اگر تم کو اس بات کا خطرہ بھی ہو کہ مجھ کو دوسرے اٹھالے ہو کیا مجھے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حکم میں لشکر بھیجوں گا اور اگر تعبات میں میرے علاوہ کوئی باقی رہ بھی نہ جائے تب بھی میں اس کو روانہ کر دوں گا۔

موت کی اہمیت اور زکات پر نظر ڈالیے اور اسلام کی بے کسی اور مسلمانوں کے ضعف پر غور کیجئے وہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی دعوت خاتمہ کے کنارے جا چکی تھی مسلمانوں کو دوا دلوں سے سابقہ تھا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوسرے قوم کا ارتداد۔ لیکن اس کے برخلاف ان میں جہاد کا جذبہ بھرک ہو گیا اور ان میں قوت عمل کی گنا بڑھ گئی۔ ان کی غیرت بھڑک اٹھی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میری زندگی میں دین میں نقص پیدا کیا جائے گا، مسلمانوں نے حادثات کے سہنے سڑھنے سے انکار کر دیا وہ دعوت اور اپنی جد و جہد سے دست بردار نہیں ہوئے انھوں نے اسلام کے دھانچے انداز کے رگوں سے سڑھ سڑھ کر ہٹا دی محافل نہیں کی بلکہ انھوں نے فارت و دروم کی دونوں شہنشاہیوں کو بھی زیر کر لیا جس میں اس وقت کی تمدن دنیا بھی ہوتی تھی ان کو ان مسلمانوں نے اسلام کے قدروں پر ڈال دیا اور اسلامی سلطنت کا ایک جزو بنا دیا۔ اللہ تو سے دعا ہے کہ ان کو وہ جزا دے جو اس کے انبیاء کے تابعین اور حکومت اسلامی کے امین اور طاقتور علمبرداروں کے شان و شان ہی، انہیں آپ لوگ اس محب نفس کی طرف سے مخلصانہ سلام اور محبت و غلامی کا تحفہ قبول فرمائیں جو اس کے اور آپ کے زبان سے نکلے ہیں بلکہ ہلائی عقیدہ اور دینی تہذیب میں کوئی تفریق، انصاف میں آپ کے لیے توفیق اور سرکاری کی دعا، جو آپ کے لیے اور آپ کے علاوہ جملہ اہل ایمان اور جہاد صادق کے لیے۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ابو الحسن علیؑ الحسنیؑ النندیؑ لکھنؤ، الحمد وادرجالی کا سہ ۶، ۶، ۹ھ

بقیہ صفحہ ۱۱) کمال کے کام مردوں و عورتوں سے بہت مختلف ہے اس لیے ہر زبان سے اس کے کھانے سے تا صبر رہنے میں اور اس کی سطح میں ان کا مقصد اس وقت نہیں کی اگر آپ محض اس سے اپنے جہاد میں کوئی وجہ میں تمامادھار سے نہ تامل نہیں تو اس کے آپ کو عرض کر دوں گا کہ خود مل کر کہ اس تجربہ کار میں انشاء اللہ آپ جملہ ہونگے اور انہیں کر سکیں گے کہ آپ کا وقت صرف کر سکیں اور پھر پھر کی تکفیل تھکے کہ نقصان میں اٹھایا جائے کہ انسانی ہمدردی آپ کو اس کا دہی بنا دے گا۔ ہم اور ہماری بی بی کی زبانیں آپ کو وطن کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں آپ اگر کچھ تکفیل اٹھانے اور قربانی کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور اللہ کے ہر بہترین تدبیر و تدبیر میں حقیقی شہداء اطمینان اور شہداء صبر نصیب فرمائیں گے۔ ان کا وعدہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا ابطال باطل وادزقنا اجتنابہ

دَجَالِی فِتْنَةُ اور سُوْرَةُ کَهْفُ

(مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

== آخری قسط نمبر (۲۱) ==

(۳)

اگلے تیسری آیت جو ان تمام آیتوں میں سب سے زیادہ توجہ طلب ہونے کے ساتھ ہی طلبِ لحاظ سے یا کم از کم میسر نقطہ نظر کے حساب سے بہت زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے، ارشاد ہوا ہے:-

قل هل انبئکم بالاحسن اعمالا   کہدہ کیا ہم آگاہ کریں ان لوگوں سے جو اپنے کاروبار
الدین صل سعیرہم فی الحیوة الدنیا   کے حساب سے بدترین خسارے کے شکار ہیں، یہ لوگ ہیں
وہم یحسبون انہم یحسبون   جن کی سہمی اور کوشش کھو گئی، اسی بہت دنیا
(بہت زندگی) میں اور وہ خیال پکارتے ہیں کہ کارستانی
صنعا -

کے لحاظ سے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔

”ضل سعیرہم فی الحیوة الدنیا“ (کھو گئی، کوشش ان کی اسی حیات دنیا (بہت زندگی) میں) سب سے زیادہ فکر و تامل کی دعوت اس آیت کا یہی جزو ہے، دیکھ لیا جائے کہ ”الانحوت“ کی ادبی زندگی سے اپنی توانائیوں کے سارے ذخیرے کو موڑ کر قطعی طور پر موڑ کر اسی ”الحیوة الدنیا“ بہت زندگی میں کون گم کر رہے ہیں، اور گم کرنے پر ہمارا کر رہے ہیں، سب کچھ کر کے اور سب کو چھوڑ چھوڑ کے اس دنیا سے ان میں کا ہر ایک بایں طور روانہ ہو رہا ہے کہ پانے والے جو کچھ بھی پاتے ہیں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے ہیں، اور نہ لے جاسکتے ہیں، اور یوں اپنی ساری توانائیوں اور ان کے نتائج کو دن کی کھلی روشنی میں ہر ایک کے سامنے سسل ہر ایک کھوتا چلا جا رہا ہے، مگر بایں جہہ اپنی کوششوں کی ان ہی ناکامیوں کے ساتھ مطمئن بھی ہیں، اور اسی کو صحیح اور کامیاب زندگی قرار دینے پر ان کی خود ستائیوں کا سلسلہ اس تک پہنچا ہوا ہے کہ

بہی آدم کے اکثر دشمن افراد پر اپنی اسی عجیب و غریب ناکام و نامراد زندگی کی پرچھائیوں کو ڈال ڈال کر عموماً کو تقریباً اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ الاسحہ کا خیال اور اس خیال کا داؤد و داغوں سے نکل چکا ہے یا نکل جانیکے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ خیال پھر رہے ہیں کہ کادستانی کے لحاظ سے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یعنی ”وہم محسنون المعمر محسنون معنا“ کے الفاظ کا جو ترجمہ ہے، آج کون ہے جس کے کان کو اس خدا میزبان (GODLES) تمدن کی خود شائیوں سے بہرا نہیں بنا دیا گیا ہے۔

پہلے پوچھئے تو ”یا جو حجت و ما جو حجت“ کی حقیقی رُوح ان ہی الفاظ میں پوشیدہ ہے اور یہ اُن کی روحانی گایا یا آئینہ جے دیکھ کر ہر دیکھنے والی آنکھ ان کو پہچان سکتی ہے۔

لیکن لوگوں نے چوڑے چوڑے کانوں، چھوٹے چھوٹے بالشی قدوں کی راہ نمائی میں ان کو پہچاننا چاہا، بطنے والوں نے ”تمسج“ (زبردستی کی سمجھت) اور ”تمہد“ (زبردستی کی ہمدویت) کے بے وقت اور بے جہگام غل غباڑوں کو دیکھ کر جو حقیقت اسی خدا بے زار تمدن اور انسانیت آزار تہذیب کی آندھیوں سے برپا ہوئے تھے، بلکہ تفسیر و تہمد کا دعویٰ پیدا اور اسی تمدن و تہذیب کی مسیر کا ریلوگ تھا، اور اسی کا وہ ”خود کاشہ پودا“ تھا، دعویٰ کے مدعی یہ خود اعترافی اقرار ہے، کہیں حق کلمہ سے باطل کی تعمیر میں کام نہ لیا جائے، حق کے جاننے والوں نے بھی حق پوشی ہی کو اعتقاد کا تقاضا قرار دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کم از کم سب سے پہلے دنیا کی جس امت کو حق کی گواہی ادا کرتے ہوئے قرآنی بینات کی روشنی میں ”حق“ کا اعلان کرنا چاہتا تھا صرف یہی نہیں کہ اس نے خاموشی سے کام لیا، بلکہ اس کو سمجھنا بھی نہ چاہا جو کچھ قرآن سمجھا رہا تھا، لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے اور خود شائیوں کی اس خوالی میں شریک ہو کر تائیاں پیٹ پیٹ کر حال و قال بھی لاتے رہے، دن کو رات ٹھہرا گیا تو ماہ و پروین کی شہادت دینے والے قرآن کے پڑھنے والوں اور ماننے والوں میں سے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ۶

بہ وقت عقل زحیرت کہ اس چہ لوہا عجبت

(۴)

جو کچھ کمایا جا رہا ہے سب کچھ باجلا جا رہا ہے، ہر شخص کے سامنے واقعہ اپنی اس کھلی ہوئی واضح خصوصیت کے ساتھ موجود ہے مگر اسی ناکام و نامراد بے نتیجہ قطعی لاماصل محبت اور مذہبی زندگی کے ساتھ تقریباً انسانیت مطمئن ہو چکی ہے، اس عجیب و غریب ذہنیت کا استیلاء اپنے دائرے کو دوزخ و زبرخاںات ہی چلا جا رہا ہے، آدمی جانور نہیں ہے، جو نیچے سے بے تعلق ہو کر زندگی

ملے ملکہ دلوں پر آنکھائی کے نام مرزا غلام احمد قادیانی آنکھائی کا جو ملبوم مکتوب، اُس میں ملکہ کے سامنے مرزا صاحب نے ”ان ہی کو خود کاشہ پودے“ کے عنوان سے اپنے آپ کو روشناس کرایا ہے۔ ۱۰

بسر کرے، پھر عقل و تہذیب کے ساتھ اسی ذہنیت کا دباؤ کیوں بڑھ رہا ہے، اسی سوال کے جواب کو جہاں تک میرا خیال ہے ہم آگے کی اس آنت میں پاسکے ہیں، فرمایا گیا ہے:-

یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ والے کی نشانیوں کے بھی
اولئک الدین کفر و ابایات رہے
منکر ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی انکار کر رہا ہے کہ اپنے
دلعاٹھ۔
اسی وجہ ان کی ملکات ہو گئی۔

جس مسئلہ کی طرف مذکورہ بالا الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے، اس کے سمجھنے کے لئے ایک مثال کو پیش نظر رکھئے:-
کشتی گیری اور پہلوانی کے کمالات کا دعویٰ کر کے ایک شخص آپ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ کشتی گیری اور پہلوانی کے سارے ساز و سامان سے بھی وہ لیس ہے، گردلے چٹ چٹ چٹ، دنگل میں اتر کر اپنے جوز کے پہلوان کو بچھاڑ بچھاڑ کر بھی دکھا رہا ہے، دوسری طرف پہلوانی ہی کے مدعی بن کر ایک اور صاحب آتے ہیں، کھٹو کے بانگوں کے لباس میں جلوہ گر ہیں۔ پہلوانی کی کوئی علامت اور نشانی اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، لیکن مدعی ہیں ان ہی کمالات کے جو پہلوانی کے ساتھ شخص ہیں، بتائیے کہ پہلوانی کے محاف سے کس کا وجود آپ کے لئے دکھایا بھالا قرار دیئے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔

اب اسی مثال کی روشنی میں دیکھئے، کائنات جن میں جبر، شجر، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، چاند، سورج، ستارے، انفرض، گلوگوں، مخلوقات میں اپنی تخلیقی کار فرمائیوں کو نمایاں کر کے خالق عالم نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے جو ظاہر کیا ہے، منور حق کی اس شکل کے مقابلے میں دلوں کا یہ تقاضا کہ موجودہ کائنات اور کائناتی کمالات کے بغیر خدا ہمارے سامنے آتا، منور کی ان دونوں شکلوں میں کیا وہی نسبت نہیں ہے جو ان دونوں پہلوانوں میں تھی جن میں سے ایک پہلوانی کے سارے آثار اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور دوسرا پہلوانی کے کمالات کو اپنے اندر بس بٹلاتے ہوئے صرف اپنی ذات کو پیش کر کے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے پہلوان مان لو۔

پھر کبھی عجیب بات ہے کہ اپنی کار فرمائیوں کے کمالات کے ساتھ حق بھانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہی کمالات جن کا قرآنی نام آیات اللہ یا اللہ کے پتے اور نشانیاں ہیں، ان ہی آیات اور نشانیوں کے ساتھ ہم ان کو پائیں اور مانیں، لیکن کچھ لوگ یہ جیلہ تراش کر کے کہ کمالات سے معزا اور تعالیٰ ہو کر چونکہ خدا ہمارے سامنے نہیں کیا، اس لئے ہم اس کو نہیں مان سکتے، بتلائیے کہ یہ بجز ایک شیطانی جیلہ کے اور بھی کچھ ہے، پہلوانی کے کمالات کے ساتھ پہلوان جب آپ کے سامنے آیا تو اس کے پہلوان ہونے سے آپ نے اسے انکار کر دیا کہ ہم تو اسی کو پہلوان مانیں گے جو پہلوانی کے سارے آثار و علامتوں سے پاک ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ آج خدا بے زاری کی عام ذہنیت میں آپ ٹٹولیں گے، تو اسی غیر منطقی غلط مطالبہ کے جراثیم کے سوا یقین ماننے کے آپ کو اور کچھ نظر نہ آئے گا، اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا گیا:-

”یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے آیات اور نشانوں کا انکار کر دیا۔“

یعنی کمالات رب کی ان کھلی ہوئی نشانوں سے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ نہ ہم خود خدا کو پائیں اور مانیں گے، اور نہ دوسروں کو پانے اور ماننے دیں گے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ زندگی میں خالق کائنات کی ملاقات کا خیال بھی صرف خیال ہی ہے، یہی خود بھی باور کئے بیٹھے ہیں اور دوسرے بھی یہی باور کر کے نچت ہو کر بیٹھ جائیں، اسی حجاب کے پھیلانے اور عام کرنے میں وہ سرگرم ہیں۔

انفرض خدائی آئین کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لئے زبردستی کا یہ غیر منطقی فلسفہ انہوں نے تراش لیا اور اپنی زندگی اور زندگی کے سارے کاروبار پر خدا اور خدا کے عقیدے کا دباؤ خود بھی اٹھا دیا ہے اور جانتے ہیں کہ دوسروں سے بھی یہ دباؤ جس حد تک اٹھا جاسکتا ہو اٹھا دیا جائے، حتیٰ کہ ان کاموں میں بھی جن کو جانتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے، اُن کو بھی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لئے انہیں نہیں کرتے، بہر حال ان کا جو قدم بھی اُٹھتا ہے، خدا کے لئے نہیں اُٹھتا، اور خدا کیلئے وہ کوئی قدم اُٹھانا چاہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں خدا کے پاس ان کی، اور ان کے اعمال کی اگر کوئی قیمت نہ ہو، تو اس کے سوا اور منطقی نتیجہ اس قسم کی خدا بے زار زندگی کے اعمال و افعال کا اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ آپ نے کر دیا کہ رو بہ کر دے، ساری دولت لٹا دی ہو، یا ایک کوڑی ہی دی ہو، ہر حال میں دیکھا جائے گا کہ یہ، یا وہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، کس لئے کیا ہے، کوڑی بھی خدا کے لئے اگر دی ہے تو چاہئے کہ خدا سے اس کوڑی کے معاوضہ کی توقع کریں، لیکن کر دوں روپے اگر خدا کے لئے اپنے نہیں، بلکہ کسی اور مقصد سے دینے ہیں تو خدا کے پاس خود سوچے کہ معاوضہ کی امید کا حق آخر کس بنیاد پر آپ کو حاصل ہوتا ہے، یا حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر قدرتی نتیجہ اس کا جب

ہو، زیاد ہو کہ وہ گئے ان کے سارے اعمال اور کاروبار فحطت اعمال الھم

کی صورت میں آپ کے سامنے آئے تو عقل بھی اس کے سوا خود ہی تباہیے کہ اور سوچ بھی کیا سکتی ہے، اُردا ہی کی اطلاع قرآن نے اپنے ان الفاظ سے دی ہے پس واقعہ وہی ہے کہ بذات خود عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ قیمت کے لئے ہمیشہ دیکھا یہ جاتا ہو کہ

ملہ ان سے سود و تاجر ہونے والوں تک کی ذمیت جب یہ جو بھلی تھی، کہ :-

”ہم اُس دن خوش ہوں گے جب کہ ہماری قوم نہ خدا کے واسطے نہ اپنے ثواب کیلئے، بلکہ صرف اپنی قوم کیلئے کو شیش کریں اور کے گی کہ

پنے ہاتھ اپنے پاؤں، اپنی جان، اپنی محنت اپنے درمیان کے بدلہ نہ خدا کو خریدا چاہتا ہوں، نہ بہشت کو“ (تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۵۲)۔

خاندانہ نبوت کے چشمہ چراغ ایک ہندی مسلمان سید مرحوم کے یہ الفاظ ہیں، اگرچہ کہ ان کو نہ سکتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے جو کچھ لکھا تھا خدا ہی کیلئے نہ لکھا تھا اب اپنے خدا کے پاس وہ چاہے کھل امر و ممانوی کا نتیجہ ان کے سامنے آچکا ہو گا۔ غور فرماد :-

کس لئے وہ عمل کیا گیا، مشہور ہی ہے کہ تربیت و تادیب کے لئے قییم کو قید کر دیا کیوں نہ ادا جائے تو یہ کام تو ذاب کا ہے، اور مارنے والا قییم کے بغیر ہوں میں گنا جائے گا، لیکن اسی قییم کو آوارہ بنانے کیلئے کوئی کھلاتا چلاتا اور پھینا دیا کیوں نہ ہو وہ بدترین جرم کا مرتکب ہو، غلط اعمال اللہ کے بعد جو یہ ارشاد ہوا ہے، کہ :-

پس نہ ٹھہرائیں گے ہم قیامت کے دن ان لوگوں کا کوئی وزن
فلا نقیم لهم يوم القيامة وزناً
ایک مطلب تو اس کا وہی ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہو جانے کے بعد ایسی ساری زندگیاں بے قیمت اور بے وزن ہو کر رہ جائیں گی، جن میں خدائی نصیب العین شریک نہ تھا، اور جی چاہے تو آپ موجودہ تحقیق کے رو سے ”وزن“ کی حقیقت کا پتہ چلائیں، دنیا میں بھاری یا ہلکی چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور پھر سوچئے کہ کمر کڑی وجود کے احاطہ سے باہر نکل کر وزنی سے وزنی چیزوں کا وزن کیا باقی رہتا ہے، یا وہ سکتا ہے۔

اب آگے بڑھئے، آست کے پیش ہونے سے پہلے اتنی بات مٹ لیجئے :-

واقعہ یہ ہے کہ میٹھ قدرت کے نوشتہ کمالات جن کا مشاہدہ ہم میں ہر ایک کر رہا ہے، ان کمالات کو کمالات الٰہی ذات کے آیات یا حوتوں اور پتوں کی حیثیت سے استعمال کرنے کا نقطہ نظر جس کے سامنے سے ہٹ جائے یا قصداً چٹا دیا جائے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں نہ اس ذات، قدسی سمات، کی جستجو اور تلاش کا جذبہ ہی زندہ رہ سکتا ہے، اودھ نہ اس کے فنا اور مرضی سے آگاہی کی ٹپ ہی اس میں باقی رہ سکتی ہے، کہ ان ساری بے چینیوں کے نتیجے میں پوچھئے تو کا فرما :- ۶

بہر نقشے کہ پیش آئد درونقاش می بینم

کا وہی آیتاتی نقطہ نظر ہے جس میں کمالات سے بھری ہوئی کائنات سے کمالات والی ذات کو پانے والے پار ہے ہیں، اور پاپا کر چلا رہے ہیں :- ۲

نہ بیند چشم بد بیناں گر من فاش می بینم

بہر حال اسی لا ہوتی وجدان کے قدوسی احساس اور توحید یافت سے جو محروم ہیں، یا محروم کر دیئے گئے ہیں، ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے جو یہ فرمایا گیا ہے، کہ :-

وہ ہے ان کا بدو جہنم بدلہ ہے اس بات کا کہ وہ کوئے کرتا بن گئے
ذلت جزاء ہر جہنم بسا کفر دہا

لٹہ ہونے میں ہوتا لوگ بولتے ہیں کہ نیکی کا پتہ جس کے بھاری ہو گا وہ نجات یاب ہو گا، اور بدی کا پتہ جس کے کا ٹھک جائے گا وہ بکرا جائے گا، لیکن قرآن میں انسانی اس راز کا انکشاف کیا گیا ہے کہ وزن صرف ان اعمال و افعال ہی میں پیدا ہو گا جو خالقِ عالم کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اور مرضی حق کے مخالف اعمال بے وزن ہو جائیں گے، فنِ تعلیمت موازنہ کے مقابلے میں فنِ خفت موازنہ کے اعصاب آپ کو قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر ملیں گے۔ ۱۲

اور بنایا میری آنکھوں اور میرے رگوں (یعنی ان آنکھوں کے پونچھنے والوں) کو جنسی خلاق۔

( )

خود کرنا چاہتے کہ اس کے سوا ان کا انجام اور کیا ہوتا، یا کیا ہو سکتا تھا، بادشاہی کے سارے ساز و سامان تاج و تخت، تین و گیس، اور تگ و دو، ہیم، خدم، چشم کے ساتھ بادشاہ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے، لیکن یہ جیلہ تراش کر کے کشا ہی ساز و سامان سے خالی ہو کر بادشاہ کی ذات ہو کہ ہمارے سامنے نہیں آئی، اسے بادشاہ کے احکام و فرامین اور ان احکام و فرامین کے لانے والوں کا ہم نکال کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی جیلہ، صرف اسی جیلہ کی آڑے کر فتوات کی راہ اختیار کرنے والے اگر شاہی دار و گیر کی مصیبتوں میں اپنے آپ کو مبتلا پائیں، تو اس کے سوا آخر ان کو کس بات کی توقع کرنی چاہئے۔

میں تو یہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسا خوشنویس جب ہمارے سامنے آیا جو اسے سزا پان اور اق اور مصلیوں میں پٹا ہوا تھا جو اس کی خطا کی کمالات سے سمورا ور پٹے ہوئے تھے تو اس وقت اس سے زیادہ احمقانہ کئے یا جیاناہ مغالطہ اور کیا ہو سکتا ہے، اگر کہا جائے کہ ہمارے سامنے خوش نویس نہیں، بلکہ خوش نویس کی تو صرف خوش نویس آئی۔ بہر حال اپنے اس کرکوت کا قدرتی عیار تو خود ان مغالطہ بازوں کے سامنے آئے گا، اگر کہے گا، اسی لئے ان کے اس جہنی انجام کو ان ہی کے حوالہ کر کے ہم جب اس فقرے کے آخری جز، یعنی :-

اور بنایا میری آنکھوں اور میرے رگوں کی ہنسی خلاق

وا تخلف وایاتی ودرسلی هز و

پر غور کرتے ہیں تو ہر ایک جدید علامت، اور نئی نشانی ہمارے سامنے آجاتی ہے جس سے اس خاص گروہ کی شناخت میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ آیات کے لفظ کا ایک مطلب تو آپ کے سامنے گذر چکا، یعنی صحیفہ قدرت، اور اوراق عالم پر اپنی فرماؤں کے کمالات کو ظاہر کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات قدسی سمات کا عنوان اور پتہ کائنات اور کائنات کو جو بنا دیا ہے آیات کے لفظ کا ایک قرآنی اطلاق تو یہ ہے، اسی کے ساتھ آیات ہی کے اسی لفظ کا اطلاق حق تعالیٰ ہی کے ان کلامی مظاہر بھی ہوتا ہے، جن کے لباس میں اپنی مرضی اور اپنے فشاء کو خداوند قدوس جل مجدہ نے ظاہر فرمایا ہے، میں تو یہ دونوں اصطلاحیں دو محاورے قرآن ہی کے، لیکن اصل واقعہ وہی ہے کہ قدرتی صحیفہ، اور قرآنی صحیفہ، دونوں ہی کے آیات، آیات ہی ہیں۔

عرض کر چکا ہوں کہ صحیفہ قدرت کے آیات کو آیات کی حیثیت سے ہتھمال کرنے کا نقطہ نظر حکمے سامنے سے ہٹ جاتا ہے ان کے دل میں لقاء رب کی آرزو، جس بکھر کر رہ جاتی ہے، اور اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ اپنے پالنے والے رب قیوم کی مرضی و فشاء کی تلاش و جستجو کا جذبہ بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی نگاہوں میں نہ ان بزرگوں ہی کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے جن کا انتخاب اپنے مرضیات سے آگاہ کرنے کے لئے قدرت کرتی رہی ہے، الوصل والانبیاء کے عنوانوں اور ناموں سے ہم جنھیں پہچانتے ہیں، (صلوات اللہ علیہم وعلیٰ آہل بیتہم وعلیٰ سائرہم وعلیٰ کل مسلم و مسلمہ) کے ساتھ اس پیغام اور کلام کی بھی اہمیت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے

اور نکال دی جاتی ہے، جس کا مخاطب اپنے بندوں کو حضرات انبیاء و رسل (علیہم السلام) کے توسط سے ان کا پیدا کرنے والا خالق بناتا ہے، ذہنی اظہار اور فکری پختگی کی یہی معین نفسانی کیفیت، تیرہ درونی، اور شوقی کے اس گستاخانہ منزل تک پہنچا دیتی جس میں حکمت و دانائی، اور شرافت و کبریائی کا سب سے بڑا ایسی سرمایہ اللہ کی آیتوں کا استزادہ اور ان آیتوں کے پونچانے والے رسولوں کا صرف ٹھکانا اور ترجمہ جاتا ہے۔

کائنات کو اس کے پیدا کرنے والے خالق پریم کی آیات اور نشانوں کی حیثیت سے استعمال کرنے کے نقطہ نظر سے عروسی کا یہی آخری انجام، اور انتہائی ملکہ شاندار میزبانی ہے، ایسا لازمی نتیجہ کہ مرنے سے پہلے اسی زندگی میں بھوٹ بھوٹ کر اس کی گندگی اور رخنہ آلودگی سے بے نکلنے کی ہر گلی کوچے میں اسی کی بدبو سے وہ پچانے جاتے ہیں، بلکہ اسی کی بھجک اور بھجھارے سے اپنی شناخت وہ خود ہی کر لیتے پھرتے ہیں، یہی استزادہ ان کی نطق، اور یہی مسخرانہ کا فلسفہ بن جاتا ہے۔ ان کی تقریروں، تقریروں، رسالوں، اور اخباروں، قہقروں اور کمانیوں، جتنی کہ قہقروں اور سنہاؤں تک کا لازمی جزو دینی استزادہ، کا یہی سند اس بنا ہوا ہے اور یہی ان کی آخری علامت، اور امتیازی خصوصیت ہے، جس پر ان کے متعلقہ قرآنی اشارے ختم ہو جاتے ہیں۔

چاہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے ان ہی نشانات اور علامتوں سے ہم ان لوگوں کو پہچانیں جن کو "یا جوج و ماجوج" یا قریب قریب کچھ اسی قسم کے لئے جملے ناموں سے موسوم کر کے مذہب و ادیان میں چوکننا اور ہوشیار رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ذات سے زیادہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ان لوگوں کے خاص امتیازی صفات ہی کو زیادہ اہمیت دینی چاہئے جنہیں دین کے بڑے فتنوں میں غیر معمولی بڑا فتنہ رسالت و نبوت کے خالق میں قرار دیا گیا ہے، کم از کم قرآن کو خدا کی کتاب ماننے والی امتیں کی توجہ تمام ہو چکی ہے، قرآن کے مذکورہ بالا بنیاد و تصدیقات میر جو کچھ پایا جا رہا ہے اس کو پالینے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسانی توانائیوں کی قدر و قیمت، ان فکری آمدنیوں، اور ذہنی جھکڑوں کے گرد و خرابی میں مجھ سے ادھیل ہو کر رہ گئی، جنہیں "یا جوجیت و ماجوجیت" کے فتنے نے اٹھایا تھا، یقیناً اس عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ہے۔

بظاہر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، قرآن اور قرآن کے لانے والے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والوں، اور اسی ایمان کے مطابق اپنی عملی زندگی کے سنوارنے والوں کو یہ بشارت آخر میں سنائی گئی ہے، کہ:۔

فَقَعَّاجٍ لِّوَلُوں نَ اَن لِّا اور صا کات و تلخے ہوئے کام
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت
لکم فیہم جنت الفردوس انکم فیہم فیہا
لہم جنت الفردوس من ذلک وخال الدین
بہم جنت فیہم لکن ہی باخوں میں۔

اگرچہ یہ بشارت ایمان و عمل صالح والوں کے لئے قرآن کی عام بشارت ہے، قدم قدم پر اس کو دہرایا گیا ہے، یعنی چند روزہ خالی زندگی کو کائنات کی مرکزی قوت، اور عورتی وجود کے مطابق رکھنے کی کوشش، ہر کوشش کرنے والے کو اس ناول تک پہنچا دیتی ہے جس میں اپنی درخواست اور دل کے ہر تقاضے، ہر احساس کا ہم آہنگ عالم کی اسی مرکزی قوت اور عورتی وجود کو

پایا جائے گا، وفاقی نتیجہ کی اسی زندگی کا نام فردوسی زندگی ہے، لیکن اس عام بشارت میں خاص اس موقع پر ایک خاص اضافہ کو بھی ہم پاتے ہیں۔ یہ

نہ چاہیں گے ان ہی باخوں سے منتقل ہونا لا یبغون عنہا حولا۔

کا اضافہ ہے، میں اسی اضافہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں :-

جیسا کہ معلوم ہے، وفاقی نتیجہ والی اس زندگی کے متعلق اس قسم کے خیالات کہ اس زندگی کے پانے والے انسان، انسان باقی نہ رہیں گے، بلکہ فرشتہ یا اس سے بھی بڑے اور اعلیٰٰ باشندہ بجائے مخلوق کے خالق کی ذات میں جو اور کم ہو کر ان میں ہر ایک خالق ہی بن جائے گا، اسی طرح حجازہ کی سزا کی شکل میں باور کرایا جا رہا ہے کہ آدمی بجائے آدمی بننے لگھوڑا، ہاتھی، بیل، چوہا وغیرہ بن جائے گا۔ قرآن نے ان مایہ نوبائی افکار اور خود تراشیدہ اوہام کے لئے اپنے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، صاف صاف کھلے کھلے لفظوں میں ہر جگہ اسی حقیقت کا تسلسل اعلان اور اعادہ اس کتاب میں کیا گیا ہے، مگر ہزرائی اور سرائی، سکافات و مجازات کی دونوں حالتوں میں انسان، بہر حال انسان، اور اپنے سامنے انسانی جذبات اور خصوصیات کے ساتھ نتیجہ کی آنے والی زندگی میں گنجا باقی رہے گا۔

ایسی صورت میں انسانی فطرت کی اسی خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لذیذی لذیذی کا تسلسل بار بار استعمال آدمی میں طلال یعنی اکتا جانے کی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے، بند سے بند ترین پیمانے پر راحت و آرام پیش و سکون ہی کا نظم کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن ایک ہی حال کے دوام و استمرار سے راحت و آرام کی ایسی زندگی بھی آدمی کے لئے اہمیرن ہی بن جاتی ہے، عموماً بورڈنگوں، اور اقامت خانوں کا کھانا طلبہ پر اسی لئے ناگوار اور دو بھر بن کر رہ جاتا ہے کہ چند گنے چنے خاص کھانے کے تسلسل سے دل اکتا جاتے ہیں، آدمی کی فطرت کا یہی جہلی قانون اور تقاضا ہے۔ دوسرے ہی ہوتا ہے کہ مخلوق دو دو ام کے ساتھ آدمی کی فردوسی زندگی کی لذت و سرور کا تسلسل کیسے باقی رہ سکتا ہے، بظاہر یہاں نئی آگاہی

نہیں چاہیں گے ان باخوں سے منتقل ہونا لا یبغون عنہا حولا۔

کے الفاظ سے جو بخشی گئی ہے، اس سے اسی دوسرے کا ازاا شاید مقصود ہے، اور اس کے بعد کی اہم نکتہ یعنی:

مردو اگر ہو جائے سمندر و غنائی میرے رکے کچل کے رکھے) قتل لوکان البحر من اد الکلمات ربی

کے لئے تو خطرہ ہے گا سمندر کا پانی تب اس کے کہ تم ہوں میرے نقد البحر قیل ان تنفد کلمات ربی

رکے کلمات، اگر جہاں سے ہی پہلے جائیں اسی قسم کے سمندر کے پانی دلوجہنا بمشدد مدد -

کو درد کے لئے۔ (کہت)

ملہ اس مسئلہ کی تحقیق کئے خاکسار کی کتاب "الدرین نعیم" کا مطالعہ کیا جائے جسے کئی سال ہوئے کتب خانہ "الفنستان" نے شائع کیا تھا۔ -

اس آیت کا دہراؤ لی یا سرسری نظر میں اپنے سابق سے بظاہر تعلق محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر فکر معقول سے کام لیا جائے تو وہی دوسرے یعنی فردوسی زندگی میں اترار و دوم کی وجہ سے اکٹا اور گھبرا جانے کا خطرہ فطرت انسانی کے عام اقتضاء کے مطابق دونوں کا جو پیدا ہوتا ہے، اسی خطرے سے محفوظ ہونے کی ضمانت ان آیتوں میں ہم پاسکتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانی احساسات لذت و سرور کو جنت کی زندگی میں جن چیزوں سے حاصل کریں گے ان کے متعلق یہ مفروضہ ہی صحیح نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو کچھ دیا جائے گا، وہی ہمیشہ ملتا رہے گا۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت :-
 جب کبھی کوئی پل جنت والوں کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے
 کلمہ اذ قوا منها من ثمرة رزقا قالوا
 یہ تو وہی ہے جو دیا گیا تھا ہمیں پہلے (حالا کہ یہ واقعہ ہو گا)
 هذا الذي رزقنا من قبل وادوا به
 بخنتی جائیں گی اُن کو نئی جنتی چیزیں۔
 مستنہا۔

اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کبھی جس چیز کے متعلق یہ خیال پیدا ہو گا کہ وہی مجسمہ مکرر دی گئی ہو تو فوراً اس خیال کا ازالہ تجربہ سے ہو جائے گا، کہ صرف صورت میں شبابست تھی، لیکن متوہی حیثیت سے کبھی جنت کی کوئی چیز دہرائی نہ جائے گی، جہاں کا یہ کئی قانون ہو جو کلمہ کے لفظ کا اقتضاء ہے، وہاں تکرار و اعادہ کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے ایک دن بھاتے ہوئے فرمایا تھا :-

نہیں ہے دنیا میں بہشت کی چیزوں سے لیکن صرف نام
 ليس في الدنيا مما في الجنة شي الا اسماء
 (درغور وغیرہ)

گویا یوں بھنا چائے کہ جنت میں جو سبب شغل ملے گا، ہوگا تو وہ بھی سبب ہی، لیکن ہر کام سے جنت والا سبب نیا والے سبب اتنا مختلف ہوگا کہ دونوں میں کتنا چاہئے صرف لفظ اور نام ہی کا اشتراک ہوگا، پھر فردوسی زندگی والے سبب کی ہر بہشتی نوعیت کیا ہوگی، اسی کی طرف

نہ دیکھ کسی، نہ نہ کسی کان نے، اور نہ خیال گذرا
 ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا
 خطر على قلب بشر
 اس کا کسی دل میں۔

والی مشہور حدیث میں آیا کیا گیا ہے، سچ پوچھتے تو قرآنی آیت
 پھر نہیں جانتا ہے کوئی جو آنکھوں کی شکل اُن کے لئے
 فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين
 چھپا کر رکھی گئی ہے۔
 (حمز مجدہ)

کی یہ حدیث تفسیری توضیح ہے۔ اور یہ سب درحقیقت قرآن ہی کی آیت
 جنہوں نے اچھے کام کئے اُن کے لئے اچھا عارضہ ہے
 للذين احسنوا الحسنی در زیادہ
 (ملفوظ)

اور زیادہ

خلاصہ یہ ہے کہ فردوسی زندگی میں جب تہجد اور نوبہ تازہ بہ تازہ ہی کے قانون کو متراہنشا جائے گا۔ تو
لا یغفون عنها حولا (نہ چاہیں گے جفتی اس سے منقل ہونا) کے سوا اور سوچا ہی کیا جاسکتا ہے۔

پرج تو یہ ہے کہ فردوسی زندگی کی جب یہ نئی یعنی سماں نوازی ہوگی تو جنت کے مستقل باشندے (DOMICIL)
ہو جانے کے بعد آگے کیا کچھ پیش آئے گا۔ صدق مولنا الکرم رضوان من اللہ اکبر۔

مرحوم ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر کا خیال آتا ہے، نہیں کہہ سکتا کہ صحیح طور پر مجھے یاد بھی پڑ رہا ہے یا نہیں، تاہم
اسی نہ ختم ہونے والے تہجد و دوام اور تلذذ وغیرہ ختم و تام کی ٹری ابھی یہ تعبیر غالباً ان ہی کے الفاظ میں یہ محفوظ رکھ لی ہے۔
تہش مست زندگانی تہش مست جاودانی

دل من مسافر من کہ خدا میں یار بادا

اسی حقیقت کی طرف مرحوم نے اپنے مشہور شعر ذراں بکند آدرائیں اشارہ کیا ہے۔

اور اب سمجھا جاسکتا ہے کہ اپنی سچی اور اپنی ساری توانائیوں کو ہر طرف سے پھیر کر اسی حیات دنیا اور پست گی
میں جو ٹیما میٹ کر رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر اور اپنے ساتھ انسانیت پر بھی کتنا بڑا ظلم تو ڈر رہے ہیں، ہا مولنا روم
کی پنج پکار۔

منگہر گدائے کہ تو خاص از ان پاک

مفروش خویش از ان کہ تو بس گراں بہائی

تو ہنوز ناپدید کی کہ جمال خود ندیدی

سحرے چو آفتابے، ز درون خود ہر آئی

آج انسانیت کے امکانات کی دنیا مدفن اور مقبرہ بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ان امکانات کے
ظہور کا زمانہ یہی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو مر رہے ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ وہی جی رہے ہیں۔

پرج تو یہ ہے کہ ابھی کل تو نہیں، لیکن دہائی استدراجات کی کچھ قسطیں پھیلی چند صدیوں میں اچانک ہمارے سامنے
ضرور بے نقاب ہوئی ہیں، لیکن ان سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے؟ تجزیہ اور شاہدہ بتا رہا ہے کہ نفسی اور سکون کی نفی ہے

انسانی فطرت کے طلب و تلاش کا لامحدود جذبہ اب بھی اسی طرح محروم ہے جیسے پہلے تھا۔ "ہمان ست کہ بود" کے سوا
نہ اب تک کچھ دکھایا گیا ہے اور نہ آئندہ دکھا جائے گا، بادشاہوں کو بھی جو سولیتس زمین کے اس گڑے میں میر تقی

آج ہر ادنیٰ گنوار دیہاتی ان سے ضرور مستفید ہو رہا ہے، لیکن جیسا ہی طور پر دیکھئے یا انفرادی حیثیت سے ہم میں سے
ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے، اور سوچے کہ ہمارے اندر جو "خلاء" تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوئی ہے، یقیناً کچھ

کہ اپنی ساری صلاحیتوں کو باہر نکال کر بھی موجودہ دنیا ہماری فطرت طلب کی دستوں میں اگر ڈال دی جائے، تو یہ سب کچھ

اس میں اسی طرح گم ہو کر رہ جائے گا جیسے کسی صحرائے لٹ و دق میں رائی کا دانہ، آپ بجائے گوشت کے شروں کے پیٹ کو نہ گھاس سے بھر ہی سکتے ہیں، اور نہ گھاس کی خوراک پر غریب شیر کو قانع بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہائے! آج وہ انسان مٹی پھانک رہا ہے، اور یہی اس کو پھٹکوائی جا رہی ہے، جس کے متعلق کہنے والے نے کہی کہا تھا، کہ سہ
 پنجم با پنجم خدا سے زدہ
 ہر چہ اونیمت پشت پلئے زدہ
 جو گریا گیا ہے، اُسی کو باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ چڑھ رہا ہے، اور اسے چڑھایا جا رہا ہے۔

(۶)

آخری آیت جس پر شورہ کف ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے ارشاد ہوا ہے :-

قل انما ابشر مشاکم یہ سحلی الی انما	کہہ دو کہ اس کو سوا اور کچھ نہیں ہے کہ میں بھی آدمی جیسا ہوں
الانمرال واحد فمن کان یرجو	بجھ رہی تھی نازل ہوتی ہے کہ تم لوگوں کا (موجود) ایک ہے
لنأمرہ فلیعی علا صالہ ولا یشرف	پھر جو امیدوار ہو اپنے رب کی ملاقات کا، تو اُسے چاہئے کہ
بعبادة ربہ احدا۱۱	کرسے جیسے اور کچھ ہوئے کام، اور ساجی نہ بنائے اپنے رب

کی عبادت میں کسی کو۔ (سبھت)

جو کچھ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے، بظاہر اس آیت کا بھی اس سے چنداں تعلق نظر نہیں آتا، لیکن غور کیجئے اپنے پیدا کر نیوالے
 کی آئینی ذمہ داریوں سے بچنے کے لئے، بجائے مشرکانہ کاروبار کے کھپڑوں، اور لیڈروں کی ولایت، اور پشت پناہی کا نظریہ جو
 تراشا گیا تھا، اور قرآن نے اس پر جو تنقید کی تھی، اس تنقید کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے قدر ثانیہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ یا نہیں
 ہو سکتا ہے، کہ دون اللہ (اللہ کے سوا) کسی دوسرے کو ادویا، بنانا، اور ان ہی کی پشت پناہی و ٹھوسنی اگر جرم ہے، تو اسی
 جرم کے مجرم وہ بھی تو ہیں جو رؤسوں، اور پیغمبروں کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور اُلچی مانتے ہیں، اور انکی
 ولایت اور پشت پناہی سے امداد حاصل کرتے ہیں۔ خود قرآن میں فرمایا گیا ہے، کہ :-

تمہا (اول پشت پناہ) اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسوله (مائتہ)

یقیناً یہ ایک شہ ہے، اور چاہئے تھا کہ جو واقعہ ہے اس کو واضح گف کر دیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ بندوں اور ان کے
 خالق میں واسطہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کی واقعیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ روشنی میں کیا قباب کو
 دودھ میں مشا گائے کو بھینس کو، واسطہ بنا دیا گیا ہے، اسلئے بندوں اور خدا میں واسطہ نہیں ہے، اس کا دھرم ہے تو
 چشم دید بدیہی واقعہ کا انکار ہوگا، لیکن سوال اس واسطہ کے استعمال میں ہے، مشرکانہ کاروبار والوں کے طریقہ عمل کی

جو خصوصیت ہے اس کی تفصیل گذر چکی۔ یعنی خدائی ذمہ داریا۔ یہ بھانگنے کی راہ انھوں نے یہ نکالی کہ ضرورتوں اور حاجتوں کیلئے وہ ان ہی درمیانی وسائل کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ خود ان ہی درمیانی واسطوں کو کچھ نہ دے کر ان ہی کی اپنے خیال کے مطابق منت و مسامت کر لیتے ہیں کہ ان کا کام مکمل جائے گا۔

اور ان کے مقابلے میں ان ہی ذمہ داریوں سے گریز کی دوسری راہ یہ ہے کہ انسانوں ہی کو زندگی کے مختلف شعبوں میں مآہر اور حاذق بنا کر اپنی مادی ضرورتوں میں خدا سے قطعاً بے تعلق رہتے ہوئے ان ہی اکیپرٹوں اور لیڈروں کی ولایت پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں صورتیں اپنے پیدا کرنے والے سے باخفا نہ اغرائت اور اپنے وجود کے نصب العین کی تکمیل سے گریز ہے۔ اسلئے دنیاوی وسائل کی ولایت کی ان شکلوں کو قرآن نے مسترد کر دیا ہے اور ولایت کا وہ طریقہ جس میں اپنے خالق اور اُس کی مرضی کے پانے کی ضمانت پوشیدہ ہے اور اپنی پیدائش کے قدرتی نصب العین تک جس ذریعہ آدمی پہنچ جاتا ہے، ولایت کا یہ طریقہ تو موجودہ جہی صحتی زندگی کی ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس سے الگ ہو کر کایا پائی انسانی زندگی پہنچ ہی نہیں سکتی زمین کی طرف رخصت کرتے ہوئے انسانِ اقل یعنی ہمارے پدرا اقل کو اسی لئے یہ وصیت کی گئی تھی :-

پھر آتے رہیں گے میری طرف سے تمہارے پاس آہ تینے والے
ان راہ بنے والوں کے پیچھے جو ملیں گے، نہ ان کو ڈوبے
فاما ما بینکم ممیٰ ہدیٰ فمن تبع ہدای
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون -
(القرۃ)

بہر حال اسی حقیقت کا اظہار جہاں تک میرا خیال ہے سورہ گفت کی اس آخری آیت میں بھی کیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ صاف صاف کھلے کھلے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں جی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، جیسے تم ہو، قدرت نے صرف اپنے اس فشاء کے اظہار اور ترجمانی کے لئے میرا انتخاب فرمایا ہے، جس کی جو ہری مروج اور مرکزی غصہ پیچہ کہ خالق کائنات ہی کو ساری انسانیت کا اہل اور ہر چھوٹی بڑی، دینی و دنیوی ضرورت کا مرجع و مادی بنایا جائے اور وہی سب کا آخری ٹھکانہ بن جائے، یہ تو

اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمہارا الہ (معبود) ایک ہے۔
انما الہکم الہ واحد
کا مطلب اور خلاصہ ہوا، لیکن آخر میں جو یہ فرمایا گیا ہے، کہ :-

پھر جو امیر دار جو اپنے پالنے والے کی ملاقات کا تو اسے
چاہئے کہ کرے بھلے (اور سلجھے ہوئے) کام، اور سامی نہ بنائے
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعل عذاب
صالحا ولا یشرف عبادة ربہ احدا
پنے رب کی عبادت میں کسی کو۔
( )

جہاں تک میرا خیال ہے خالق کائنات کو صحیح معنوں میں اپنا تنها معبود اور و احد الہ بنانے کے عملی طریقہ کی طرف ان لفاظ کا

جو توجہ دلائی گئی ہے اس کا حاصل بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ذات حق کے ساتھ براہ راست رشتہ پیدا کرنے کی جن کے دلوں میں اُمنگ اور آرزو ہو، اُن کو اپنی دینی زندگی میں اس ترتیب کی پابندی پر اصرار کرنا چاہئے، کہ ان کی زندگی عمل صالح کی زندگی بن جائے، اگرچہ عمل صالح عام لفظ ہے، لیکن آگے خالق کی عبادت اور خالق کے ساتھ بندوں کو جو تعلق رکھنا چاہئے، اس کا ذکر چونکہ کیا گیا ہے، اسلئے مقابلہ یہی سمجھنا چاہئے کہ مخلوقات کے ساتھ تعلقات کو سمجھاتے ہوئے خالق کی عبادت میں سرگرمی ہی صحیح نتیجہ تک آدمی کو پہنچائے گی۔

گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ خالق کی عبادت (نماز و روزہ) وغیرہ میں جو چوکس نظر آتے ہیں، لیکن اسی کیلئے مخلوقات کے تعلقات میں لا پرواہیوں سے کام لیتے ہیں، یا اسی کے برعکس مخلوقات یا حقوق العباد کو اہم قرار دیتے ہوئے خالق کیساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کے ذوق سے محروم ہیں، یہ دونوں ہی طبقے انسانی سلوک کی صحیح فطری راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، سیدھے راستے پر وہی چل رہے ہیں، جن کی نگاہوں میں دونوں ہی کی اہمیت ہے۔

اسی کے ساتھ اگر اس نکتے پر بھی نظر رکھی جائے کہ عمل صالح کا ذکر عبادت رب کے پہلے کیا گیا ہے تو بظاہر اس سے اشارہ بھی مل سکتا ہے کہ بین المخلوقات کے تعلقات کو ابھار کر خالق سے رشتہ جوڑنے والے غیر طبعی طریقہ عمل میں مشغول ہیں۔

هَذَا وَالسَّلَام عَلَى مَنْ اتَّبَعَ لَهْدًى

خاکسار۔ مناظر حسن گیلانی

یوم الجمعہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۴۱ھ مطابق ۱۱ رجبوری ۱۹۵۲ء

عند اذان العصر۔ بہ مقام کھف الایمان المشہور، بہ ”مکہ“
نورۃ کھف کے تعلق ایک ظلم و جہول کے واردات و احسانا پورے ہوئے،

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

ولا توادخنا ان نسینا وادخلنا ناد لا تحمل علينا صرماً
کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا
علی القوم الکافرین

بسمک لاعلم لنا الاما علمتنا انک انت العليم الحکیم واخبر عوانا
ان الحمد لله رب العالمین الذی بعزته وجلاله تتم الصالحات

پاکستان سے
سکہ پاکستانی للہ
بجیر مالک ۱۲ شنگ

انفکھن

لکھنؤ

ہندستان سے
سالانہ چندہ ص ۱
فی کپی ۲۰۰۰

جلد ۹ بابت ماہ رجب ۱۳۷۱ نمبر (۷)

نمبر	مضامین	لکھنے والے	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۲
۲	معارف الاحادیث	مدیر	۵
۳	تجدید بیسیات و معاشیات	مولانا عبد الباقی ندوی	۱۱
۴	المیہ فلسطین کے بنیادی اسباب	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۷
۵	ڈیڑھ ہفتے پاکستان میں	مدیر	۲۷
۶	انتخاب	ادارہ	۴۲

سُرخ پبل کاشان اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارہ چہستم ہوگئی۔ لہذا اپنا چندہ مبلغ (۵۰ روپے) بذریعہ پونے آرڈر ارسال فرما کر شکور فرمائیے۔ اگر ۲۰ مئی ۲۰۵۲ تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا اور نہ کوئی اطلاع آئی تو اگلا پرچہ دی، پی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چندہ سگریڈی صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کے تہ ارسال فرما کر ایک کارڈ کے ذریعہ اسکی اطلاع ہم کو ضرور دیں۔ تہم خریدار صاحبان اپنا خریداری نمبر و نام دفتر الفرقان میں اگر جناب کے چندہ کی اطلاع ۲۰ مئی ۲۰۵۲ تک نہ آئی تو حسب قاعدہ شعبان کا پرچہ بذریعہ دی، پی ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور سے آپکی خدمت میں ارسال کیا جائے گا۔ دیگر مالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگ بذریعہ پونے آرڈر ارسال فرمائیں

والسلام
مینجرو۔ الفرقان

بِسْمِ اللّٰهِ — حَسْبُنَا — اَلْکَرِیْمُ

نگاہِ اوّلیں

اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص انخاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانے کے لیے سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب کیا ہے، قرآن و حدیث کے نصوص و اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمتوں کا جتنا نزول اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے اتنا سال کے باقی پورے گیارہ مہینوں میں بھی نہیں ہوتا — پھر احادیث سے کچھ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کی جو بارشیں رمضان میں آنے والی ہوتی ہیں ان کا کچھ سلسلہ شعبان ہی سے شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ شعبان کی درمیانی رات (شبِ برات) کے بارہ میں صبحِ مسلم اور مسند احمد، اور سنن ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ میں جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت و عنایت بندوں کی طرف کچھ اسی انداز میں متوجہ ہوتی ہے جس طرح کہ رمضان کی راتوں میں —

بہر حال شعبان کا مہینہ رمضان کی رحمتوں کا گویا مقدمہ اور دیباچہ ہے اور رمضان میں برسنے والی بارشوں کی ہوائیں اسی مہینہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور غالباً اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے علاوہ تمام دوسرے مہینوں سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: —

کان یصوم شعبان کحکمۃ (مشکوٰۃ) آپ شعبان کے پورے مہینہ کے روزے رکھتے تھے (علاوہ ازیں یہ بھی قرین قیاس ہے اور کچھ میں آتا ہے کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے سے آپ کا مقصد رمضان کی رحمتوں کے استقبال کے لیے اپنے کو زیادہ تیار کرنا اور ملازمتِ علی سے اپنی مناسبت اور تعلق کو بڑھانا بھی ہو گا۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے ارشادات سے امت کو رہنمائی فرمائی تھی کہ

شعبان ہی کے عینہ سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی رحمت و عنایت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ اپنی سعی و کوشش کی رفتار تیز کر دیا کریں اور طاعت و عبادہ کی مقدار کو بڑھائیں اور جو بد اعمالیاں بندہ کو اللہ سے دور اور اس کی رحمت سے قطعی محروم کر دیتی ہیں ان سے مکمل اجتناب اور ان کے بارہ میں اپنا پورا احتساب کریں بلکہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشائخا کہ طاعت و انابت اور رضا راہی کے لیے عبادہ والی فضا اسلامی معاشرہ میں شعبان ہی سے قائم ہونی چاہیے! ————— لیکن مسلمانوں کے لاکھوں گھرانوں نے آتش بازی وغیرہ جن خرافات اور جن شیطانی حرکات کے لیے اس مبارک عینہ کا انتخاب کیا ہے اور وہ اس عینہ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت اور آپ کے مشاہد مبارک کی مخالفت کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں واقعہ یہ کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان کے دعووں کے ساتھ ان شیطانی حرکات کا کیا جوڑ ہے۔

ہرگز م مادر نے آید ز روئے اعتقاد

ایں جہہ ہا کہ دن و دین پیسر و آشتن

ہوئی کے دنوں میں جب ہم اپنے صہبت سے برا دران وطن کو وہ حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں جو ہوش و حواس رکھنے والے کسی آدم زاد سے سرزد نہ ہونی چاہئیں تو انسانی نیت کو انتہائی پستی میں گرا دیکھ کر بڑا رنج ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور پیغمبروں کی تعلیم کو نہ ماننا آدمی کو کتنی پستی میں گرا دیتا ہو اور شیطان ایسے لوگوں کو کیسا اپنی سواری میں لے لیتا ہے۔ لیکن شعبان کے مبارک عینہ میں اور پھر خدا عسکر اس کی رحمت والی دنیائی رات (شب برات) میں جب ہم بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان کے بچے ————— رنگ اور گوبر و کچرے ہوئی کیلنے والے ہلکے پلہ بولہ دن سے بھی سیکڑوں قدم آگے بڑھ کر شیطان کے اشاروں پر آگ کی ہوئی کھیتے ہیں اور اس دوزخی کھیل میں ایک دوسرے پر بغت لے جانا چاہتے ہیں تو انتہائی صدمہ ہوتا ہے اور دل خون روتا ہے ایسے اللہ کے غضب و راکھی پر ہکا و کے سوا اور کیا کہا جائے کہ حجابان ایمان کا دعویٰ کر خوالوں اور اپنے کو مسلمان کہلانے والوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت والی ایمانی زندگی بھروسے نفسانی خواہشات والی من مانی زندگی اختیار کر لی تو اللہ نے ان کو انسانی شرف سے اور بڑے جھلے کی تیز سے بھی محروم کر کے لاعقل حیوان بنا دیا اور اب شیطان جس طرح چاہتا ہو اپنی ڈوری پران کو پٹا تا ہو یہاں تک کہ ان آدم زادوں سے شب برات جیسی رحمتوں اور برکتوں والی رات میں وہ آگ کی ہوئی کھلوا تا ہو۔ ————— یہ بچاؤ سمجھتے

شب برات کے بارہ میں، عادت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کی خاص نظر فرماتا ہے اور ہر معافی و بخش مانگنے والے کو معاف کرتا اور بخشتا ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں مثلاً شرک، کینہ، قطع رحمی، والدین کی نافرمانی شراب خور (خدا) کو ان کے کرنے والے اس ات کی مغفرت و رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں تو ان حدیثوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مغفرت و رحمت حاصل کرنے کے لیے اس رات میں دعا و استغفار کریں اور ان گناہوں سے بچیں۔ ۱۳

ہیں کہ ہم اور سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن دراصل شیطان نے ان کو ناکھلو مانا لیا ہوا اور وہ ان سے کھیل رہا ہو۔
 دین اور شریعت بجائے خود کیا عام انسانی عقل، انکی اجازت دیتی ہے کہ آدم زاد آگ سے کھیلے اور کئی سال ایسا نہیں
 جاتا جسے شعلہ شہروں میں اس آتش بازی کے طفیل بہت سے گھر نہ جلتے ہوں اور کچھ انسانی جانیں اس کی بھینٹ نہ
 چڑھتی ہوں۔ اور پھر جو بے حساب روپیہ ہر سال آگ کے اس کھیل پر سلاٹوں کا برباد ہوتا ہو اس کا کچھ اندازہ اس سے کیا
 جاسکتا ہو کہ ایک چند برس پہلے ایک باخبر بزرگ سے خود راقم تصور نے سنا تھا کہ ہر سال شب برات کے لیے جو آتش بازی غیر
 ملکوں سے آتی ہو وہ ایک کروڑ سے زیادہ کی ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا شک ہو کہ جو خود ملک کی تیار شدہ استعمال ہوتی ہو
 وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ گویا ہر سال مسلمانوں کا کئی کروڑ روپیہ آگ کے اس کھیل پر اور اس دوزخی تفریح پر صرف
 ہوتا ہو۔ اور بعض مقامات پر کو آتش بازی کا یہ سلسلہ شب برات سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہو۔ چنانچہ کھٹو میاں دیکھتے
 ہیں کہ شرمسار وجب سے۔ یعنی شب برات سے پورے ڈیڑھ مہینے پہلے سے۔ آتش بازی کی دوکانیں سجا جاتی ہیں
 اور ہزاروں بچے پونے ڈیڑھ مہینہ تک روزانہ اپنے گھروں سے پیسے لالاکر آگ خریدتے اور اس سے کھیلنے میں اپنے ذاتی
 مشاہدہ کی بنا پر اندازہ ہو کہ صرف ایک شہر کھٹو کے مسلمانوں کا کم از کم ۴۰-۵۰ ہزار روپیہ ہر سال اس آگ بازی پر صرف ہو جاتا
 ہوگا۔ شمسار کے انقلاب کے بعد خیال ہوتا تھا کہ مسلمان کہلانے والوں کے جس خدا فرشتوں طبقہ سے خرافات کے اس بانار کی رونق
 ہے، زمانہ کی تبدیلی شاید کبھی بدل دیگی اور اب وہ شیطان کی سمیت توڑ کے، ان دروسوں سے اطاعت کا لفظ قائم کرے گا لیکن عادت
 و بدعت کی انتہا ہے کہ اتنے بڑے انقلاب اور حالات کے اتنے عظیم تغیر نے بھی ان کے رویہ میں تبدیلی نہیں پیدا
 کی۔

ایمان کے دعوے اور اسلام سے نسبت رکھنے کے ساتھ جو لوگ اس قسم کی خرافات سے دھجی رکھتے ہیں یا جو
 اپنے بچوں کو آگ کی یہ ہولی کھلاتے ہیں وہ اپنی دنیا اور اپنا دین تو برباد کرتے ہی ہیں لیکن بڑے دکھ کی بات
 یہ ہے کہ اسلام کو نہ جاننے والی قومیں شب برات کو مسلمانوں کا ایک مذہبی تیوہار سمجھنے کی وجہ سے اس آتش
 بازی اور آگ کی اس ہولی کو بھی وہ اسلامی چیز سمجھتی ہیں۔ اسلام کے بڑے بڑے دشمن اپنی معاندانہ
 تمیزوں سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ اسلام کے ان نام لیواؤں کی اس قسم کی حرکات سے
 پہنچتا ہے۔ کیا ایسی قوم فلاح پاسکتی ہے جو اسلام کا نام لیتے ہوئے اس پر اتنا بڑا ظلم کرتی ہو۔
 بہر حال اسلام اپنے ان نام لیواؤں کی ان حرکتوں سے بری اور بیزار ہے بلکہ ان کے ظلم کا فریاد

ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیم سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر
 توہین ہو تو اللہ کی رحمت کے طالب بندے شعبان کے مہینہ میں روزے کثرت سے رکھیں۔ (باقی ص ۱۱۰ پر)

معارف الابدیث

حوض کوثر اور صراط :-

حدیثوں میں آخرت کی جن چیزوں کا تعین کیا تھا وہ نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں سے یہ دو چیزیں بھی ہیں ایک حوض کوثر اور دوسری صراط۔ پھر کوثر کو بعض احادیث میں حوض کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہو اور بعض میں نہر کے لفظ سے۔ پھر بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوثر جنت کے اندر واقع ہے اور اکثر احادیث سے یہ چلتا ہے کہ اس کا محل وقوع جنت سے باہر ہے اور اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اسی حوض پر رسول مصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بار بار ہو کر آپ کے دست کرم سے اس کا نہایت مفید و شگفتہ اور بے انتہا لذیذ و شیریں پانی نوش جان کریں گے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کوثر کا اصل مرکز ہی چشمہ جنت کے اندر ہے اور جنت کے طول و عرض میں اس کی ٹخائیں نہروں کی شکل میں ہر طرف جاری ہیں اور جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے وہ میکرڈوں کے طول و عرض میں ایک نہایت حسین و جمیل تالاب ہو جو جنت سے باہر ہے لیکن اس کا تعلق ہی جنت کے اندر کے چشمہ سے ہے گویا اس میں جو پانی ہو گا وہ جنت ہی کے اس چشمہ سے نہروں کے ذریعہ آئے گا۔ آج کل کے تمام بڑے تمدن شہروں میں نلوں کا جو نظام ہے اس نے بھی کوثر کی اس نوعیت کا سمجھنا اکھلا کر دیکھ کر لیے آسان کر دیا ہے۔

یہاں ایک یہ چیز بھی قابل ملاحظہ ہے کہ حوض کے لفظ سے عموماً لوگوں کا ذہن ایسی قسم کے حوضوں کی طرف جاتا ہے جس قسم کے حوض انھوں نے عموماً دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں لیکن حوض کوثر اپنی معنوی کیفیات اور اپنی خوش منظری میں تو دنیا کے حوضوں سے اتنا ممتاز اور فائق ہو گا ہی جتنا کہ جنت کی کسی چیز کو دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں ہونا چاہیے، مگر اس کے علاوہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رقبہ اور علاقہ بھی اتنا ہو گا کہ ایک راہرو اس کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارے تک کی مسافت ایک مہینہ میں طے کر سکے گا اور ایک حدیث میں اس کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک کا فاصلہ عدن اور عمان کے فاصلہ کے برابر بتلایا گیا ہے۔

بہر حال آخرت کی چیزوں کے متعلق احادیث میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہو اس کی روشنی میں بھی ان چیزوں کا صحیح تصور اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔ ان چیزوں کی جو واقعی نوعیت اور صورت ہے وہ صحیح طور پر کوسانے آنے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔

یہی بات صراط اور میزان وغیرہ کے بارہ میں بھی ملحوظ رہنی چاہیئے۔

(۸۲) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا ناس يدعى الجنة اذا ناسهم حافتا قباب الدرد المجوف قلت ما هذا يا جابر مئيل ؟ قال هذا الكون والذى اعطاك سر ماك فاذا طينته مسك اذ قد (رواه البخاري)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آٹا میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا میرا گزر ایک (عجیب غریب) نہر پر ہوا اس کے دونوں جانب ”درجوت“ سے (یعنی اندر سے) خالی کیے ہوئے سوتیلوں سے تیار کیے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہو؟ جبریل نے بتلایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی تھی (جو اس کی تہ میں تھی) وہ نہایت پلکنے والے شک کی طرح خوشبودار تھی۔

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیر کرتے ہوئے نہر کوثر پر گزرنے کا جو منہ ذکر فرمایا ہے غالباً یہ شب معراج کا ہے۔ اور حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ”یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب آپ کو عطا کیا ہے“ تو یہ قرآن مجید کی آیت ”انا عطیناک الکوندر“ کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ”ہم نے آپ کو کوثر دیا“ کوثر کے اصل معنی نیکو شیر کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے جو خزانے عطا فرمائے مثلاً قرآن و شریعت اور اعلیٰ روحانی صفات اور دنیا اور آخرت میں آپ کی رخصت شان وغیرہ سو یہ سب بھی کوثر کے عموم میں اگرچہ داخل ہیں لیکن جنت کی یہ نہر اور اس سے متعلق وہ حوض جو میدان حشر میں ہوگا۔ (جس سے اللہ کے بے شمار بندے سیراب ہوں گے) لفظ کوثر کا خاص مصداق میں۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و ایمان کے سلسلہ کی جو بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی تھیں جو آپ کے ذریعے سے اللہ کے بے شمار بندوں تک پہنچیں، آخرت میں ان کا فہور اس نہر کوثر اور حوض کوثر کی شکل میں ہوگا جن سے اللہ کے بے شمار بندے فیضیاب اور سیراب ہوں گے۔

(۸۳) عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسبقۃ مشہور ذرایا سوا ماء ابيض من اللبن ودرجہ اطیب من المسک وکثیرا اشد کجھوم السماء من یشرب منها فلا یظلم ابداً (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی سافت ایک مہینہ کی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حوض کو ترجمے عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینہ کی سافت ہے) اور اس کے زادیے (یعنی گشتے) بالکل برابر ہیں (اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ وہ مربع ہے اس کا طول و عرض یکساں ہے) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے اور اس کے کونے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں (غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستارے جیسے حسین اور چمکدار ہیں اور ان کی کثرت کی وجہ سے جس طرح انھیں لگتا ہے جیسا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستارے بھی بے شمار اور حسین اور چمکدار ہیں) جو اس کا پانی پئے گا وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

(۸۴) عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظلم ابداً سیر دین علی اقوام اعرفھم وایعرفونہی ثم یحال بینی وینھم فاقول انھم متی فیقال انک لا تدری ما احد ثوابک فاقول سمعتا صحفا لمن غنیر بعدی — (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمھارا میرا ساماں ہوں اور تم سے آگے جا کے تمھاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں) جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پئے گا اور جو اس کو پی لے گا پھر کبھی وہ پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور وہاں کچھ لوگ، جن کو میں بھی پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے میری طرف آئیں گے لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی (اور انھیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا) تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی تو میرے ہیں، پس مجھے جواب دیا جائے گا کہ تمھیں معلوم نہیں ہے کہ انھوں نے تمھارے بعد کیا نئی نئی باتیں نکالیں (اور کیا کیا کرنے ڈالے) تو میں کہوں گا کہ بربادی اور دوری جہان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں فرق ڈالا اور اس کو گڑبڑ کیا — (بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں جن لوگوں کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے اس کی تفصیل مشکل ہے کہ یہ کون اور کس طبقہ کے لوگ

ہوں گے۔ اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کا خاص تہن ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر ہم کوثر پر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہیں تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے لیے لائے تھے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجا داد کوئی رو بدل نہ کریں۔

(۸۵) عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حوضی من عذات الی عذات البقلد ماء اشد بیاضاً من اللبن و احلی من العسل و اکوابہ عذ د لحجوم السماء من شرب منه شرباً بئاً لم یطأ بعدھا ابداً اول الناس دررداً فناء المہاجرین الشعث و رؤسا اللہ فی ثیاباً الذین لا ینکحون المنوعات ولا یفتقو لہم السدد واحد - ترمذی - ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ثوبان سے مروی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت (یعنی ہے جنتی) کہ عدن سے عمان بفاصلہ تنگ۔ اس کا پانی درود سے زیادہ سفید ہے اور شہر سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح (بے شمار) ہیں اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس حوض پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء و عاجزین ہوں گے۔ پریشان و پرانگندہ مردوں والے، پیلے کھیلے کپڑوں والے جن کا نکاح خوش حال و خوش عیش حور و نواں سے نہیں ہو سکتا اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے (یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا) ————— (اسلم - ترمذی - ابن ماجہ)

(تشریح) عدن مشرق مقام ہے اور عمان بھی شام کے ملحقہ کا مشہور شہر ہے۔ بقاء عمان کے قریب ایک بستی تھی، بطور امتیاز اور ثنائی کے اس حدیث میں عمان بقاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور بقاء کے قریب واسے عمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کوثر کی مسافت اتنی ہوگی۔ اور واضح رہے کہ یہ بھی کوئی ناپی ہوئی مسافت نہیں ہے کہ ٹھیک اتنے ہی میل اور اتنے ہی فرلانگ اور اتنے ہی فٹ ہوں، بلکہ حوض کی وسعت کو کھانے کے لیے عورت کے مطابق یہ ایک تقریبی بات کہی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ حوض کی مسافت سیکڑوں میل کی ہوگی۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے اور اس سے سیراب ہونے والے وہ غریب مہاجرین ہوں گے جو اپنے فقر و تنگدستی اور دنیا کی بے غلٹی کی وجہ سے اس حال میں رہے ہیں کہ ان کے سردوں کے بال بنے سنورے نہیں رہتے بلکہ کھسکے ہوئے اور اکھٹے ہوئے رہتے ہیں، اور کپڑے بھی ان کے اچھے اچھے نہیں رہتے بلکہ میلے کھیلے رہتے ہیں۔ جو اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کی اس حالت کی وجہ سے خوش عیش اور خوش حال گھڑلوں کی بیٹیاں ان کے محاسن میں نہ دی جائیں اور وہ اگر کسی کے گھر پر جائیں تو ان کے میلے کھیلے کپڑے اور ان کے

شکل و صورت کی وجہ سے کوئی ان کے لیے اپنا دروازہ دکھولے اور ان کو خوش آمدید نہ کہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے جن بندوں کا حال یہ ہو کہ دنیا کی بے غنیتی اور دین میں انہماک اور فکر آخرت کے غلبہ کی وجہ سے جو اس دنیا میں غریب و تنگ دست ہو کر رہیں، دنیاوی صورتوں کے بناء سنوار کی فکر کھیں نہ لباس و پوشاک کی، وہ اپنی غربت اور دنیوی عیش کی اس قربانی کی وجہ سے آخرت کے انعامات میں مقدم اور فائق رہیں گے۔ ہمارے اس زمانہ کے جو حضرات اس طرز عمل کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے "تقصت" اور "رہبانیت پسندی" اور "دین کے غلط تصور کا نتیجہ" سمجھتے ہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کی حدیثوں پر غور فرمائیں۔

ہر زمانہ کے کچھ افراد ہوتے ہیں جس طرح پہلے کسی زمانہ میں واقعی رہبانیت اور ترک دنیا کی غلط اور غیر اسلامی صورتوں کو اسلام کا پسندیدہ نہ بعض حلقوں میں سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا اسی طرز ہمارے اس زمانہ میں (شاید اس کے رد عمل میں) بعض حلقوں کا مستقل رجحان یہ ہے کہ اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو اس دور کے مادہ پرستانہ اور نفس پرستانہ تقاضوں کے زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ کیا جائے۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

(۸۶) عن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی حوضاً وانهم لیتباھون انھم اکثرہم داد دغاً والی لارجوان اکون اکثرہم وارثاً۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پیئے والے زیادہ آتے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پیئے کے لیے میرے پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے)

(۸۷) عن انس قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ فقال انا فاعل قدت یا رسول اللہ فاین اطلبک قال اطلبنی اول ما تظن بہ یعنی الاول قلت فان لم القاک علی الصراط قال فاطلبنی عند المیزان قلت فان لم یلقنی عند المیزان قال فانی لا استظنی ہذہ (الثلاث المواطن۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ میری سفارش فرمائیے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمھارا یہ کام کریں گا میں نے عرض کیا تو (قیامت کے روز) میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے: جب تمھیں میری تلاش ہو تو صراط پر مجھے دیکھنا میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو صراط پر نہ پا سکوں تو پھر کہلاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر میریزان کے پاس تلاش کرنا! میں نے عرض کیا اور اگر میں میریزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں تو پھر

کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے حوض کے پاس دیکھنا! کیوں کہ میں اس وقت ان تین مقامات سے دور کہیں نہ جاؤں گا۔ (ترمذی)

(فتا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کی شفاعت ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاسکتی ہے اور اگرچہ اس حدیث میں حضور نے اپنے ملنے کے مقامات حضرت انس کو بتلائے ہیں لیکن دراصل شفاعت کے سبب حاجت مندوں کے لیے حضور نے اپنے ملنے کے یہ تپے بتلائے ہیں۔

اللہم تو فنانا علی ملتہ واسعدنا بشفاعتہ

(۸۸) عن المغيرة بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شعار المؤمنين يوم القيمة على الصراط رب سلم سلم!

(رداء الترمذی)

(ترجمہ) حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صراط پر اہل ایمان کا شمار (یعنی ان کا امتیازی وظیفہ) یہ دعائیہ کلمہ ہوگا رب سلم سلم اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا۔

(بقیہ صفحہ ۱۲) خاص کراہیم بعض زمینی تیرھویں، چودھویں، پندرھویں کے تین روزے اگر ہو سکے تو رکھیں، ورنہ کم از کم پندرھویں کا روزہ رکھیں اور اس کی رات یعنی شبِ برات میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ سے مغفرت و رحمت کی خاص طور سے دعا کریں اور خوب الحاح سے دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا تھا کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پا کر برسے اٹھ کر دعا و مناجات میں مصروف ہوئے اور بہت دیر تک مشغول رہے اور اس سلسلہ میں ایک دفعہ اتنی دیر تک سجدہ میں رہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دوسو سے گزرا کہ کبھی حضرت داہل بحق تو نہیں ہو گئے، چنانچہ میں نے گھبرا کر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا اور جب مجھے حرکت محسوس ہوئی تب اطمینان ہوا۔ میں یہ ہے ایمان والوں کے لیے شبِ برات کا مشغلہ اور وظیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ!

”تجدید سیاسیات و معاشیات“

[حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اصلاحات و تجدیدات پر جو ایک خاص تصنیفی سلسلہ طے محمد دم و محترم خباب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی مدظلہ نے شروع فرمایا تھا اس سلسلہ کی تین مستقل کتابیں ابے کافی پہلے شائع ہو کر علمی اور دینی حلقوں میں مقبول اور اشرکے ان ہزاروں بندوں کے لیے نافع اور نفع پہنچتی ہیں جن میں اس قسم کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد باقی ہو۔ اس سلسلہ کی چوتھی (اور شاید آخری) کتاب — ”تجدید سیاسیات و معاشیات“ ہے جو ابھی شائع نہیں ہوئی جو مولانا موصوف نے چنچیز کی ات عا پر اس کا مقدمہ ”الفرقان“ میں اشاعت کے لیے مرحمت فرمایا ہے جو ملاحظہ کے شکر کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”دیانت مقصود بالذات ہیں اور سیاسیات و جہاد مقصود اہل نہیں، بلکہ اقامت دین کا وسیلہ ہیں یہی وجہ ہے کہ دیانت و احکام دیانت تو انبیا و علیہم السلام کو مشترک طور پر کہے گئے اور سیاسیات و جہاد سب کو نہیں دیا گیا بلکہ جن ضرورت و مصلحت بھی گئی دی گئی درج نہیں۔ وسائل کی یہی شان ہوتی ہو کہ وہ بقدر ضرورت ہی دیے جاتے ہیں۔“ (حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام)

معاشیات و سیاسیات کی فنی و اصطلاحی تعریف و تحقیق میں نکتہ آفرینیاں جو کچھ بھی کی جاتی ہوں، مدعا معاشی فلاح و فراغ کا بہر حال اتنا ہی ہے کہ آدمی کی مادی یا جسمانی زندگی کی ضرورتیں تھوڑی بہت سہولت و راحت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ سیاست و حکومت کا مطلب بھی اسی قدر ہے کہ ان ضرورتوں کی تکمیل انفرادی و اجتماعی، قومی و

لے خاتمہ السراج دہشت یعنی حضرت محمد و رقت مولانا مصطفیٰ علیہ السلام کی سوانح مبارکہ و سوانح اربعہ کا آخری حصہ جو خاتمہ معاشیات ہے۔

بین الاقوامی امن و عافیت اور عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی رہے یعنی معاشیات و سیاسیات کے سارے مسائل و مباحث کا تعلق ہر پھر ہماری حیوانی یا حیوانی زندگی کے بقا و تحفظ یا آرام و سائش سے ہو جس کا حاصل دوسرے مخلوق میں بھی ہو کہ یہ زندگی کے وسائل ہیں مقاصد نہیں۔

اب اگر اس زندگی کا کوئی اور مقصد یا مستقبل نہیں، تو لازمی نتیجہ بھی منطقی ہے کہ "خوردن برائے زیستن" کی منطق الٹ کر "زیستن برائے خوردن" ہو جائے۔ انسانی بستیوں کا چہ چہ جس روز افزوں انفرادی و اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی شور و شر اور فتنہ و فساد، جنگ و جدال سے دوچار اور باہم دست و گریباں ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہی انسان ہی ہے کہ وہ وسائل کو مسائل کے درجہ سے بڑھا کر مقاصد کا مقام دے دیا گیا ہے۔

یہ کوئی نئی بات نہیں بالکل سوئی بات ہے کہ اس زندگی کا خالی جینے کے علاوہ کوئی بھی اور مقصد و قرار دیا جائے اور خواہ وہ ہی مادی و دنیاوی زندگی تک ہی محدود ہو پھر بھی خود یہ زندگی یا اس کی حفاظت و راحت کے اسباب مل مقصود کے وسائل ہی قرار پائیں گے چہ جائیکہ جب مستقبل کی ایک غیر فانی — خیر و اچھی — مستقل زندگی کا یقین و ایمان ہو تو پھر اس کے مقابل میں اس فانی زندگی کی تھوڑی بہت سائنوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور اس کے بقا و تحفظ کے معاشی یا سیاسی مسائل کی نوعیت و مسائل در مسائل سے زیادہ کیا ہوتی ہے۔ دنیوی معاشیات و سیاسیات کیا! اسلام کی نگاہ میں جب یہ دنیا اور اس کی زندگی خود ہی سرے سے مقصود نہیں بلکہ ایک بے انتہا وسیع و نامحدود زندگی کا محض راستہ ہے، تو مات کے ساتھ وہ منزل کا معاملہ کیسے کیا کر سکتا ہے۔

بس یہی دوراہہ ہے جہاں سے اسلامی و غیر اسلامی یا دینی و دنیوی معاشیات و سیاسیات کی راہیں بھٹ کر بالکل الگ الگ ہو جاتی ہیں۔

انقلاب فرانس کے بعد یورپ جس سسر اسر مادی تمدن و تہذیب کی راہ پر پڑ چکا تھا۔ اس کا بالکل منطقی و نفسیاتی نتیجہ بھی ہو سکتا تھا کہ انقلاب روس تک آئے آئے علا ہی نہیں تو لایھی انسان کا ماضی و حال مستقبل و مال سب کچھ ہیٹ ہیٹ ہو کر رہ گیا اور اب تو سیاسیات کے بھی سارے دعوے لطینات ہی گئی گئی گائوں و دھڑوں (ڈیٹا یا لوجیز، انٹرنیٹ و انٹرنیٹ وغیرہ) پر مبنی کیے جانے لگے ہیں۔ یورپ کی حکاکانہ گرفت و غلبہ کی بدولت معاشی و سیاسی تصور کا یہی لطیفہ ساری دنیا میں پھیل گیا دل کی آواز دہ کر ہر جگہ اور ہر طرف شکم ہی کا بول بولا ہو رہا ہے۔

جو پوچھا دل نے اس جینے کا کچھ حاصل بھی ہے

شکم بولا کہ اسکی منکر کیا بندہ تو حاضر ہے

جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کا نہ کوئی آگاہی ہے نہ انبیائی دین اور اس کے آخری پیغام کے لئے اور بتاتے ہوئے انسانی زندگی کے تصور کو انھوں نے قبول کیا ہے وہ اپنی زندگی کو بے معنی دے مائل بنا کر حیوانی

معاشیات و دیاریات کی جن وادیوں نام نہاد۔ آئینہ بالوجہیں۔ میں جاہیں بینک بینک اور رہائش۔ وہ کھانپ کر یا بہت سے بہت پیش و عشرت، عبادت و سلطنت کے ساتھ کھانپ کر مر جانے کے آگے آئے۔ سو پتہ ہی کیا کہتے ہیں رسول ان سے ہے جنہوں نے حیوانیت و لطیفیت سے اور سچے ہو کر "ذخنت فیہ ۵۰۰ روپیہ" کی روحانیت اور "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" کی خلافت کے مقام کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس ناسوتی یا مادی زندگی کو ایک اہلی و ابری منزل حیات کا مسافرانہ و امتحانی راستہ ہونا وحی و نبوت کی روشنی میں دیکھ لیا ہے ان کو راستے کے ساتھ منزل یا وسائل کے ساتھ مقاصد کا معاملہ کرنے کا حق کیا حاصل ہے؟

مسافر بہر حال مسافر ہی ہو۔ تھوڑا کلاس کے مسافرانہ میں پڑ رہے تب بھی جب منزل ہی میں دھرا ہے اور فرسٹ کلاس کے انتظار خانہ (ویٹنگ روم) میں ٹھہر رہے جب بھی منزل ہی کے انتظار میں ٹھہریاں لگ رہا ہونی ہو تو بھی مسافر۔ فقیر ہے تو بھی مسافر۔ حاکم ہے جب بھی مسافر۔ محکوم ہے جب بھی مسافر۔ سرائے کے ساتھ وطن کا۔ راستہ کے ساتھ منزل کا یا وسیلہ کے ساتھ مقصد کا۔ بڑا دکھ کرنے میں اپنی ساری جانی و مالی جیسی و ذہنی توانائیوں کو وہی رائیل کرے گا جس کے دماغ میں خلل ہو۔

"سرائے میں کوئی یہ تنہا کرے کہ یہاں بھارت و قانون سب لگا دے جائیں اور پھر اپنی کوئی سے لگا بھی دے تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ خاص کر جب یہ حکم بھی ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تو اپنی کوئی دہلی کی آرائش میں لگانا پورا خلل و مانع ہے۔ دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرائے ہے جس کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا اور تو سرائے کا قیام اگر اختیاری بھی ہو تب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہ ہو تب تو ہرگز بھی اس سے دل نہ لگانا چاہیے۔" (مجدد تھانوی)

مسافرانہ و قیماۃ و ذہنیت کا یہ فرق دینی و لادینی یا اسلامی و غیر اسلامی معاشیات و دیاریات ہی میں نہیں مادی یا دنیوی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں ہو گا اور عقلاً و نقلاً ہر طرح ہونا چاہیے، نہیں تو دین و اسلام کا دعویٰ نر از زبانی صحیح خراج ہے۔

فرض کر دو کسی مسلمان فرد یا جماعت کو سیاسی یا معاشی دونوں اعتبار سے حاکمانہ اقتدار و سطوت اور امیرانہ پیش و عشرت، آرائش و ذہنیت کے سارے سامان حاصل ہیں لیکن اسلامیت کا دعویٰ زبانی صحیح خراج سے زیادہ

۱۔ انسان و کائنات کے خود خالق کی اطلاع ہے کہ "انسان میں خود اپنی روح میں نے چھوٹی ہے" اور "زمین پر اس۔ خود اپنا مابین بنانا ہوں" ۲۔ سجدہ تصوف (جو اس سلسلہ تجدید دین کا دوسرا نمبر ہے) ۳۵۱

نہیں دمسلموں کی شکل صورت نہ نماز روزہ کی عبادات نہ معاشرت و معاملات، نہ اخلاق و عادات، دوسری طرف سیاسی اعتبار سے محکوم اور معاشی لحاظ سے مفلس کوئی مسلمان فرد یا جماعت ہے مگر آخرت کے ابدی مستقبل سے غافل نہیں مقصد وہ بھڑکھاری و باطنی زندگی کتاب و سنت کے اعمال صالحہ سے محروم ہے خود ہی فیصلہ کر دے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی حالت زیادہ کامل اور قابل ترجیح ہوگی؟

بلاشبہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی و حاکمانہ اقتدار اور معاشی وسعت و فراخ بھی میسر ہو تو مقاصد دین کی حفاظت اور اخلاص کی کمزوریوں سے بچنے میں اعانت و سہولت ضرور ہوگی۔ اس دسالی یا ثانوی درجہ میں معاشیات و سیاسیات کی اہمیت سے نہ انکار نہ دین و شریعت ہی کی صحیح و جان بڑا رہوں سے ان کے حصول کی جدوجہد کے مطلوب و محمود ہونے میں کلام، بلکہ ایمان و عمل صالح کی اختیار بھر اسلامی زندگی خود ہی سیاسی اقتدار اور معاشی فلاح سب کی سب بڑی خاص تدبیر ہے لہذا مسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیاسی برتری اور معاشی خوشحالی سے پہلے اور بعد جہاں اور جس حال میں بھی ہو مقدم کام انفرادی و اجتماعی ہر سطح کا سے بقدر استطاعت ”مومن صالح“ بننا اور بنانا ہے۔

کامل دین کی طرف سے ایسا ہی کامل نظام حیات عطا ہوا ہے جو محاکم و محکوم یعنی فقیر سب کو کمال انسانیت کی منزل پانچنے کی یکساں ضمانت و تیلہ ہے یعنی اخروی زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو جس طرح مالی وسعت کے ساتھ اور حکومت کے تحت پرہیزگار حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح تنگ دستی اور محکومی کی خاک پر لوٹ کر بھی، بلکہ اکثر صورتوں میں زیادہ سہولت و سرعت کے ساتھ۔ دین کا یہ بڑا کمال ہے کہ دینی یا انسانی کمالات کے ادھنے سے ادھنے مقامات کی راہیں شاہ و گلہ، احکام و محکوم، تو نگر و تنگ دست سب پر بلا تفریق و تیز کیاں کھلی ہیں۔

اگر کوئی دین دنیا کے جاہ و مال، حکومت و ثروت کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کو بھی نفس دین کے مقاصد یا اجزا کا درجہ دے دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ پوری انسانیت کے پورے حالات کو محیط و کامل دین ہی سرے سے نہیں کہ اس نے ایسی غیمل اختیار چیزوں کو دین کا جزو یا مقصود قرار دے دیا جن کا حاصل کرنا نہ ہر وقت ہر فرد کے انفرادی طور پر قبضہ و اختیار میں ہے نہ ہر جماعت کے اجتماعی طور پر اسلام نے کو اپنی ساری تشریفی تکلیفات کا اساسی اصول ہی یہ مخصوص فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا امتنا کسی کو بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی اختیار و وسعت و طاقت سے باہر ہو ”لا یكلف الله نفسا الا وسعہا“

غرض زندگی کی ایک راہ تو وہ ہے جس میں سیاسیات و معاشیات یا دوسرے لفظوں میں جاہ و مال ہی کو زندگی کا سہارا و عاوامل ٹھہرایا گیا ہے اور جس کی دعوت کا خلاصہ نامتر ”جینا کھانیکے لیے“ ”ذکر“ ”کھانا جینے کے لیے“ اور زندگی کی انفرادی و اجتماعی ساری طاقتوں کو اس طرح اسی الٹی لنگھا میں بھا دیا گیا ہے کہ اس سوال کا سرے سے

ہوش ہی نہیں رہ گیا کہ

اس جینے کا کچھ حاصل بھی ہے؟

اس سوال کے گم کردینے نے خود انسانیت کو گم کر دیا ہے۔ نوالہ اللہ فانا ہم انفسہم۔ اور کچھ معین امن و عافیت کے ساتھ مقصد انسانیت کی تکمیل میں معین و کارآمد ہونے کی جگہ موجودہ معاشیات و سیاسیات کی "ترک تانی ماہ" نے بلاخر عصر حاضر کی پوری دنیا کو جہاں سوز و دہا گیا گیر جنگ کے ایسے مقام پر لا کر رکھ دیا ہے کہ "ذباے ماندن نہ پائے نقتن۔ امن و امان صلح و آشتی کی راہ ڈھونڈنے نہیں ملتی۔ ابھی برسوں (۱۹۶۰ء) کسی صاحب فکر فلسفی کا "جوہری عہد کی حیرانیوں" کے عنوان سے ایک مضمون نکلا ہے جس کی ابتدا میں ہے کہ

"ایسا وقت آ پڑا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑی بے بسی کے تحفہ میں پارتا رہے۔ ہم اپنے کو بڑی جنگ کے منہ میں جاتا دیکھ رہے ہیں جس کو پسند مشکل سے کوئی ایک تنفس بھی کرتا ہو گا۔ جس کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ نوع انسان کے بڑے حصہ پر مصیبت نازل کر کے رہے گی۔ مگر ہمارا حال اس خروگوش کا سا ہو رہا ہے جس کو سانپ نے سحر کر رکھا ہو کہ گویہ بھانناک منظم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں مگر گریزی راہ نہیں پاتے ایک دوسرے سے ہم ایم اور ایمید و جن ہم کے دہشت ناک قہقہے بیان کرتے ہیں کہ شہر کے شہریت و نابود ہو جائیں گے۔ ہر جگہ فساد و درنگی کا دور دورہ ہو گا اور گورہاری عقل کہتی ہے کہ ایسے نظریے ہم کو لرزنا چاہیے۔ لیکن خود ہمارے نفس ہی کے اندر ایک ایسا حصہ بھی ہے جو اس سے مزے لیتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا عزم پیدا نہیں ہونے دیتا اس طرح خود ہمارے اندر ہی صحیح عقل اور فاسد عقل کی ایک گہری تقسیم موجود ہے۔"

یعنی ہم ہر وقت واحد پاگل بھی ہیں اور ہوشیار بھی۔

غرض اسلام کا مطلوب آج کل کی مادی راہوں کی معاشیات و سیاسیات قطعی نہیں۔ یہ حکومت ثروت نفس میں کا کوئی ایسا مقصدی یا داخلی و عنصری رکن ہے جس کے بغیر آدمی زماں و مکاں کے کسی حال و مقام میں بے دانستہ کے حقیقی کمالات کے حصول سے کسی درجہ میں محروم رہیں گے ہر حال و ماحول میں انسان صرف اپنی اختیاری وسعت و طاقت بھر ہی سہل و مشکلف ہے۔ اسی وسعت و طاقت کے اندر رہ کر وہ انسانی یا دینی کمالات کے بلند سے بلند مطالب و مقاصد کو پاسکتا ہے مطلب وہی ہے کہ نفس دینی کمالات و مقصد کی تکمیل کے لیے جاہ و مال ثروت و سلطنت کے خارج از وسعت و اختیار امور کو فرو وجہاے کسی کے لیے بھی اسلام نے دین کا جزو کیا اس طرح کی شراب بھی نہیں ٹھہرائی ہے جیسی کہ خضر یا عجم ناز کے لیے۔

ادری راز معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انبیا علیہم السلام کا اصلی مہم سیاسیات و معاشیات کی کسی خاص دعوت کے بجائے "میشہ" معاشیات کی طرف بلانے کا رہا۔ کوئی سیاسی و معاشی اینڈ یا لوجی بالذات یا براہ راست کبھی انبیائی پیغام نہیں بنی مضمنا و دیلا جو کچھ معاشی و سیاسی ہدایات و احکام ملتے ہیں وہ بھی اصل معاشی مصالح کے تحت اور مسائل کی حیثیت سے۔

اب آگے معاشیات و سیاسیات پر الگ الگ کچھ تفصیلی معروضات سے پہلے ایک بات کا اور خیال میں رہنا ضروری ہے کہ معاشیات و سیاسیات ہی پر موقوف نہیں اسلام کی علم و فن کی بھی خالص علمی و فنی حیثیت سے تعظیم و تربیت دینے نہیں آیا ہے۔ سارے ایسے علوم و فنون جو بواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح ہماری مادی و مادی زندگی کے بقا و تحفظ اور اس کے اسباب و تدابیر سے بحث کرتے ہیں ان کی تحقیق و تکمیل کے لیے ہم کو ایک خاص درجہ کی شعوری عقل و فہم کی طرح خلق عطا کر دی گئی ہے جس طرح ادنیٰ سے ادنیٰ حیوانات کی زندگیوں کو زردن تک کو اپنے بقا و تحفظ کی غیر شعوری جبلتیں (INSTINCTS) بہت خصوصاً اسلام کا موضوع بحث براہ راست نہ اس ناستی زندگی کا بقا و تحفظ ہے نہ اس کے اسباب و وسائل کی تعلیم و تکمیل۔ مادی زندگی کی احتیاجات و تدابیر سے اسلامی احکام و ہدایات کو فقط اسی حد تک سروکار ہے جس حد تک ان کا دین یعنی انسان کی اصلی انسانیت یا انسانی زندگی کے بنیاد بگاڑنے سے تعلق ہے۔

جو لوگ ویداری کے زعم میں اسلامی معاشیات و سیاسیات پر اسی رنگ میں مضامین یا کتابیں لکھتے ہیں کہ آج کل کی خالص دنیا دارانہ معاشیات و سیاسیات کے مباحث و مسائل سے نفی یا اثباتاً یا ملوثاً دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت یا نادانستہ دین کو بھی دنیا ہی بنا کر اسلام کے حق میں صرف نادان دوست کی روشنی کا حق ادا فرماتے ہیں۔ اچھے اچھے اہل علم و دینک نیت حضرات تک کی تحریروں اس غلو سے مشکل پاک جوتی ہیں انتہا یہ کہ سرنامہ دنیا دی یا لادینی معاشیات و سیاسیات ہی کی رنگ و رنگ دعوتوں (اینڈ یا لوجیوں) کے مقابلہ میں دینی یا اسلامی معاشیات و سیاسیات کی بھی متعلق دعوتیں گڑھ گڑھ کر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم معاشیات کے دوش بدوش معاشیات و سیاسیات کی بھی کوئی خاص و مستقل دعوت حضرات انبیا و خصوصاً نبی الاسلام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں داخل ہے حالانکہ مقصد کے درجہ میں دینی یا انبیائی دعوت کا رخ تمام تر معاشیات یا آخرت کی ابدی زندگی کے بناؤ بگاڑ کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن نے اپنے نزول کی اصلی غرض و غایت اسی ابدی زندگی کے بگاڑ سے ڈرانے اور اسی کے بناؤ کی بشارت کو بتلایا ہے کہ اس کتاب میں حیات آخرت کے بناؤ بگاڑ کے اعتبار

طے کرنا زندگی انزل علی عبودہ الکتاب لم یصل لہم عذاباً لئلا یبذرا سائرہ یاممن لہ ذلک و یشر المؤمنین الذین یملئون صالحات ان ہم یوحوا ان کتب فیہ ابدال

المیہ فلسطین کے بنیادی اسباب

— خیلا از۔ مولا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی مدظلہ العالی —

مترجمہ: عتیق الرحمن سنبھلی

پیش نظر تقریر دمشق کی یونیورسٹی جامعہ سوریه کے ہال میں کی گئی تھی، یونیورسٹی کے دس چاند فلسطین ذریعہ نے (جو ایک شاہوشای عیسائی نائل ہیں) اس کے لئے خصوصی دعوت نامے جاری کئے تھے اور شاہ ریڈیو نے اعلان کیا تھا، اس موقع پر دمشق کے ممتاز اہل علم، اہل سیاست اور مختلف اسلامی و قومی اداروں کے ذمہ دار موجود تھے جن میں ڈاکٹر سعادت الدواہی صدر پارلیمنٹ، اسٹاذ محمد علیا کلا، دکن پارلیمنٹ و سابق وزیر (سابق وزیر) عمر ہما و الامیری سفیر شام اور یونیورسٹی کے متعدد اساتذہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، تقریر سے پہلے مشہور شاہی عالم و ادیب شیخ محمد ہبۃ البیطار پر و فیصر جامعہ سوریه و دکن جمع علمی نے مقرر کا تعارف اور ہندستان کی علمی و دینی خدمات کا اعتراف کیا تقریر کے بعد شیخ مصطفیٰ السباعی نے تائیدی کلمات کئے اور مقرر کا شکریہ ادا کیا۔

اس تقریر میں قضیہ فلسطین اور ان کی ناکامی کے اسباب کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے حقیقی اسباب سے بحث کی گئی ہے اور بعض ایسے حقائق ظاہر کئے گئے ہیں جو عرب ممالک کے اہل فکر کو چونکانے والے ہیں، چونکہ یہ اسباب و حالات کچھ فلسطین سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک کی ناکامی اور عام کمزوری کے بنیادی اسباب ہیں، اس لئے اس کا ترجمہ مناسب سمجھا گیا کہ اس آئینہ میں دوسری مسلمان قومیں اور ممالک بھی اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں۔

۱۷۱

معزز حاضرین! اتفاق سے بلاد عربیہ میں میرا آنا ایسے وقت ہوا ہے کہ فلسطین کا قضیہ بالکل تازہ ہو۔ ہر شخص کی زبان پر اسی کا ذکر ہے، دماغوں پر وہی چھایا ہوا ہے اور وہی مجلس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ قضیہ اس سے بھی زیادہ ذکر و فکر کا مستحق ہے۔ اس لئے کہ یہ پہلی عربی

کراست کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا معاملہ ہے، یہ ہماری موت اور زندگی کا معاملہ ہے جس عظیم امت کو اس تفسیر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں مجبور تھا کہ اس شکست کے واقعی اور بنیادی اسباب کا کھوج لگانے میں حصہ لوں اور واقعہ پر غور کرتے ہوئے اکی قلم میں اپنے کی کوشش کروں۔ میں نے تاریخ کی طرف رجوع کیا اور پھر ایک نظر فلسطین کے اس تازہ واقعہ پر ڈالی اور ایک نظر اس امت کی گزشتہ تاریخ کے اُن نازک مواقع اور خطرناک لحظات پر ڈالی جن سے یہ منظور منصور ہو کر گزرتی چلی آئی۔ اور اُن کے بعد میں نے سوچا کہ اپنی احوال میں آخر اس قدر زبردست فرق کیونکر رہا ہوتا ہو گیا، اس غور و فکر اور تلاش و جستجو کے نتیجہ میں جو کچھ میں سمجھا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علمی اور سنجیدہ بحث و فکر کے لئے جامعہ، سواریہ، جلیبی، یونیورسٹی سے زیادہ بڑی مقام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نئی نسل اس میں پروان چڑھ رہی ہو، اُسے یہاں سے باہر قدم کمال کر اس مسئلہ سے ضرور دوچار ہونا ہے۔

حضرات! قبل اس کے کہ میں اپنی فکر و جستجو کے نتائج آپ کے سامنے رکھوں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میں جن نتائج پر پہنچا ہوں وہ بعض حضرات کے لئے باعث تعجب بن سکتے ہیں اور اس موضوع پر بحث و فکر کے سلسلہ میں ہم جس اسلوب بحث اور جس طرز فکر کے عادی ہوئے ہیں یہ نتائج اس سے ہلکا بھی نہیں ہیں، لیکن ایک تاریخی امانت ہونے کی حیثیت سے ان کا حق یہ کہ میں انھیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور درخواست کروں کہ آپ ان پر غور فرمائیں اور اگر وہ صحیح معلوم ہوں تو پہلی فرصت میں ان کے علاج کی طرف توجہ ہوں۔

محترم حضرات! میرا خیال یہ ہے کہ ہماری شکست و شکست کے اسباب ان اسباب سے بہت زیادہ گہرے اور پُرانے ہیں جن کی طرف عام طور پر اس موضوع سے بحث کرنے والوں کی نظر جاتی ہے۔ یہ اسباب فلسطین کے تفسیر سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے اور برابر اپنا کام کر رہے تھے اور ان کے اثرات بھی عرصہ دراز سے اُن کے اندر دھنسا رہے تھے اور اب اس تفسیر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسباب اپنا کام پورا کر چکے۔ اور اب اپنا پار اس قسم کے واقعات میں اُس شخص کے لئے ہجرت و استعجاب کا کوئی پہلو نہیں ہے جو جس کی نظر پہلے ہی سے غلط تھا حوالہ اسباب پر ہو۔

حضرات! میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس مختصری تہید میں آپ کے چہروں پر علامت استفہام ابھر آئی ہے اس لئے اب تہذیب کی تانچہ کے ہٹا چاہتا ہوں کہ یہ اسباب اجمالی طور پر میرے نزدیک صرف تین ہیں۔ (۱) امت کے افراد میں ان نفسیاتی اور اندرونی محرکات کی کمزوری جو عقیدے اور اصول کی راہ میں جان

دینے کو مرغوب اور موت کو مجرب بنا دیتے ہیں۔

(۲) جذبات قلب پر عقل کی مطلق الزام حکومت یعنی موت سے کھیلنے اور خطرات میں کود پڑنے سے احتیاط۔

(۳) کسی ایسی شخصیت کا فقدان جس کے دل و مانع پر فلسطین کا مسئلہ مستولی ہو جائے اور اس کی فکر اس کی اور دنیا چھوڑنا بن جائے۔

اب میں انہیں تین باتوں کو علی الترتیب کچھ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) کائنات کے قانون کشش سے ہم سب کچھ نہ بچ کر واقف ہیں۔ اس قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چیز بھی از قبل اجسام ہو وہ اپنے مرکز یعنی نیچے کی طرف کھینچے۔ یہ قانون بجائے خود مسلم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قوانین اس قانون کے عمل کو روک دیتی ہیں اور اجسام کو ان کے مرکز سے بھاگنے کے اوپر اٹھا دیتی ہیں مگر کیا یہ یقینی اتفاقاً ہو جاتا ہے؟ جی نہیں! ایسا صرف کسی عارض کی جب سے ہوتا ہے پھر جوں ہی وہ عارض ہٹتا ہے اس قانون کا عمل بحال ہو جاتا ہے اور جسم اپنی فطرت کے مطابق اپنے مرکز پر آکر رہتا ہے، حضرات! بالکل یہی حال نفوس انسانی کا ہے کہ ان کی فطرت اور جبلت میں تو زندگی اور راحت کی محبت بھری ہوئی اور انہیں کوئی چیز زندگی اور راحت کی برابر عزیز نہیں ہے کہ یہ ان دونوں چیزوں کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے پکے ہیں جتنی تیزی سے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے لیکن یہاں بھی اگر کوئی زبردست عارض پہنچے جس میں آجائے اور انکے اس طبعی میلان سے سوز دیتا ہے تو پھر وہ زندگی سے بلند تر شو کو زندگی پر ترجیح دینے لگتے ہیں اور اس کی امیدیں مصیبت اور مشقت کو راحت اور سہولت سے زیادہ عزیز جانتے ہیں۔

بھائے دوام کی خواہش انسان کی ایسی فطری خواہش ہے جو انسان کے کبھی جدا نہیں ہوتی بلکہ شاید یہ انکی جتنی خواہشات میں سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ واضح خواہش ہے اور یہی انکی وہ کمزور دگ، جو جس کو اس کے ادنیٰ ضمن نے خوب بھانپ لیا تھا اور حضرت ابوہریرہؓ سے اپنی رسوائی کے انتقام کے لئے آکر کار بنایا تھا اُس نے جوہی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا **هَلْ آدَمُ عَلَى شَجَرَةٍ الْخَلْدِ وَمَلَأَ كَيْبَلِي** (کیا میں تمہیں جیل کی خاصیت کا درخت بتلاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی نصف نہ آئے)

حضرت آدم کی اسی بشری فطرت نے آپ کو اس مردود ادنیٰ کے دم فریب میں پھنسا دیا۔ اور یہ جو بڑی بڑی عالیشان تاریخی عمارتیں اور تعمیریں یادگار ہیں یہ سب کیا ہیں؟ انسان کی اسی فطرت کا مسخر اور اس کے گوناگوں مطالبات کا جواب ہی ہیں جیسا کہ حضرت ابوہریرہؓ کا یہ ارشاد جاتا ہے **اَتَبْنُونَ بَنَاتٍ** یا **يَعْبُدُونَ** **كَيْفَ تَعْبُدُونَ** **مَتَاعَ تَعْبُدُونَ** (کیا تم ہر بلند بگ پر اپنی نشانیاں قائم کرتے ہو؟)

علیٰ ہذا ان حقائق کے سامنے مادیات و محسوسات کا وجود بھی مانہ پڑ جاتا ہے اور ان اُن دیکھے حقائق کا وجود آدمی کو ان مادیات و محسوسات سے زیادہ واضح اور یقینی محسوس ہونے لگتا ہے، اس بنا پر ہزاروں بشری نفوس ایسے اعتقاد اور یقین کے ساتھ ان دستور حقائق پر جھک پڑتے ہیں جو مادیات و مشاہدات اور تجربات کے ایمانی یقین سے بدرجہا زیادہ پختہ اور گہرا ہوتا ہے اور یہی حقائق کی راہ میں موت کی ایسی حرص ان مومنین میں نظر آنے لگتی جو کاشا پر زندگی کے پرستار زندگی کے لئے بھی ایسے حرص نہ ہوتے ہوں گے۔ یہ انقلابی شخصیات جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی شخصیات ہیں اور یہ وقفہ انسانی تاریخ کے وہ لمحے ہیں جن میں نبوت آیا کی اور ایمان بالنبی پھیلا کیا اور وہ روئیناں ہیں جو تاریخ کے صفحات پر بکھری پڑی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے چاروں طرف سیاہی کے بادل محیط ہیں، یہ وہ آگے پیچھے کی جاملینیں ہیں جن کے درمیان اُن کا نور چمکا ہے۔

تاریخ کے ان وقفوں میں سب سے زیادہ طویل، سب سے زیادہ اثر انداز، سب سے زیادہ میرا عقول اور تاریخ پر سب سے گہرے نفوذ چھوڑنے والا وہ وقفہ ہے جو سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وجود میں آیا، یہ وقفہ ایک تاریخی موڑ ہے جس نے انسانیت کے ذوق، اس کی خواہشات اور رجحانات میں ایک عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا۔ اس وقفہ تاریخ میں انسان پر یہ حقیقت کھلی کہ ”ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“ اور اس کی منزل اس حیات خانی سے بہت بلند اور بہت آگے ہے اس لئے جب تک اس وقفہ کے اثرات کام کرتے رہے زندگی کا یہی حرص انسان اپنی منزل مقصود کی دھن میں زندگی کو اس طرح ٹھکراتا ہوا چلتا رہا جس طرح جواہرات کی جستجو میں نکلنے والا راستے کے سنگریزوں اور کنکریوں کو ٹھکراتا ہوا چلا جاتا ہے، اسی وقفہ میں لوگ ایک ایسی زندگی سے روشناس ہوئے جو فی الحقیقت زندگی کہلانے کی سستی ہے کیونکہ اس پر نہ فنا طاری ہو سکتی نہ زوال آ سکتا ہے اور نہ کوئی خوف و غم اس زندگی میں آدمی کو ستا سکتا ہے۔ شہادت کی موت کو اس زندگی میں حصہ پانے کے لئے شرط نہیں مگر چونکہ وہ ایک ایسا ہی ضروری جو آدمی کو اس تک بلا روک ٹوک پہنچانے میں کبھی خطائیں نہ کرنا۔ اس لئے جیسے ہی لوگوں پر یہ حقیقت کھلی اس پل کو پار کرنے کے لئے دوڑ پڑے اور اس پل سے گزر جانے کی کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھانے نہ رکھا۔ پھر نتیجہ اپنی اپنی قسمت کے مطابق فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَاهُ مِنَّا وَفَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَتَبْدِيلًا ۚ وہ لوگ اس حقیقی زندگی کے محل یعنی جنت کے ثنوں کی زندہ تصویر بن گئے تھے، اسکے امتیاز نے رگ رگ میں ایسی غلش پیدا کر دی تھی کہ اس دنیاوی زندگی کی ایک ایک گھڑی ان پر گراں تھی، سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک موقع پر یہ پکار بلند ہوئی کہ :-

قَوْمًا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ (اُنہ کھڑے ہو اس جنت کی طرف جس کی عرض زمین اور آسمانوں کی برابر ہو۔) تو انھیں میں کے ایک سست شوق غیر بن احمام انصاری جو اس وقت چند چھو ارے ہاتھ میں لے ہوئے کھادے تھے جناب ہو گئے اور چھو ارے یہ کہہ کر پھینک دئے کہ ”میں ان کو کھا چکے کا انتظار نہیں کر سکتا اس میں تو بڑی دیر لگے گی“ یہ کہا اور اسلحہ بنگال کر دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور خاک خون میں تڑپتے ہوئے شہادت کے پل سے گزر گئے۔ اسی طرح ایک اعرابی فحش آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اپنے مطلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس بگڑا تیر کھانے کی بہت کر ہا ہوں“ کیوں — ہاں کہ شہادت کے پل سے گزر کر ایک دم جنت میں پہنچ جاؤں۔ کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہو ان کے شوق جنت کا کہ کس طرح رگ رگ میں سا گیا تھا۔ آنحضرت کے ایک بڑے صالحی عمر بن اکرمؓ جو غیر معمولی طور پر لنگ سے معذور تھے ان تک کو بھی اس لئے شوق نے ایسا مست کر دیا تھا کہ اس معذور اور بوڑھے جسم میں بھی دلوں شہادت کی برق کو مدنے لگی تھی انھیں معلوم ہوا کہ حضورؐ ہم جہاد فرما رہے ہیں تو ہر کوئی کا تہیہ کر لیا وقت آیا اور ان کا ارادہ دیکھا تو جلالِ جوان بیٹے جو جہاد میں جا رہے تھے انھوں نے روکنا چاہا اور کہا کہ ہمارا جانا آپ کی طرف سے بھی کافی ہے۔ نہیں مانے۔ بات حضورؐ تک پہنچی، حضورؐ نے بھی بیٹوں کی تائید فرمائی اور علاوہ ازیں یہ بھی فرمایا کہ تم تو معذورین میں سے ہو جاؤ تمھیں معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو۔ حضورؐ کے اس اوصاف پر بیٹوں کی طرح چل گئے بڑے اصرار سے بار بار اجازت چاہی صرف اس آرزو کو پورا کرنے کے لئے کہ شہادت نصیب ہو جائے اور میں اپنے اس لنگ کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں سچا پنج غزوہ اُحد میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔

پھر یہ نشہ صرف بڑوں ہی پر نہیں چڑھا ہوا تھا بلکہ ان کے وہ بچے بھی اس میں چور تھے جن کی عمر کھیل کود میں گن رہنے اور نظرات سے دور رہنے کی تھی۔ غیر بن ابی وقاص انھیں فوہا لوں میں سے تھے جو ایک غزوہ کے موقع پر اسلامی فوج کی صفوں میں ادھر سے ادھر بھٹتے پھرتے تھے کہ کیں ایسا نہ ہو کہ حضورؐ دیکھ پائیں اور کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیں، اتفاق سے اس حالت میں ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص کی نظر ان پر پڑی، انھوں نے کہا غیر کیا بات ہے کہوں ادھر سے ادھر بھٹتے پھر رہے ہو؟ کہا بھائی یہ راجی تو شہادت کے لئے بھیجیں گئے ہوئے ہے اس لئے اس جنگ میں جانا چاہتا ہوں لیکن ڈر ہے کہ کیں حضورؐ نے دیکھ لیا تو واپس کر دیں گے کہ تو ابھی بچہ ہے میں اس لئے چھپنا چاہتا ہوں کہ حضورؐ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور کسی طرح فوج کے ساتھ مدینے کے محل جاؤں، مگر ایک مرتبہ حضورؐ کی نظر غیر پر پڑی اور وہی ہوا جس کا غیر کو خطرو تھا، ابھی حضورؐ نے کم عمری کے پیش نظر فوج میں جانے سے

منع فرمایا مگر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اُٹارتے

انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر دونا شروع کر دیا، آنسوؤں کے مصحوم قطرے اس مصحوم کی سفارش کے لئے حضورؐ کے قدموں میں گر پڑے۔ بچوں کے اس سفارشی کی سفارش عام طور پر بہت کم رد ہوا کرتی ہے پھر حضورؐ جو شفقت اور نرم دلی میں دنیا کے لئے نمونہ تھے کیسے اس سفارش کو رد فرما دیتے، چنانچہ غیر کو اجازت مل گئی، غیر کے بچپن کا کیا حال تھا اس سے اندازہ فرمائیے کہ ان کے بھائی نے جب انکی کمز میں تلوار لگائی تو پرندہ ان کے پھوٹنے سے جسم پر قحط نہ آسکا اور اس میں گرہ لٹکانی پڑی، الغرض غمے اور شہادت سے شرمزدہ ہوئے۔

ایک دوسرے نو عمر کاشوق شہادت در اخطا فرمائیے! یہ صاحبزادے رافع بن خدیج ہیں، بن ابی پورے پندرہ کا بھی نہیں جو، قد و قامت سے بھی کم عمری عیاں ہو مگر شہادت کاشوق کے بچوں کے بل کھڑے ہو ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کم عمری کا احساس نہ ہو اور فوج کے ساتھ نکلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے لیکن ان بظہر سے کہیں بچپن چھپ سکتا ہے۔ حضورؐ انھیں دیکھ کر وہیں کر دیتے ہیں۔ اب واقعہ کی نوعیت اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بن جاتی ہو۔ باپ اٹھتا ہے اور اپنے تخت جگر کے لئے سفارش کرتا ہو کہ حضورؐ اس کو جانے دیں! اللہ اشد! کیا نظر ہو۔ باپ! اور جنگ کا کھیل کھیلنے کے لئے بچے کی سفارش!! زمین و آسمان شاید حیرت سے منہ ماک ہو ہونگے۔ آخر اجازت مل گئی اور رافع مسرت سے مجھ اٹھے۔ پاس ہی رافع کے بھولی عرۃ بن جندب کھڑے یہ تاشہ دیکھ رہے تھے، رافع کو جو اجازت ملتی دیکھی تو رہا گیا۔ حضورؐ سے عرض کیا اگر آپ انھیں ساتھ لجا رہے ہیں تو مجھے بھی یہ جاننا پڑے گا، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، چاہے آپ بھی نشی کر کے دیکھ لیجئے۔ حضورؐ نے فرمایا اچھا بھئی اڑو، گھڑی ہوتی جو اگر کرہ رافع کو پکھا ڈر دیتے ہیں، چنانچہ پھل انھیں بھی مجاہدین کی صف میں کھڑے ہوئی ابلو دینی پڑتی ہو۔

ذرا خیال فرمائیے! ایک طرف یہ کس بھی جو جنگ میں شریک ہونے کیلئے سطح طرح کے جیلے اور مذاہیر کام میں لاتے ہیں اور زخم کھانے اور لوبہ ہانے میں ایک بچہ دوسرے بچے سے آگے دھنچا چاہتا ہو اور دوسری طرف ہمارے آج کے کس کس ہیں جو کج کے ایسے دور میں بھی کہ جہانی سزا و نادیب منوع قرار دیدی گئی ہے، مدد نہ جانے سبھی چراتے ہیں، پھر یہ ان کا زار کا تو ذکر ہی کیا۔! یہ بچے جانتے ہیں کہ اسکول میں ان پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹے گی، مار پیٹ نہیں ہوگی بلکہ صرف کچھ کھنپاڑھنا اور اس کے ساتھ کبھی اور تفریح کے لئے مختلف قسم کے کھیل مگر پھر بھی اسکول کے نام سے ان کی روح گھبراتی ہو۔ اس کے برعکس وہ بچے جانتے تھے کہ بدران جگاہ کہا ہوتا ہو وہ جانتے تھے کہ اس فیلڈ میں گیند بٹے سے نہیں ٹھیسروں سے کھیلایا جاتا ہو، مگر اس جاننے کے باوجود خود ہال جانا چاہتے تھے اور کوئی روکنا تھا تو چل جاتے تھے۔ حضرات اسانذہ و عظام! میں آپسے دریافت کرنا

چار ہزار ہوں کر کیا آپ اپنے وسیع تر علم و مطالعہ کے باوجود انسانی تاریخ کے کسی نقطہ اور کسی دور میں اس خاص دور
ایمانی کے بچوں، اسکے فوجیوں اور اسکے بڑھوسوں کی کوئی مثال نہیں پاتے ہیں، جنگ کی آگ میں کودنے
کے لئے سبقت کے اس جذبہ کی کوئی نظیر آپ کو ملتی ہو، زندگی کی ایسی بے فتنی اور موت پر انسان کی بے جرات
تاریخ کے کسی دور میں بھی دیکھنے میں آتی ہے؟

یہ ہر وہ ناقابلِ تخیل قوت جو رسالت کی تعلیمات نے اہل عرب میں پیدا کر دی تھی اس قوت کے ساتھ
جب وہ ایک بار اٹھے تو پورے عالم کو زیر و بر کر ڈالا اور ایک نصف صدی کے عرصہ میں نصرت دنیا پر تسلط
پالیا، اس قوت کے بل پر انھوں نے ایسی ہی سرکش اور طاقتور قوموں کو زیر کیا جنہیں ان کی تنہا جنگی قوت زیر نہیں
کر سکتی تھی یہی وہ قوت تھی جس کے سامنے روم و ایران نے اپنی جنگی قوت کی ہزاروں گنا زیادتی کے باوجود گھٹنے
ٹیک کر دیے، یہی قوت تھی جس نے مغرب میں بربر مشرق میں ترک و افغان اور علاقہ سندھ میں جاٹوں اور ٹھاکروں کی
عربوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ صدیوں سے کوئی بڑے سے بڑا فاتح ان کے غرور و قوت کو ٹھیس لگا
سکا تھا اور شکست ہر زمیت کے الفاظ ان کے لئے محض محو ہو چکے تھے لیکن عربوں کے مقابلہ میں ان سب کا غرور پاش
ہوا۔ کیوں؟ اس لئے کہ عرب لڑتے تھے شہادت کی آرزو میں اور یہ قومیں لڑتی تھیں زندگی کی ہوس میں! اور ایسے دو
حریفوں کا مقابلہ کیا جن میں سے ایک تو لڑتا ہوا اس لئے کہ موت آجائے اور دوسرا لڑتا ہوا اس لئے کہ جہان بچ جائے
ایک موت کا گلے ٹھکانے کے لئے لپکتا ہو، دوسرا اسکے سایہ سے بھی اپنے کو دوہرا کھنے کی کوشش کرتا ہو۔ ایک نے محض
شہادت اور جنت کی طلب میں تلواروں کی بھاؤں اختیار کی اور دوسرے نے اپنی زندگی اور اسکی لذتوں کی حفاظت
کے لئے تلوار اٹھائی، ہوشیارانہ مابین چھا۔ بس یہی فرق تھا جسکی وجہ سے عرب سترہ لاکھ حریفوں پر ہر معرکہ میں غالب رہا
کیونکہ فتح و شکست کا یہ اہل قانون ہو کہ ہر زندگی کو بچ بچھا ہوا اور موت کے خطرے کو خاطر میں نہیں لانا وہ جتنا ہے
اور جسے زندگی پیاری ہوتی ہے وہ ہمیشہ مات کھاتا ہے۔

بہر حال عربوں کی اصلی طاقت یہ تھی، اس طاقت کا سرچشمہ اور خزانہ رسالت کی ربیعہ پہلی تعلیم (ایمان) ہو۔
یہ ایمان انسان کو خواہش پرستی، حرص زندگی اور خوف موت کی پیستوں سے اٹھا کر زندگی کی بے فتنی اور طلب شہادت
کی بلند یوں پر جا کر کھاتا ہے۔ اس ایمان نے عربوں کی اس بشری طبیعت کو پوری طرح مغلوب اور بے اثر کر دیا تھا
جو ہمیشہ طولِ حیات کی حرص، موت سے گریزاں اور راحت پسند ہوتی ہے۔

لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ عربوں کی اس مٹاؤ مٹوئی موت میں انحطاط آتا گیا اور اگلی امتوں کی
ہلک بھاریاں، زندگی کی ہوس، راحت کی طلب اور خواہشات کی پریشانی ان میں دفن و فراموشی
شرع ہو گئیں۔ اسی انحطاط مٹوئی کے دور میں انھوں نے عجمی تہذیب کے اثرات کو قبول کرنا شروع کیا کہ اس تہذیب نے

انھیں اور تو کچھ دیا جو باندہ ہو لیکن شہسوار کی اور راہ کی کا وہ جو ہر ان سے ضرور چھین لیا جو ہر توں سے انکی طرف کے
ایجاز تھا، اسی تہذیب کے زیر اثر انکی سادگی اور جفا کشی کی وہ قومی خوبی مت گئی جو چھٹی صدی عیسوی کی مرضی اور
مضمحل قوموں کے مقابلہ میں ان کے ایک زبردست عبادت کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کو جگہ تنعم، تفسیع اور
زناکت نے لے لی، پھر اب آخر میں اگر مغربی تہذیب اور اس کا مادی فلسفہ حملہ آور ہوا۔ اس آخری حملہ کو انھیں
حیات چند روزہ کی تقدیس اور مادہ کی مبالغہ آمیز تفریح کا مرض لاحق ہوا اور اس مرض سے زندگی کو خطرات میں
ڈال دینے اور ادھار کو نقد پر ترجیح دینے کے برعکس حضرات سرور ہو گئے۔

ابا ایک طرف تو یہ انحراف اور انحلال ان میں آیا اور دوسری طرف ایمان کی جگہ ایسی کوئی اور چیز نہ لگی جو ان میں بلند نظری اور عالی ہمتی کو قائم رکھتی اور شہزادہ قومی کی حفاظت کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل ہی خالی ہو گئے نہ دلوں کو گرا نہ والا ایمان تھا نہ جمیعت اور وحدت کو قائم رکھنے والی کوئی تھوس بنیاد تھی اور نہ کوئی ایسا بلند نصب العین تھا جس کے حصول کا خیال شہوات نفس کی بدستوں کو قابو میں رکھے رکھتا۔

اس کے برعکس خاص مادہ پرست اقوام کو ایمان سے توسترا سرحد میں نہیں مگر انھوں نے اپنی زندگی کو بالکل بے اساس اور بے مقصد نہیں رکھا بلکہ کسی نظر پائی اساس سے وابستہ کر کے ایک سطح نظر اور نصب العین بنیں کر یا جس کے حصول کی فکر نے ان کی جمیعت کو ایک لڑی میں پروردیا اور افراد کی متصادم خواہشات و اغراض پر بڑی حد تک کنٹرول کر لیا۔ اس لئے اب بجائے عربوں کے ان قوموں میں مرنے کا حوصلہ پیدا ہوا یا اپنے مقاصد کی خاطر بے تکلف قربانیاں کرنے گئے، انھوں نے اپنے اندر دینی نزاعات و اختلافات کو پوشش ڈال دیا، نصب العین کی لگن نے انھیں چھوٹی چھوٹی باتوں، امن و تو کے جھگڑوں اور پسٹ اغراض سے بالاتر بنادیا، غرض کہ ان اجتماعی مقاصد کے مقابلہ میں عقلی سے عقلی اور فنی سے فنی شیئی کجاں عربی بھی ان کی نظر میں کم قیمت ہو گئی، ان اجتماعی مقاصد اور عزائم نے ان کے دل و دماغ اور شعور و ادراک پر اس طرح قبضہ کیا کہ باوجود بعض نقائص کے یہی ان قوموں میں ایک تازہ قوت اور ایک نئی روح دمڈالنے والا ایمان و عقیدہ بن گئے، یہ ایمان اگرچہ اس ایمان کے مقابلہ میں نوکر و رہوتا ہو جو تعلیمات نبوی کی گہری بنیادوں پر قائم، آخرت کی فکر پر مرکوز ہو اور دلوں کے پنج میں جگہ پکڑے، لیکن اس مؤرخ الذکر ایمان کی اگر صورت بے جا اور بے شرح صورت باقی رہ جائے تو پھر اول الذکر کا کیا پن اور اسکی سازگ ضرور اس کو شکست بدیتی ہے اور ان مادہ پرست قوموں کا نظام زندگی باوجود ایمان و تقویٰ سے نا آشنا ہونے کے اس نام کی اسلامی زندگی پر غالب ہو رہتا ہو جس کا کوئی مقصد اور کوئی پیغام نہیں، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں وہ اغراض و خواہشات کی زندگی جو، اختلافات منافقات کی زندگی جو، شخصی حرص و طمع اور چروہ و ستیوں کی زندگی جو، نبض و سد اور

کینہ و عناد کی زندگی ہے، فوضویت اور انتشار کی زندگی ہے۔

حضرات محترم، فتح و ظفر، سامان جنگ اور اسلحہ کی بہتری اور برتری پر موقوف ہو، جنگی چالوں میں دشمن سے زیادہ ماہر اور پرہیزگار بننے کے فن میں طاق ہونے پر موقوف ہو!! اس کا اصل دار و دار ہمارا ہے، گو کہ اپنے بنیادی عقائد کے حق اور نصب العین کے صحیح و اسباب حصول ہونے کا یقین دایمان دشمن سے زیادہ ہو، دلوں میں مقصد کی لگن اور تڑپ دشمن سے زیادہ ہو، اسلحہ اور نصب العین کی خاطر مٹنے کا جذبہ دشمن سے زیادہ ہو۔ لڑنے اور مرنے پر ابھارنے والے اندرونی محرکات دشمن سے زیادہ تیز اور طاقتور ہوں لیکن افسوس یہ کہ کفر و ظفر کی ہی شرط ہم میں مفقود ہو گئی ہے، بھاد و ابتلا کی روح ہم میں مضاعف ہو۔ ہمارے دلوں میں جو اس کی برہم نکلیں وہ سوکھ گئی ہیں، عرصہ دراز سے ان کو غذا پہنچانے اور پانی دینے کا کام بند پڑا ہوا ہے۔

بس اب سب سے اہم اور سب سے مقدم کام یہ ہو کہ ان سوکھی ہوئی برہم میں اگر کوئی دین بانی ہو تو ان کی سیرانی کا انتظام کیا جائے ورنہ نئے سرے سے اس روح کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ پیش آئے اور کسی ہی بڑی سے بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، کیونکہ اس روح کا سرو پر بھانا امت کے حق میں ایک زبردست خطرے اور خدائے کی علامت ہو، اور خدا نخواستہ اس کا خاتمہ! یہ فلسطین اور اندلس کے سانحے بھی شدید تر سانحہ ہوتا۔ لا خدر سر اللہ۔ اشارہ و قربانی پر ابھار والی یہ روح اگر ہم میں محفوظ ہو تو پھر نہ کسی خوف کی ضرورت ہو اور نہ اندلس و فلسطین پر حسرت کرنے کی، اس لئے کہ اس روح کے ساتھ اگر صحیح رہنمائی اور پرہیزگار قیادت بھی امت کو میسر آجائے تو اسے ہونے بیدار بیچے جاسکتے ہیں اور بچنی ہوئی ستارے واپس لی جاسکتی ہو لیکن اگر یہ روح اور یہ طاقتور محرکات ہمارے اندر سے نکل گئے۔

_____ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل محنت، حکیمانہ تربیت، منفرد شخصیت اور غیر ذریعہ تعلیم کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ تو پھر کچھ لینا چاہیے کہ ہم اپنا اس امداد بھی کھو بیٹھے، زندگی اور موت کے خزانے کی گنجی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور کھوئے ہوئے کی واپسی کے خواب دیکھنے کے بجائے اب بچے کچھ ہی کی خیر منافی چاہیے۔

لیکن واضح رہے کہ یہ کام جنگ کے زمانہ میں کرنے کا نہیں ہو، جنگ کا زمانہ تو ان محرکات کی بکری ہوئی افضل کاٹنے کا ہوتا جو نہ کہ ہونے اور سینچنے کا پس جس نے ہونے کے وقت پر پوائنٹ سینچنے کے وقت پر سینچا نہیں کاٹنے کے وقت پر کاٹنے کا کیا، آج ہمیں ضرورت ضرور ہو کہ ان محرکات کی فصل ہمارے سینوں میں بکری کھڑی ہو لیکن ایسا ممکن کب ہو؟ جب کہ ہم نے اس فصل کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور دل کی زمین۔ جس میں یہ فصل پیدا ہوتی ہے۔ کی ایک مدت سے دیکھ بھال بھڑکے ہوئے (باقی صفحہ پر)

ڈیڑھ مہینہ پاکستان میں

(محمد رضا خان غفرانی)

آج کا ہندوستان و پاکستان اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے بس ایک ملک (ہندوستان) تھا، ملک کسی باشندہ کیلئے کسی جگہ کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ایسا یا بھی نہیں کہ اس زمانہ میں کتنی دشمنانِ غلاظتوں میں آجاتا نا ہوا ہو۔ اب پاکستان بن گئے ہیں، اور جہاں ہم ہندوستانیوں کا جنازہ بولیں گے وہ تو ان کا ہندوستان آنا، اب صرف شام اور عرب و عراق کے سفر ہے، مزید اڑدہ مشکل ہو گیا ہے۔ اپنے اپنے وطن کے فکریات و خطرات سے بہریت کی سند اور سفر کا اجازت نامہ (پاسپورٹ) حاصل کرنا، پھر دو سکرٹ لائٹ والی گاڑیوں کے ذریعے فرسٹ کلاس کے لئے ہفتوں اور بھی بیسیوں ڈیڑھ سو روپے کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے خیال ہی سے ہم بیسویں کی طبعیت جنت دار سے بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہوئی کہ باوجود خود اپنی ٹی ٹی کو کشا اور دوستوں کے تقاضوں کے پاکستان بننے کے بعد سے، بتک اس سفر کی عنت نہیں کی جا سکی۔ —————

نہروزی میں بعض ضروری کاموں کے تقاضے زبردستی کیا کہ اس ہفتہ خواں کو کسی طرح ملے ہی کیا جاوے۔ پھر جب ارادہ کر لیا گیا تو اللہ کے فضل و کرم نے سارے قانونی مراحل بھی آسانی سے اور کم سے کم وقت میں طے کرادیے۔ ۱۰ فروری کو یہ عاجز بینسی سے بحری جہاز سے روانہ ہو کر ۲۶ فروری کو کراچی چاہیجا، اور پھر ۲۸ فروری تک پورے ۱۹ دن کراچی ہی میں قیام رہا۔ —————

اس کے بعد یکم مارچ سے ۱۸ مارچ تک سندھ، پنجاب اور سرحد کے بعض اور مقامات پر بھی ایک ایک دو دو دن کے لئے جانا ہوا، اور ۱۹ مارچ کو پھر کراچی واپس آئے کہ ۲۸ مارچ کی شب میں دہلی سے روانہ ہو کر اسی رات میں دہلی آگیا۔ اس سفر کے کچھ واقعات اور احساسات و تاثرات اپنے ان ناظرین کی خدمت میں بھی پیش ہیں جو اختلافات میں میرے اس سفر کی اطلاع پڑھنے کے بعد سے اس کے منتظر ہوں گے۔ اس ڈیرے حینہ میں سے جو کہ پورے ۲۵ دن کراچی میں قیام رہا، اس کے واقعات اور احساسات کا جو حصہ حوالہ قلم کر رہا ہوں ان کا زیادہ تر تفصیل کرپی ہی سے ہے۔

کراچی میں تبلیغی کام :- اپنا تبلیغی کام (یعنی مسلمانوں میں ایمانی روح اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کی جدوجہد)

ضرورت کی اکثر چیزیں ہندوستان کے لحاظ سے یہاں کافی اڑاں ہیں اور بڑی سہولت سے ملتی ہیں خاص طور سے کپڑا تو نسبتاً یہاں بہت ہی اڑاں ہے۔ یہی طرح دوسرے مالک سے آنے والی عام ضرورت کی اکثر اشیا یہاں بہت اڑاں داسوں پر مل جاتی ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے حکومت ہزاری اور راج باب حکومت سے ناراضی کا جذبہ یہاں کے عوام میں پکبت ہندوستان کے بہت کم ہے نیز خیال ہے کہ یہاں کے اس سکون میں عوام کے شعور کی کمی کو بھی کافی دخل ہے۔ اڑو کے اخبارات اور رسائل اگرچہ بے تعداد مل سکتے ہیں لیکن جہاں تک اندازہ ہے ایسے اخبار کی جگہ خالی ہے جس کا مقصد اغراض سے بالاتر ہو کر عوام کی ذہنی تربیت اور حقیقتوں سے اُن کو آشنا کر کے ان کی مدد کرنا ہو۔ یہاں کے اکثر روزنامے نہایت پست اور گھٹیا معیار کے ہیں۔

مہاجرین کی حالت۔ لکھو کا غریب مہاجرین کو خصوصاً مکان نہ بننے کی بڑی تکلیف ہے۔ اس بارہ میں کام کانیر مہولی ہن اور حکومت کی بعض مجبوریوں بھی بلاشبہ قابلِ لحاظ ہیں لیکن سب ہیروں پر نظر رکھ کر بھی سینہ میں دل اور دل میں درد کا کوئی ذرہ رکھنے والا انسان حکومت اور خاص کر اس کے شعبہ پادکاری کے متعلق بڑے خیالات کو اپنے دل میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ پھر یہ سیکلہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس کو مرن حکومت کی ذمہ داری سمجھ کر پاکستان کے عام شہری اپنے کو اس کی فکر سے بکروٹش بھولیں اور اطمینان سے اپنے کاموں میں لگے رہیں، بقدر استطاعت و طاقت اس کی ذمہ داری سب پر ہے جس فہم کو مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت کا دار الحکومت ہونے کا فخر و امتیاز حاصل ہو اس کا اس حال میں ہونا کچھ لوگوں کے پاس تو عایدان محلات اور ان کے ساتھ وسیع وسیع باغیچے ہوں اور ان کے لاکھوں جاگی اس حال میں ہوں کہ ان کے پاس بارش اور دھوپ سے بچا کھنے والی جھونپڑیاں بھی نہ ہوں یہ نقشہ ہرگز انشہ کو پسند نہیں ہے اور اس میں بڑے خطرات ہیں بہر حال پاکستانی حکومت اور وہاں کے عام شہریوں کا فرض ہے کہ پورے صدقہ لا نہ تعاون کے ساتھ وہ اپنے بے گھر بھائیوں کے واسطے سکونت کا انتظام کرنے کے لئے اپنے امکانی وسائل سے جدوجہد کریں۔ جب آپ اس کے لئے قدم اٹھائیں گے انشاء تعالیٰ آپ کی پوری مدد فرمے گا اور اس سلسلہ کی ہر محفل کو آپ کے لئے آسان کرے گا۔

پاکستان میں دینی مدارس۔ اتفاق کی بات ہے کہ سندھ، مغربی پنجاب اور سرحد میں ہمیشہ سے مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود دینی مدارس بہت کم تھے اور جو تھے وہ معمولی حالت میں تھے اب ہمارے علماء و کرام مدارس کے قیام کی طرف خاص طور سے متوجہ ہیں جو مدارس اب تک قائم ہو چکے ہیں اور جن کا اس عاجز کو علم ہے ان میں سے تین خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں۔

(۱) دارالعلوم اسلامیہ، اشرف آباد، سندھ، ایشیائی میڈیا (۲) نیر المذاہب (مضان) ۱۳۸۷ھ، اشرفیہ (لاہور)

حکیم الامت حضرت تھانوی کے مشہور مہتمم القدر خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دہلوی کے غائبانی اور سرپرست ہیں اور صدر مدرس اس وقت حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی صاحب التعلیق الصبیح ہیں اور ملتان کا خیر المدارس گویا جاندھڑ کا قدیمی خیر المدارس ہے اور حضرت حکیم الامت ہی کے ایک دوسرے خلیفہ و رشتہ دار ممتاز عالم دین حضرت مولانا خیر محمد صاحب جاندھڑی گویا اس کے بانی اور سب کچھ ہیں ان دونوں مدرسوں کو یہ عاجز دیکھ نہیں سکا اس لئے ان کے بارہ میں براہیں آتا ہی ہے۔ اس اول الذکر دارالعلوم اسلامیہ کو دیکھنے کے لئے منتقل سفر کیا اور قریباً ڈیڑھ دن وہاں رہا اور الحمد للہ بڑی خوشی ہوئی۔ یہ دارالعلوم گویا وہ جوڑہ دارالعلوم ہے جو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے قسم کا ایک مرکزی دینی دارالعلوم قائم فرمانا چاہتے تھے۔ ضلع حیدر آباد (سندھ) میں مٹلہ والی ایک قصبہ ہے اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس دارالعلوم کے لئے قرعہ خالی اس کے نام پڑا مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی (جو غالباً حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی بھی ہیں) اور جن کا قرآنی درس روزانہ کراچی ریڈیو سٹیشن سے نشر ہوتا ہے وہ اس دارالعلوم کے ہتھم اور گویا روح رواں ہیں جہاں تک ان سے ہو سکا ہے اہل علم و کمال کو جوڑنے کی کوشش نے بڑی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اس کوشش میں کامیاب بھی کیا ہے

حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کمال پوری سابق صدر مدرس مظاہر علوم ہمارے بھائی ہیں دارالعلوم کے صدر مدرس ہیں حضرت مولانا موصوف اس دور کی ان ممتاز ترین باہرکت ہستیوں میں سے ہیں جن کی مثالیں بہت ہی کیاب ہیں اور جن کی صحبت اور زیارت اور خدمت میں حاضری سے بڑی خیر کی امید ہے اللہ تعالیٰ ہاہین مآئین کو توفیق بخشیں حضرت موصوف سے قریب ہو کر غیب میں ان کی بڑی محبت پیدا ہوتی ہے۔

میرے بڑے رفیق اور محترم دوست مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بھی یہاں حدیث و تفسیر کے استاد ہیں موصوف حضرت آغا مولانا سید انور شاہ قدس سرہ کے ان ممتاز ترین و بہین تلامذہ میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت کے علم سے وافر حصہ ملا ہے اور جن کے درس میں بیٹے کے حضرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے واقعہ ہے کہ بڑا قابل رنگ ہے ان کا علم اور ان کا مطالعہ اور ان کا حفظ

صف اول ہی کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی ہاشم علی صاحب کاندھلوی بھی ہیں عرصہ تک مدرسہ فقہوری دہلی میں حدیث کے استاد رہے ہیں نسائی شریف کے اپنے حاشیہ اور ترمذی شریف کے ہتھم کی حصر کی شرح کے طبعی حلقوں میں مشہور ہیں مدرسے کے علاوہ افتاء کا کام بھی یہاں آپ ہی کے سپرد ہے پاکستان تفریق لانے سے پہلے دہلی سال آپ کا قیام یہاں رہا اس کا پیر کا تعلق اسی زمانہ میں بڑھا، بڑھی ہی شفقت اور محبت فرماتے ہیں

میرے دوست مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی ہے پوری (صاحب لغات القرآن) بھی اس دارالعلوم کے مدرسین

میں ہیں۔

فرما کر مجھے زیادت کا موقع دیں اسی واسطے جلاوطن سے اس زمین کو اختیار کیا جو عمان پر تبدیل کرنا پڑتی تھی چنانچہ حضرت مولانا خیر محمد مولانا عبد اللہ کو صاحب کیمیل پوری، مولانا عبد اللہ نافع صاحب، مولانا عبد اللہ صاحب اور شہر کے بہت سے مخلص احباب آئینہ پر تشریف لے آئے تھے ایک گھنٹہ سے کچھ زیادہ ان حضرات کی خدمت میں حاضری نصیب رہی بعض بزرگوں کے حکم کی تعمیل میں مختصر خطاب بھی کیا۔

مستان سے روانہ ہو کر مغرب و شام کے درمیان لاہور پہنچے پہلے سے چونکہ اطلاع تھی اس لئے اکثر تبلیغی احباب آئینہ پر تشریف لے آئے تھے آسٹریلین مسجد لاہور میں تبلیغی جماعتوں کا ایک عقیدہ آئینہ سے باطل قریب ہے وہاں پہنچ کر عشا کی نماز پڑھی نماز کے بعد دوستوں سے کچھ باتیں کیں جو اس موقع پر کئی مناسب معلوم ہوئیں پھر مشورہ سے کام کا ہر دو گرام بنا رات کو وہیں مسجد کے عقب میں ادارہ اصلاح و تبلیغ میں میرا اور جماعت کا قیام رہا، انگلا دن جمعرات کا تھا۔ دن کے اوقات میں اپنے بزرگوں اور پرانے دوستوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور میں تبلیغی جماعت کا مرکز انہاں پورہ میں بالاک ہارک کی مسجد ہے ہفتہ وار اجتماع دوں جمعرات کو ہوتا ہے۔ بعد مغرب ہال پہنچ کر اجتماع میں شرکت کی بعض دوستوں نے بتلایا کہ آج یہاں بہت سے حضرات ایسے بھی آئے ہیں جو ہمارے کام سے ناواقف ہیں یا غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اس لئے تقریر میں دعوت کی وضاحت اور تفہیم کی کوشش کی۔ لیکن قلوب تڑا شدہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اس نے جن کے متعلق چاہا ان کو انشراح و لطیفان نصیب فرمایا۔ (سکھ سندھ) میں جو اجتماع وسطا پریل میں ہونے والا ہے اس کے لئے ابھی سے علاقوں میں پھر پھر کے کام کرنے کی دعوت بھی دی گئی (بلکہ اس دورہ کے قریب ہر اجتماع اور ہر خطاب میں خاص دعوت کی دی جاتی رہی) اجتماع اور شنبہ کو بھی قیام لاہور ہی میں رہا۔ جمعہ کو بعد نماز جمعہ ننگر گندہ والی جامع مسجد میں اور ہفتہ کو بعد نماز مغرب آسٹریلین مسجد میں اجتماعات ہو کر کام کرنے والے دوستوں کے ساتھ مشاورتی گفتگو کا سلسلہ بھی دونوں دن جاری رہا۔ اتوار کو لاہور سے روانگی ہوئی شام کو گجرالہ پہنچے اور اگلے دن وہیں گزرا اس قحطی سے وقت میں دو تین اجتماع ہوئے یہاں مولانا عبد اللہ واحد صاحب بڑے جوش اور اذعان کے ساتھ تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی تعداد احمد لٹہ غامی ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب میں گجرالہ سے روانہ ہو کر صبح کو پشا در پہنچنا ہوا۔ یہاں دو دن قیام رہا اور دونوں دن اجتماع ہوا۔ کوہاٹ کے تبلیغی احباب کی تعداد احمد لٹہ پشا در کے تھے میرے دن (جمعرات کو) پشا در سے راولپنڈی پہنچے اور یہاں قیام ۱۲ گھنٹے سے بھی کچھ کم رہا عصر سے قریباً شاہانک اجتماع رہا اور رات ہی میں وہاں سے سرگودھ کے لئے روانہ ہو گئے۔ ضلع سرگودھ کی تحصیل جھاوریان سے ۸ میل کے فاصلہ پر ڈھڈیان ایک گاؤں ہے یہ چند دھندلے مولانا شاہ جملہ نقاد صاحب ملے پوری مظلہ کامل وطن ہے اور حضرت مہرچند مینے سے دنیا تشریف فرما ہیں۔ سرگودھا اور پھر وہاں سے ڈھڈیان تک کا یہ سفر حضرت کی خدمت میں حاضری کی نیست سے کیا لیکن وقت میں زیادہ گنجائش نہ تھی اس لئے قریباً ایک شب دروڑی قیام رہا اور ہار پاشی شنبہ کی صبح کو وہاں سے روانہ ہو کر عصر سے کچھ پہلے لائل پور پہنچنا ہوا اور بعد مغرب جامع مسجد میں عام اجتماع ہوا اور دعا سے

مشاورتی لنگھ گئے روز بعد نماز صبح ہوئی پہری دن یعنی ۱۶ مارچ دوپہر کو وہاں سے روانہ ہو کر نام کو ہم لاہور پہنچ گئے۔ ۱۷ مارچ کو بھی لاہور ہی قیام رہا۔ دن کچھ ملا قافلوں میں گزرا اور رات کو بعد نماز مغرب تک گنبد والی مسجد میں اجتماع ہوا یہ گویا اس دورہ کا آخری اجتماع تھا۔

اس دورہ کے اجتماعات و خطابات کی خاص عورت :- ہر جگہ کے اجتماع اور خطاب میں الفاظ و عنوان کے کچھ فرق کے ساتھ ایک ہی دعوت اس پورے دورہ میں دی اور وہ یہ کہ ہماری موجودہ زندگی وہ اصل ایمانی اور اسلامی زندگی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے اور ہمارے اندر اللہ کی ذات و صفات پر اور آخرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نکتوں پر وہ یقین نہیں رہا ہے جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی اور آخرت کی فکر والی زندگی بنانا کرتا ہے اور جب تک یہ خود بخود اپنی اس حالت کی بڑی کوشش کر کے اس کو بدلنے کی فکر اور کوشش نہ کریں گے خدا خواستہ ہماری حالت یہی رہے گی بلکہ اور زیادہ بگڑتی چلی جائے گی اور اس کی اصلاح اور درستگی کی تدبیر یہ اور صرف یہ ہے کہ ہم ہم سے جس شخص اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ ہر مہینہ ۲۰۰۲ دن اور ہر سال میں ایک چلہ یا ایک مہینہ اپنے دوسرے کاموں سے باہل کیسے اور فاسخ ہو کر اپنے اندر حقیقی ایمان و یقین پیدا کرنے اور اللہ سے اور دین سے اپنا تعلق بڑھانے کی فکر اور کوشش میں اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس کی دعوت دینے میں ایک خاص اصول اور ہر گرام کے مطابق صرف کیا کرے گا۔ بہر حال ہر جگہ لوگوں کو اس کی دعوت دی گئی اور اپنی بساط کی حد تک اس فیصلہ برآبادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ الحمد للہ ہر جگہ اللہ کے کچھ بندوں نے بات کو سمجھا اور قبول کیا کچھ اسی وقت تیار ہو گئے اور کچھ نے آئندہ کے لئے ارادے کیے۔

تبلیغی رفتار کو چند خاص مشورے :- قرباً ہر جگہ کے تبلیغی رفقا کی خدمت میں مندرجہ ذیل چند باتیں خاص طور سے عرض کیں (۱) اس عالم اسباب میں اس کام کے صحیح طور پر چلنے کا زیادہ دار مدار اس بات پر ہے کہ آپ خود اس کام کو صحیح طور پر سمجھیں اور صحیح طور پر کریں۔ اس کام کے دو خاص بازو ہیں ایک لوگوں کو دین کی سرسبزگی کے لئے اور خدا اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنے کے لئے سفر اور جدوجہد اور قربانی پر آمادہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے جو بندے ہماری دعوت پر آمادہ ہو جائیں ان کیلئے پوری دلسوزی اور فکر مندی کے ساتھ اس کا انتظام کرنا کہ ان کا وقت اس کام کے صحیح اصولوں کے مطابق اس طرح صرف ہو جس سے ان کی ایمانی کیفیت میں اور آخرت کی فکر میں ترقی ہو اور صحیح اصولوں پر دین کی جدوجہد کا رواج ہو۔ کام کے ان دونوں بازوؤں میں سے اگر کوئی ایک بھی کمزور ہو گا تو کام نہیں چل سکے گا اگر ہم لوگوں کو جدوجہد اور قربانی پر آمادہ کرنے میں کمزور رہیں گے یعنی اوقات لینے کی کوشش میں کمی کریں گے تو یہ کام باطل نہیں چلے گا کیونکہ یہ کام ہی جماعتوں کی

نقل و حرکت کا ہے۔ اور اگر ہم اوقات دینے والوں کے اوقات کے صحیح استعمال کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارے دالے کوئی نفع محسوس نہیں کریں گے اور ایک دو دفعہ کے تجربہ کے بعد وہ مایوس اور بد دل ہو کر بیٹھ جائیں گے اور یہ ہم انھیں آمادہ بھی نہ کر سکیں گے۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جہاں وہ جائیں گے وہاں والوں کے لئے وہ اس کام کی طرف کشش کا باعث نہیں بنیں گے۔ یہ بات صرف نظری نہیں ہے بلکہ کام کرنے والوں کو وہ دلوں قسم کی جماعتوں کا بار بار تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم یقینی فکر اور کوشش لوگوں کو سفر اور ہمدرد ہمدرد پر آمادہ کرنے کی کریں انہی ہی فکر اور کوشش اس کی کریں کہ اللہ کے ان بندوں کا وقت صحیح طور پر صرف ہو۔ کام کی مصلحت کے علاوہ ہم اپنی استطاعت کی حد تک اس کی فکر اور کوشش کے عند اللہ ذمہ دار بھی ہیں۔ اس کے لئے کچھ دنوں کے واسطے ہر ماہ کو اس کام سے نہیں قطع رکھنے والے دوستوں کو اپنی محنت اور قربانی کی مقدار بڑھانی پڑے گی۔ لیکن جب آپ اس کا پورا اہتمام اور فکر کرتے لگیں گے اور ہر جانے والی جماعت کا وقت صحیح طور پر اور اصولوں کی پابندی کے ساتھ صرف ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعتوں میں جانے والا شخص ایک ہی دو دفعہ جانے کے بعد انشاء اللہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے گا اور دوسرے جہاں آج وقت پرانے ہیں وہاں خدا نے چاہا تو بہت جلد ۲۰-۳۰-۴۰-۵۰ آپ کا ہاتھ بٹانے والے اور اس بوجھ کے اٹھانے والے ہو جائیں گے اور در ذریعہ در ذریعہ جاتے جائیں گے۔ اس وقت طیلے دوستوں کی کمی ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں اس کی دوسری ہے کہ جماعتوں میں اصولوں کی پابندی کی ہم پوری فکر نہیں کرتے جس کی وجہ سے بار بار جانے والے بھی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں بنتے اور ذمہ داری کا سارا بوجھ ہمیشہ چند ہی آدمیوں پر رہتا ہے۔

(۲) اس کام سے آپ کا تعلق ہرگز وہ نہ ہو جو عام طور سے تحریک والوں کا اپنی تحریکوں سے ہوتا ہے بلکہ اس میں آپ کی دلچسپی اور آپ کا انماک بالکل اس قسم کا ہونا چاہئے جس طرح کا ایک صاحبِ اخلاص نمازی کو نماز سے اور ایک ذاکر کو ذکر سے ہوتا ہے یعنی اس کام میں آپ کی کوشش اور آپ کی ہمدردی اللہ کی رضا کے اور جنت کے ثواب میں ہو اور ہر قدم پر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اور آخرت کے ثواب کو نظر کے سامنے رکھیں۔ اور اس کا معیار اور اس کی آسان پہچان یہ ہو کہ آپ دعوت کی کامیابی اور کام کے بڑھنے سے زیادہ اس کی فکر کریں کہ دعوت اور ہمدردی کے جوش میں کوئی بات آپ کے اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو جائے کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض احباب دعوت اور ترغیب دیتے وقت بولنے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے الفاظ میں اتنا مبالغہ ہوتا ہے جو شاید جھوٹ کی حد میں آجاتا ہو جو بڑی خطرناک اور بہت فکر کی بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا بلکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے

اعاذنا اللہ من ذلک

(۳) ہمیں اور آپ کو تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ہمت سے بڑھنے اس حال میں ہیں کہ وہ درجہ تکمیل سے ہی اس کام میں لگ سکتے ہیں اور اگر ہم نے ان کے حال کی اور مزاج کی رعایت

کرتے ہوئے تو یہی حکمت عملی اختیار نہیں کی تو وہ بے چارے اس کام سے ہمیشہ دور ہی رہیں گے تو ایمان کی اور ایمان والی جدوجہد کی نعمت میں ان کو بھی شریک کرنے کے لئے ہمارے واسطے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذہبی حکمت عملی اختیار کریں اور ان کو دعوت اس طرح دیں کہ وہ اس کام کو اپنی طاقت سے باہر اور اپنے لئے ناقابل عمل سمجھیں جس کی صورت یہ ہے کہ اس کام میں شرکت کی ہلکی عورتیں بھی ان کے سامنے رکھی جائیں جب وہ آپ سے اور آپ کے کام سے کچھ مانوس ہو جائیں گے تو انشاء اللہ آگے قدم بڑھانا بھی ان کے لئے آسان ہو جائے گا۔ بہر حال ایسا انوکھا کام ہے جو سخت گیری اور انتہا پسندی کی وجہ سے امت کے کچھ طبقے اس کام سے ہمیشہ بے تعلق ہیں جس کے متعلق اللہ نے ہمیں یقین نصیب فرمایا ہے کہ یہ کام قلوب میں ایمان پیدا کرنے والا اور اللہ سے اور دین سے تعلق بڑھانے والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں سال قبل اقبوس کی ایمان سے محرومی کا ہم ذریعہ بن جائیں گے اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہماری یہ بڑی بے رحمی اور بے دردی ہوگی۔ انظر میں اس کا پورا غور کرنا چاہئے کہ حضور کی امت کے تمام طبقے کسی نہ کسی درجہ میں اس کام سے مجرب تھیں۔ خواہ کسی کا جزا نامتناہی ہو کہ وہ ہمارے مقامی اجتماعات میں آئے گئے۔ اس راستہ کا ذریعہ بھی نہ ہونے کے مقابلہ میں بہت ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس کام کے سلسلے میں جو چیزیں مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہم نے غور و فکر اور تجربہ کے بعد بطور ضروری تدبیر کے ان کو اختیار کیا ہے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ نہ ہو جو خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کرنا غلط اور حد دوسے تجاوز ہو گا اور بدعات ہمیشہ اسی غلطی سے وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہماری حفاظت فرمائے۔

(۵) پانچویں بات یہ ہے کہ اس کام کے علاوہ جو اور دینی کام اور دینی سلسلے میں مثلاً دینی مدارس و مکتب اور دوسرے دینی ادارے ہیں ان سب کی دل سے قدر اور عزت کی جائے اور ان کے ساتھ ہمارے دلوں میں بھروسہ اور خیر خواہی ہو اور اللہ کے ان بندوں کی پوری عظمت ہو جو اخلاص کے ساتھ دین کے ان سلسلوں میں گئے ہوئے ہیں اور اپنی کوششیں ان کے لئے صرف کر رہے ہیں مگر ہم نے صرف اپنے کام کو دینی کام سمجھا اور دوسرے دینی کاموں اور ان کے چلانے والوں کے متعلق ہمارے دلوں میں خدا نخواستہ رقابت داسے جذبات ہوئے تو یہ ہماری بڑی گمراہی اور بڑی بے چارگی ہے بلکہ دین کے زعم میں یہ ہماری بددینی ہوگی۔ خاص کر علماء ربانی اور اہل اللہ کا ہم پر یہ کو خام لکھنا اور ان کی محبت سے استفادہ کے لئے گاہ بگاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کریں اور ان سے تعلق بڑھانے کو اپنی حاجت سمجھیں۔

(۶) چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ کثرت و کمردہ اس کام کا فوراً اور اس کی جان میں ہمارے خاص کام کرنے والوں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ ذکر و دعا کا خاص اہتمام رکھیں خصوصاً رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی اور اس کے بعد سے فجر تک ذکر میں مشغول رہنے کی اور خوب دل سے رونے اور اللہ سے مانگنے کی عادت دلائیں اور تنہائی کے مراقبوں سے اس یقین کو بڑھائیں کہ جن اور دنیا دونوں کا انھوں کی ہر چیز کو جو دین لانا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کے لئے کبھی نہیں اور ہر جہاں کوشش صرف اس کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جس قدر یقین بڑھے گا اسی قدر دعائیں جان اور قوت آئے گی۔ اللہ ہم

لَا مَا فَعَلْنَا مَا عَصَيْنَا وَلَا مَا مَعْطَيْنَا لِمَا مَنَعْتُمْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْهَا الْجَنَّةُ

لاہور کی ملاقاتیں :- حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین لاہور، بڑی شفقت فرمانے والے میرے بزرگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کی بڑی خدمت لی ہے اور ہزاروں بندگان خدا کو دین کی نعمت آپ کے ذریعہ ملی ہے۔ وعظ وارشاد کے وسیع سلسلہ کے علاوہ درس قرآن آپ کا خاص ذریعہ فیض اور گویا آپ کی دعوت ہے۔ بھادپور سے روانہ ہو کر جب ہر پانچ گولہ پونچھوا گئے ہی روز مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پاکستان بننے سے پہلے سال میں کئی کئی دفعہ حضرت مہرح سے ملاقات ہوتی رہتی تھی لیکن ۱۹۴۷ء کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ ملک کی تقسیم کا اثر نفسیات پر بھی عجیب و غریب پڑا ہے۔ پاکستان میں اپنے جن بزرگوں اور دوستوں سے اب کے ملنا ہوا، اندازہ ہوا کہ ان ملاقاتوں کے وقت طرفین کے احساسات اور نفسیات پہلے زمانہ کی ملاقاتوں سے بہت مختلف قسم کے تھے

اسی روز فیض باغ پہنچ کر محجب قدیم مولانا طبع الحق صاحب دیوبندی سے ملاقات کی۔ مولانا ملی اور روحانی نسبت کے علاوہ وطن کی نسبت سے بھی دیوبندی ہیں بڑی عجیب اور قابل تقلید موصوف کی زندگی ہے۔ ایک عرصہ سے لاہور کے کسی اسکول سے ملازمت کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی ذمہ داریوں کو بوری طرح ادا کرنے کے ساتھ قرآن مجید کا درس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کا ایک خاصا بڑا مرکز بھی قائم کر رکھا ہے جس کے ساتھ اولاد کا سا گہرا قلبی تعلق ہے۔ اسکول کے مقررہ چند گھنٹوں کے علاوہ باقی پوری زندگی محض وجہ الشہداء تعلیمی مرکز کی تعمیر و ترقی کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ موصوف کی محنت و مشغولیت اور ان کے اس تعلیمی مرکز کی کامیاب حالت کو دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ لوگ اگر چاہیں تو ملازمت وغیرہ اپنے معاشی مشغولوں کی ذمہ داریوں کو ادا کر کے ساتھ ہی کتنے بڑے بڑے دینی اور قومی کام کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں یا ہندوستان یا دنیا کا کوئی اور ملک ہر جگہ کے مسلمانوں کا اصل سکہ ایسے بندگان کا خدا کا دعوہ ہے جو اس طرح اپنی زندگی اور اس کی قوتوں کو اللہ کے لئے وقف کر دیں۔

لاہور میں جن بزرگوں کی ملاقات اور زیارت اس سفر میں بسر ہوئی ان میں ایک خاص قابل ذکر بزرگ (کنڈیاں والے) حضرت مولانا خاں عبد اللہ صاحب ہیں۔ مغربی پنجاب ضلع میاں والی میں کنڈیاں ایک مشہور سٹی ہے۔ حضرت مولانا احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس آخری دور میں نقشبندی مجددی سلسلہ سلوک کے گرو ایک امام تھے وہیں ان کی خانقاہ ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہ عبد اللہ صاحب ان کے خلیفہ راشد اور ان کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ دیوبند کی طالب علمی کے آخری سال دورہ حدیث میں ہم دونوں شریک دہم سبق تھے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا اور راقم بطور مختلف کوچوں اور میدانوں میں آوارہ گردی کرتا رہا۔

ماہِ محرم میں ہم سبق بودیم در دیوان عشق اور بصورت و داد کو کھار سوا شدیم

قریباً بیس سال تک تو میں مولانا کے احوال سے بالکل بے خبر رہا۔ اس کے بعد۔ راب سے کوئی ۶۰-۵ سال پہلے)۔ کسی ذریعہ سے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے ساتھی اور ہم درس سائق مولوی عبد اللہ صاحب لدھیانوی حضرت مولانا احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب اور ان کی مقدس امانت کے وارث اور امین ہو کر ان کے فیصلہ اور حکم سے ان کے خلیفہ اور جانشین ہو چکے ہیں اور ان کے مشائخ کرام کا فیض اللہ کے بندوں کو اب ان کے ذریعہ سے پہنچ رہا ہے۔ جب سے یہ معلوم ہوا تھا مروج کی زیارت اور ملاقات کا بڑا اشتیاق تھا لیکن تقسیم کے بعد جیسا کہ معلوم ہے ہمارے اور ان بزرگوں کے درمیان گویا لہجہ کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ حین اتفاق کہ جس روز میں کراچی سے لاہور پہنچا مولانا موصوف بھی غالباً اسی دن تشریف فرما ہوئے۔ اگلے روز یعنی جمعہ کے دن (۲ مارچ) مجھے ایک دوست نے بتلایا بلکہ ازراہ کرم خود ہی موصوف کی قیام گاہ تک مجھے پہنچا بھی دیا۔ اس طرح ملاقات نصیب ہوئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف سے کٹ کے اپنی ہی طرف متوجہ کر لے اور صرف اپنا بنائے۔

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی جو دارالعلوم دیوبند کے ممتاز اساتذہ میں سے تھے اور اب جامعہ اشرفیہ لاہور کے صدر مدرس و شیخ الحدیث ہیں۔ جب یہ نیازمند حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ یہ طبعی بھرتی ملاقات کافی نہیں کم از کم ایک رات میرے ہی پاس قیام کرو میں نے وعدہ کر لیا اور قیام لاہور کی آخری شب میں حضرت مولانا جی کے ساتھ کھانا کھایا اور رات کو قیام بھی وہیں کیا۔ پاکستان کی دینی حالت اور اس کے امکانات اور اس سلسلہ کی سعی فیضیل سے گفتگو ہوتی رہی۔ اس سلسلہ میں ایک خوش کن بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حکومت نے اہم دینی کتابوں کی حفاظت اور طباعت و نشر و اشاعت کی کچھ خدمت انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لئے ایک مستقل ادارہ قائم ہو گیا ہے اور بحث میں رقم بھی منظور ہو گئی ہے جو پیش نظر کام کے آغاز و افتتاح کے لئے کافی ہے۔ اس کام میں مشورہ دینے کے لئے علماء کی جو مجلس مقرر کی گئی ہے اس میں مولانا محدث بھی ہیں۔ موصوف نے بتلایا کہ سب سے پہلے صحاح ستہ اور امام داغب کی مفردات القرآن خاص اہتمام سے چھاپنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحاح ستہ میں سے ہر کتاب کسی پرانی اور مستند شرح کے ساتھ چھاپی جائے گی صحیح بخاری کے ساتھ شرح قسطلانی صحیح مسلم کے ساتھ شرح نووی، ترمذی کے ساتھ شرح ابن العربی ابو داؤد کے ساتھ شرح ابن اسحاق۔ فہمائی کے ساتھ زہر الہی اور ابن ماجہ کے ساتھ حاشیہ نہی چھاپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ کتابوں کو میرے بہتر اہل سے چھاپنے کا اہتمام کیا جائے گا۔

اس سلسلہ کی چند اور طے شدہ تجاویز کا بھی مولانا نے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو برائے کاروان آسان فرمائے۔

لاہور میں مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اور مولانا مودودی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی لیکن ایک اتفاقی مجبوری سے یہ ملاقات زیادہ مفصل نہیں ہو سکی۔ واقعہ یہ ہوا کہ میرا ارادہ لاہور سے براہ راست دہلی واپس ہونے کا تھا اس لئے یہ سوچا تھا کہ پٹنہ اور پنجاب کے دوسرے مقامات سے فارغ ہو کر جب میں لاہور آؤں گا تو وہاں کسی کا پرست حاصل کر کے

سلسلہ میں مجھے دو بار دن لاہور ضرور ٹھہرنا پڑے گا۔ ان ہی دنوں میں سے کسی ایک دن میں ان حضرات سے تفصیلی ملاقات کر لوں گا۔ لیکن جب میں دوسرے مقامات سے فارغ ہو کر لاہور پہنچا تو مجھے کراچی سے آیا ہوا ایک خط ملا جس کی وجہ سے مجھے جلد سے جلد کراچی روانہ ہونا ضروری ہو گیا اور کچھ کیساتھ تفصیلی اور اطمینانی ملاقات کرنے کی سیرے لئے گنجائش نہیں رہی۔ اس سے صرف مختصر ملاقات پر اکتفا کرنا ناگزیر ہو گیا۔ اس مختصر ملاقات میں ان حضرات سے جو کچھ عرض کرنا میں نے ضروری یا مناسب سمجھا وہ میں نے عرض کیا اور جو ان حضرات نے فرمانا مناسب جانا اصول نے فرمایا۔ اگرچہ یہ واقعہ سب سے کہ اس عاجز کے اور ان حضرات کے مسلک اور طرز فکر میں خاص فرق اور تفرق ہے۔ بانی ہمہ یہ عاجز بھی خیال رکھتا ہے کہ دین کی غربت کے اس دور میں ہیں جہاں کہیں خیر کا اور دین کی خدمت کا کوئی پہلو نظر آئے ہم اس کی قدر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک گمانی اور خیر خواہی کی بنیاد پر معاملہ رکھیں۔ صرف اسی طرح ایک طرف کا خیر دوسری طرف تک متعدی ہو سکتا ہے اور غلطیوں کے بچانے میں ہر ایک دوسرے کا مددگار بن سکتا ہے۔

لاہور سے کراچی روانگی اور حاجی عبد الجبار صاحب کے انتقال کی اطلاع :- اہراج کی صبح کو لاہور سے کراچی کو روانگی ہوئی۔ تین کمرہ دار جو جلد لوہا صاحب بنی اے (جو اس بڑے سفر میں رفیق رہے) وہ بھی میرے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین لاہور سے روانہ ہوئی۔ بھائی جلد لوہا صاحب کے ہاتھ میں اس وقت لاہور کا روزنامہ نوائے وقت تھا۔ اچانک ان کی زبان پر جاری ہوا "اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَّ اللّٰہِ رَاحِمُوْنَ" میں نے گمانیہ توبہ و بھائی جلد لوہا صاحب نے اخبار میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس میں اپنے حاجی عبد الجبار صاحب کے انتقال کی خبر ہے۔ میں بھی سناٹے میں رہ گیا۔ یوں تو مومنوں سے تعلق و تعارف ۸-۹ سال سے تھا لیکن ساتھ رہنے کا اناموت کبھی نہ ملا تھا جتنا کہ اب کے ملا کراچی میں آپ ہی کے یہاں میرا قیام رہا۔ اہل میں ساتھ رہنے سے ہی آدمی کی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں اور جو رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان کی زندگی کو چند در چند پہلوؤں سے بڑھی قابل رنگ پایا۔ غیب کا علم تو اللہ ہی کہے لیکن اپنے بشری اعزازہ میں حق تعالیٰ نے ان کو بڑے انعامات و کمالات سے نوازا تھا رحمة اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ اب واد الصالحین من عبادہ اگلے روز صبح کو ٹرین نے کراچی پہنچا اب حاجی صاحب موصوف مرحوم کے خلف الرشید حاجی محمد ابراہیم صاحب۔ اپنے کے لئے اسٹیشن پر موجود تھے۔ دین اور دین کے سلسلہ کی ہر چیز کا اہل تقویٰ اور اجر و انشا و انشاء قدرت کی زندگی میں جنت میں پہنچ کر ملے گا لیکن اللہ کے دیندار بندوں کو اس دنیا میں بھی اس کی جن برکتوں کا تجربہ ہوتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر اہل دنیا کو کسی طرح صرف اسی کا علم ہو جائے تو اپنی محرومی اور بے نصیبی پر وہ بے جا اسے اپنا سر پیٹ لیں بلکہ خوشی کر لیں۔ موت کا حادثہ اور وہ بھی گھر کے سب سے بڑے ذمہ دار کی اور بہت وسیع کاروبار کے چلانے والے کی اچانک موت کا حادثہ نہایت ہی چیز ہے کہ ایسے مواقع پر اچھے اچھے سنجیدہ اور متوازن لوگ فکر و غم کے غلبہ سے اپنا توازن کھو بیٹھیں لیکن جن کو دین اور ایمان

بقین کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ایسے موصوفوں پر قرآنی ہدایت کے مطابق اَخْلَافًا وَاٰلِیَہٗمُ سَاجِدِیْنَ کے ذریعہ اس بقین کو اپنے اندر راز کر کے کہ جانے والا اپنے مالک و مولیٰ اور اپنے رحیم و کریم رب کے حکم سے ٹھیک اپنے مقررہ وقت ہر اس کی بارگاہ کی طرف چلا گیا ہے اور ہم سب بھی ایک ن دین پہنچنے والے ہیں اور وہی ہمارا اصلی اور دائمی وطن ہے اپنے کو ہلکا و مطمئن کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اُن کی اُس خاص حالت اور وقتی حاجت و ضرورت کے مطابق اپنی خاص رحمت اور سکنیت اُن کے قلوب پر نازل فرماتا ہے۔

۱۹ راہِ پنج کی صبح کو یہ ماجور کراچی پہنچا تھا۔ بلند و ستان دہلی کا برٹ لٹے کے انتظار میں بورا ایک ہفتہ پھر رہنا ہوا اس قیام میں یہ دیکھ کر الحمد للہ جی بڑا خوش ہوا کہ حاجی صاحب مرحوم کے گھر والوں کی ان دنوں میں خاص فکر یہ تھی کہ اللہ کے تعلق اور آخرت کی فکر کو بڑھانے کا یہ خاص موقع اور وقت ہے اور کبھی اس وقت سے یہ فائدہ اٹھانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ رحمت و کرم کا خاص معاملہ فرمائے اور پھر ناکان کو اپنا تعلق اور اپنے دین سے وابستگی نصیب فرماتے ہوئے اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے۔

والہیسی اور آخری پیغام :- ۱۱ فروری کو یہ ماجور کراچی پہنچا تھا اور پوسے ڈیڑھ مہینہ میں یہ سفر ختم کر کے ۲۶ راہِ پنج کی صبح کو دہلی واپس ہو گیا۔ اس پوسے سفر میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کی جو زندگی دیکھی اور احباب سے جو کچھ سنا اس کا تقاضا ہے کہ سفر کے اس تذکرہ کو اس آخری بات پر ختم کروں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ترقی دینے اور کمال تک پہنچانے کے لئے اور آخرت کی کبھی زخیم ہونے والی زندگی میں اس کو جنت کا منتحق بنانے کے لئے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ انسانیت کے باطل ابتدائی دور سے شروع فرمایا تھا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ختم فرمایا۔ آپ کی نبوت تمام دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے اس لئے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی عمر طبعی پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن دنیا میں نشر ہدایت اور دینی و دوحاتی تعلیم و تربیت کا جو کام بحیثیت نبی وقت کے آپ کو کرنا تھا وہ ہر دور اور ہر زمانہ میں آپ کی نیابت میں آپ کی امت کو کرنا ہے اور یہ اس امت کا طغرائہ امتیاز ہے کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اَخْرَجَتْ لِلْعَالَمِ خَيْرًا اب یہ ساری امت اپنے منصب و مقام کو پہچانے تو یہ اپنے نبی کی نائب ہے اور قیامت تک کے لئے کا زنبوت اس کے سپرد ہے۔ پس آپ کا جو امتیج جس حال میں جہاں ہے اسے سمجھنا چاہئے کہ وہ اس جگہ کے لئے اسلام کا نام نہاد اور مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کے لئے آئے جہاں اور مرزا ہے۔ لیکن وہ مالک جو اپنے کل باندوں یا ان کی غالب اکثریت کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلامی مالک کہلائے جاتے ہیں اور جن کا سیاسی نظم و نسق بھی تمام تر مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے ان کی ذمہ داری نہایت نبوت کے اس کام کے بارے میں یقیناً بہت بڑی اور بہت وسیع ہے۔ اور ان میں سے کبھی خاص طور پر

پاکستان جو اسلام ہی کے نام پر بننا ہے اس وقت اُس کے سب مسلمان باشندوں کی خواہ وہ عالم ہوں یا غیر عالم، امیر ہوں یا غریب حاکم ہوں یا عام شہرہ می، تاجر ہوں یا مزدور، بہر حال سب کی اپنی اپنی حیثیت اور حالت کے مطابق یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سچے مسلمان بنیں، اور اسلام کی دعوت اور خدمت کا اس کو کم کر جائیں، اگر انہوں نے اپنے اس فرض کو ور اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ادا نہ کیا، اور اپنی حکومت سے صرف وہی ادوی منافع اور دنیوی ترقیاں حاصل کیے کہ جو اپنا مقصد بنائے رکھا، جو دنیا کی ساری سرفراہوشیوں اپنی حکومت اور اپنے اقتدار سے حاصل کرتی ہیں تو آخرت میں اس کا جو انجام ہوگا وہ تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ لیکن قرآن مجید نے اپنے مجرموں کو دنیا ہی میں خمار ہونے دے دی ہے انجانوں سے جا بجا ڈرا رہا ہے اُن کے گھوڑے بھی بے خوف نہیں رہنا چاہتے !

اس وقت تمام دنیا کے مسلمان، اور خصوصاً اسلامی ممالک کے جانے والے ملکوں کے ملان دو رہے ہیں یا تو وہ دین کے چھوٹے ہوئے سبق کو یاد کریں اور ایک تازہ ایمان کے ذریعہ اللہ و رسول سے اپنا رشتہ پھر سے اونٹے سر سے جوڑ کر اور اپنے لئے نبوت کی نیابت دلی اور دعوت دلی زندگی اختیار کر کے پیغمبروں کے طریقہ پر دنیا کی رہنمائی کریں اور اس کو تباہ کرنے سے بچائیں۔

یا اگر خدا نخواستہ ایمان کے اس راستے سے چھین نہیں ہیں اور اس بارہ میں ان کا ذہن بدستی سے صاف نہیں ہے اور اس لئے اس زمانہ کی خدا فراموشی، مادہ پرست عروج یافتہ قوموں کی نقالی اور ہر دہی ہی میں وہ اپنی ترقی سمجھتے ہیں تو پھر یہ راستہ چالو ہے ہی، آپ بھی اُس پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو چلیں اور اس کا جو انجام ہونے والا ہے اس کے منظر میں۔

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَاءَ اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْتَخِبِينَ ۝

انتخاب

ادارہ

پہلی باتیں | ابنِ ماجہ۔ حدیث نبوی کی مشہور دستنکاتوں میں ہے اس کی کتاب اسناد کے تحت حدیث ذیل نظر سے گزری۔

عن صفوان ابن امیہ قال کنا عند رسول اللہ صلعم فجاہ عمر بن قرظہ فقال یا رسول اللہ ان اللہ قد کتب علی الشقوۃ فادانی ارزق الامن و فی بکفی ذآذن فی الغناء فی غایر فاحشۃ فقال رسول اللہ صلعم لا آذن لک ولا کرامۃ ولا خفۃ عین کذبت لے عد واللہ لقد رزقک اللہ طیباً حلالاً فاحشاً ما حرم اللہ علیک من رزقہ مکان ما احل اللہ عزوجل لک من حلالہ ولو کنت تقدمت الیہ لفعلت بک و فعلت قم عنی دثب الی اللہ۔

صفوان بن امیہ سے روایت ہو کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے پاس حاضر تھے کہ عمر بن قرظہ آپ کے پاس آیا اور بولا کہ اے رسول اللہ میرے مقصود میں اللہ نے بکھری لکھدی تو میرے لیے کمائی کی کوئی راہ نہیں بجز اس کے کہ اپنے ہاتھ سے دن بجا بکا کر کماؤں۔ سو مجھے اجازت دیجئے گمانے کی بلاغش کاری کے آپ نے فرمایا میں تجھے نہ اجازت دوں گا نہ اجازت دے کر تجھے عزت دوں گا اور نہ تیری آنکھ ٹھنڈی کر دوں گا۔ اے اللہ کے دشمن تو بھوٹا ہوتا ہے۔

اللہ نے تو تجھ کو حلال پاکیزہ۔ روزی دی تھی۔ لیکن تو نے حلال کے بجائے وہ روزی اختیار کی جو تجھ پر حرام تھی اور اگر میں پہلے تجھے اس سے روک چکا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا اور ضرور دیتا، اٹھ میرے پاس سے دور۔

خلق مجسم دیکر حلال و رافق کا عتاب گویے پر بھی ختم نہیں ہوا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ گویا تھا فحش سرائی فحش کاری برہنگی وغیرہ کسی اور جرم کا مجرم نہ تھا۔

اما انك ان فعلت بعد التقدمۃ اليك
ضميتك ضيًّا وجيهاً وحلقت راسك
مثلة ونقيت ك من اهلك واحللت
سلبك نضبة لفتيان اهل المدينة
فقام عمرو وبع من الشرع الجزى
مالا جلله الا الله فطاولي قال النبی
صلعم هولا العصاة من مات منهم
بغير توبة حشره الله عز وجل يوم
القيامة كما كان فى الدنيا۔

خبردار اگر تو نے پھر یہ کیا جس کو میں منع کر چکا
تو تجھے سخت مارا دوں گا، اور یہ طور سزا کے
تیز سزہ زندہ دوں گا اور ٹھکرتیرے گھر والوں
سے بٹھا دوں گا۔ اور تیرا سامان مذنیہ کے
نوجواؤں سے لٹا دوں گا۔ یہ سن کر عمر دکھڑا ہوا
اور اس کو بڑی ذلت و رسوائی ہوئی کہ میں اللہ
ہی جانتا ہی جب وہ پٹھیر پھر کر چلا تو اسے
نے فرمایا کہ یہ لوگ گنہگار ہیں ان میں سے جو
کوئی بغیر توبہ کیے مر جائے گا۔ اللہ اسے دیباہی
اٹھائے گا جب وہ دنیا میں تھا۔

گوئیوں، سرودیوں، سازندوں، طبلچیوں، میوزک ماسٹروں، میوزک ڈائریکٹروں، پلے بیک سنگروں، ایکٹروں
فلم ایکٹروں کے دلوں میں ایمان کا ابھی کوئی بھی درجہ باقی ہے، سوال صرف ان کی خدمت میں بڑے ادب اور
سجاست کے ساتھ ہے کہ آخر اپنا کیا انجام انہوں نے سوچا ہے؟ (صدق جدید)

لاہور ۵ اپریل، چھٹ سب سے آنر بیل مسٹر محمد منیر اور جسٹس عطاء محمد جان نے کج
اردو کے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کو فحش نگاری کے جرم میں تین سو روپیہ
جرمانہ (دو روزہ پھر ایک ماہ قید با مشقت) کی سزا کا حکم سنایا۔ یہ سزا ان کو ایک فحش افسانہ ”ٹھنڈا گوشت“ لکھنے
پر ہوئی ہے۔ جسٹس نے ابتداً انہیں جرم قرار دیا تھا مگر ڈیشنل جج مسٹر عنایت اللہ خٹاں نے انہیں بری
کر دیا تھا۔ حکومت نے اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ اور اب ہائی کورٹ سے یہ سزا ٹائی ہے، ہائی کورٹ نے
اپنے فیصلہ میں کہا ہے کہ افسانہ مذکور کے بعض حصے یقیناً فحش ہیں۔ اور قانون کی زد میں پوری طرح آجاتے
ہیں۔ نیز یہ کہ پاکستان کے بعض ادبی حلقوں میں جن کے ایک رکن منٹو بھی ہیں۔ ادب میں سرافت کے بارہ
میں بڑے غلط نظریے پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی عدالت میں ملزم کی صفائی میں عابد علی عابد پر نسل پرانی سنگھ
کلک، بشرا احمد سعید، پروفیسر دیاں سنگھ کا کج، اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم پیش ہوئے تھے۔ اور شہادت جرم کی طعن
سے مولانا تاجو رنجیب آبادی، ڈاکٹر لطیف ناظم شعبہ نفسیات فور میں کا کج، لاہور، آغا شورش کاشمیری اور ابو سعید
بزمی اڈیشا رستان“

ہائی کورٹ کا ملزم کو مجرم قرار دینا یقیناً قابلِ داد ہے۔ لیکن اگر فحش نگاری تو ہی اخلاق کے بگاڑنے

کے مرادف ہے تو ایسے سنگین جرم کے لیے اتنی ہلکی سزا کی مصلحت ہم عایوں کی فہم سے بالاتر ہے۔ تین سو کی رقم دے کر اگر نفع تین ہزار کا اٹھا یا جاسکتا ہے تو یہ جرم مانہ کیا ہوا، یہ تو اور انعام ہوا! ————— یہ نری اگر جوں کی بھی تو بے محل بلکہ سخت مضر اور اگر نقص خود قانون کا ہے۔ تو ایسا ناقص قانون ہی بدلوانے کے قابل ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر پاکستان کے سارے اسلامی پریس کو متفق لفظ ہو کر زور لگانا چاہیے غرض نویسی کی بلا ایک نیم اسلامی ملک میں کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں۔ (صدق تجدید)

در کوئے سکنامی ماراگزرنہ داوند ملک کی مشہور ترین فلم انٹرنس کی زبان سے :-
ہوں کہ فلاؤن میں بعض لوگ ایسے شامل ہوئے جنہوں نے اسے بدنام کیا میں جانتی ہوں کہ کچھ پیٹر معزز گھرانے کے لوگ اپنے لڑکوں، لڑکیوں کو اس فلاؤن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ فلمی دنیا میں صرف بُرے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ غلطی پر تھے یہ بات نہیں کہ فلمی دنیا بُری ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ اچھے اور شریف آدمی جو اس فلاؤن میں آتے ہیں۔ بُرے ہی بن جاتے ہیں اور بُرے کبھی اچھے بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بس اس طرح انٹرنی جہنم ہو جی ہے۔

بڑی خیر ہوئی جو فلمی فلاؤن بری نہ ہوئی! برے نہ ہونے پر یہ حال ہے کہ جو اچھا اس میں جاتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ اور جو برا جاتا ہے وہ اچھا بننے کی کوشش ہی نہیں کرتا! اگر یہ فلاؤن کہیں واقعی بری ہوتی تو خدا معلوم کیا حال ہو کر رہتا! سچائی اپنے آپ کو خواستہ و ناخواستہ کن کن طریقوں سے ظاہر کرتی رہتی اور اپنی آواز نکلتے نکلتے پردوں کے اندر سے بھی نکالتی رہتی ہے۔! (صدق تجدید)

موت کی بارش انیمہ نے سیریشا اور ناگاساگا میں جو تباہیاں مچائی تھیں وہ نظروں کے سامنے ہیں۔ اور ان سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ اگر جنگ ہوئی اور اس میں انیمہم استعمال کیے گئے تو انسانیت اور تمدن اور کلچر سب کچھ فنا ہو جائیں گے۔ آگے چل کر انیمہم نے ہمدردی جن ہم کی شکل اختیار کی ہے اس طرح اس کی بربادی کی طاقت دس گنا بڑھ گئی۔ پھر اس میں کچھ اور ترقی ہوئی اور اب شاید یہ ہم اس حد تک طاقت ور ہو چکا ہو کہ صرف دو دم کسی چھوٹے ملک کو رگستان بنا سکتے ہیں۔

امریکا یا جرمانی یا سوویت یونین یا جاپان اور اس کی دی ہوئی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ روس نے بھی ادھر تو جہ کی جو۔ جرمانی اسلحہ کا مطلب یہ ہو کہ ہینس، طاعون، جیش اور اس قسم کے وبائی امراض کے جراثیم کو دشمن کے ملک میں اس طرح گرا دیا جائے گا کہ وہ کارگر نہیں، یعنی ملک کی تمام آبادی کو مریض بنا دیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے اسلحہ استعمال کرنے کے بعد ملکوں کی حالت کیا ہو جائے گی؟ بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب

دوبائی امراض میں گرفتار ہیں اور سسک رہے ہیں۔ ڈاکٹر، نرس، اسپتال کا سب علمہ بھی شکار ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں انسان دم توڑ رہے ہیں، اور کوئی صلت میں پانی کی بوند تک پکانے والا نہیں ہو۔ پھر جب اس حالت میں جنگ ختم ہوگی تو اس کے خاتمے کے ساتھ وباؤں ختم نہیں ہوں گی۔ ان پر قابو حاصل کرنے کے لیے یا تو فائرنگ کو اربوں روپے کی دوائیں کرنا ہوں گی اور ایک بہت بڑے علمے کی مدد سے برسوں حفظان صحت کے سخت ترین اور حقیقی ترین طریقے اختیار کرنا ہوں گے یا پورے ملک کا قرنطینہ کر دیا جائے گا کہ جو لوگ مرتے ہیں وہ تھے رہیں۔ اس لحاظ سے استعمال کے بعد بہت طویل عرصے کے لیے متبوع ملک کے سب کا رخانے بند ہو جائیں گے، اسکولوں میں تالے پڑ جائیں گے اور ملک کا نظم و ضبط ختم ہو جائے گا، اور تفری، لوٹ مار اور بد اخلاقیان عام ہو جائیں گی۔

اس تصویر پر جتنا غور کرو اتنا اس کا بھیا ناک پن زیادہ نظر آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کی تیاری وہ ممالک کر رہے ہیں جو اپنی اپنی تہذیبوں کو دنیا کے لیے نجات سمجھتے ہیں۔
(قومی آواز)

(بقیہ صفحہ ۲۷)

کی غلامی میں ڈوبے ہوئے اور مظاہر روز و اند کی طرف متوجہ نہیں بلکہ اگر اجازت ہو تو میں صاف بیان یہ بھی کہہ دوں کہ ان محرکات کے فقدان کی ذمہ داری موجودہ نظام تعلیم پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس نظام میں جتنا کا خلا و اہتمام مواد اور معلومات کا کیا جاتا ہے اتنا مقاصد و محرکات کا نہیں کیا جاتا، حالانکہ بات پابست کو پہنچ چکی ہے کہ صحیح محرکات اور اچھے مقاصد کے بغیر معلومات کی کثرت اور آلات و وسائل کی فراوانی انسانی سوسائٹی اور تہذیب کے لئے ایک زبردست خطرہ ہے۔ تہذیب یورپ کی کمزوری کا اصل سرچشمہ یہی ہے اور وہ دن دور نہیں ہو جب اس تہذیب کا یہ روگ اُسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیگا۔ موجودہ نظام تعلیم کو دیکھ کر مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز ہماری زندگی میں بھی کمزوری اور ناکامی کا سرچشمہ نہ ثابت ہو بلکہ یہ اخیال تو یہ ہے کہ اس نقص کا اگر تدارک نہیں کیا جاتا ہے تو فلسطین کا واقعہ مستقبل کے بڑے خطرات کی صورت ایک تہید اور بد وقت آشکایا نہایت ہوگا۔ خدا نہ کرے۔

(باقی آئندگی)

بقیہ مضمون صفحہ (۱۶)

سے جو راہ متعین فرمادی گئی ہے وہی بالکل صاف و سیدھی ہر طرح کی کجی (عوج) سے پاک راہ ہے اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہو کر گزریں گی اس میں پڑنا ہے۔

البتہ آخرت کا یہ راستہ — جو نہ کم دنیا ہی سے ہو کر گیا ہو اس لیے بعد ضرورت ایسی ہدایات و نیا ضروری تھا کہ منزل کو جتنی جیسے بغیر سبیل تک ہو سکے راستہ امن و راحت کے ساتھ چلے ہو۔ نزدیک راستہ کے تاثرات اور دیکھ بھول میں کھو کر منزل ہی کھو جائے۔ عہد جدید کے زندگی تان کی لائی اور سکھائی جدید معاشیات و سیاسیات کی بنیاد بالکل یہی ہے کہ آخرت فراموشی بلکہ آخرت بیزاری پر ہے۔ ادیبی و جہان سازی دنیا پر ایسا چھایا گیا ہے کہ راقم مذکورہ پوچھے ”اسلامی معاشیات“ یا ”اسلامی سیاسیات“ کی تعبیر سے بھی ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات میں معیشت و سیاست کی ضمنی و ذیلی یا وساطتی اہمیت سے زیادہ ہی نہیں بالکل تصدیقی اہمیت و ممنونیت پیدا ہو گئی ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ یہ تعبیرات و اصطلاحات جھجھونے پہلانی ہیں اور ان کو مستقل علم و فن و دعوت و آئیڈیالوجی کا درجہ دیا ہے ان کی نظر میں یہ ضمنی و ذیلی وسائل نہیں اعلیٰ مقاصد ہی ہیں۔ جو تہذیب و تمدن بھی آخرت سے اپنا رشتہ کاٹ لے لے لارہا اس کی دنیوی زندگی جی کے سارے شیعہ اور ان کے مسائل ہی زندگی کا محور و مرکز بن کر رہ جائیں گے۔

بہرحال اب آگے نام نہاد اسلامی معاشیات اور اسلامی سیاسیات پر جو کچھ گفتگو ہوئی اس کا تجدیدی و اسلامی پہلو بھی ہو گا کہ ان کی حیثیت اسلامی زندگی کے مقاصد کی نہیں وسائل کی ہوگی۔ یعنی معاشی فراخ و رفاہیت اور سیاسی اقتدار و حکومت صرف اسی حد تک مطلوب و مقصود قرار پائے گی جس حد تک اس سے آخرت و انسانیت کے طلب و تکمیل میں اعانت ہو اور جو معیشت یا سیاست جس درجہ میں اس کے منافی یا بذات خود مقصود ہوگی اسی درجہ میں مردود و مجہرے کی ہیں۔ امتدادی و غیر اسلامی معاشیات و سیاسیات کا ناہ الامتیاز ہوگا۔ دراختلاف یعنی

البناء و علیہ السلام (۱۰)۔

اعتقادات

از محمد منظور نغانی

جمادی الاولیٰ کے ”الفرقان“ میں تبصرہ کے زیر عنوان ”ارواحِ ملکہ“ اور خاص طور سے اس کے حواشی کے متعلق جو رائے الفرقان کے تبصرہ نگار نے ظاہر کی تھی مدراس کے ایک صاحبِ علم بزرگ نے (اللہ ان کو جزائے خیر دے) ایک گرامی نامہ کے ذریعہ اس عاجز کو اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائی جو اس تبصرہ میں واقعہ ”دو افسوس ناک غلطیاں ہوئی ہیں۔“

ایک یہ کہ بعض بزرگوں کے احوال یا احوال کی توجہات کو (غالباً اپنے خیال میں مستبعد سمجھتے ہوئے) غلو اور افراط قرار دیا ہے۔ حالانکہ ان توجہات کا مقصد ان بزرگوں کے ساتھ حسن ظن باقی رکھنے کی اور حتیٰ الوسع ان کو طعن و اعتراض سے بچانے کی کوشش کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے انگوں کے احوال و احوال کی گنجائش کی حد تک توجہ و تامل کرنے میں بعض بڑی اہم دینی مصلحتیں ہیں اور بہت سے مقاصد کا سد باب جو۔ لیکن ان مصلح اور مفسدات تک ہر ایک کی نظر نہیں جاتی، اس لیے بہت سے لوگ اس کا مٹا غلو اور افراط سمجھتے ہیں۔ الفرقان کے تبصرہ نگار عزیز سے بھی یہاں یہی غلطی ہوئی ہے۔

دوسری غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ اس رائے کے اظہار میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس میں وہ ادب ملحوظ نہیں رہا جو ایسے موقعوں پر ضروری ہے۔ اپنے اکابر اور مقتدین کی آراء و تحقیقات سے اختلاف کرنا یا ضرورت ان کی کسی غلطی کو ظاہر کرنا ہمیشہ سے رہا ہے لیکن امت میں جب تک یہ کام ادب اور فرق مراتب کی رعایت کے ساتھ ہوتا رہا اس سے خیر ہی پیدا ہوتا رہا اور جب یہ حد تو فی ہے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو کہ اس سے کھد ر شر پیدا ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں سے بچنے کی ہم کو توفیق دے اور جو غلطیاں ہو جائیں ان کو تباہی تربیت کا ذریعہ بنائے۔

پاکستانی احباب کو چند اہم اطلاعات

۱۔ آئندہ سے پاکستان کے لیے ”الفرقان“ کا سالانہ چندہ پاکستانی سکہ سے صرف چار روپے کر دیا گیا ہے۔ اور گنبدوں سے خریدنے والے حضرات کے لیے ایک کاپی کی قیمت پاکستانی میں ۶ کر دی گئی ہے۔

۲۔ پاکستانی احباب آئندہ سے اپنے چندہ کی رقم ”ناظم صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹرٹین بلڈنگس لاہور“ کے تہہ بستی آرڈو سے روانہ کیا کریں اور نئی آرڈر کے کوپن میں اپنا نام اور تہہ صاف لکھیں، اور یہ بھی لکھیں کہ یہ روپے ”الفرقان لکھنو“ کے چندہ کے ہیں، اور ایک خط کے ذریعہ ”دفتر الفرقان لکھنو“ کو بھی اس کی اطلاع ضرور دیدیا کریں، کہ ہم نے فلاں مارکچ کو الفرقان کے چندہ کے اتنے روپے ”ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور“ کو روانہ کیے ہیں (اور قدیم خریدار اپنا خریداری نمبر بھی ضرور لکھیں)۔

۳۔ وہی سے رسالہ بہت تاخیر سے پہنچے گا اس لیے یہی بہتر ہے کہ رسالہ جاری کرانے والے حضرات مندرجہ بالا تہہ پر مئی آرڈر کریں اور ہمیں اطلاع دیں۔

۴۔ جن حضرات کے ذمہ ”الفرقان“ یا ”کتابخانہ الفرقان“ کی کوئی رقم واجب الادا ہے، یا جو آئندہ کتابخانہ الفرقان سے کتابیں منگوائیں وہ اپنی رقم نہ کوہ بالا تہہ پر لاہور ہی روانہ کریں اور اس سے ساتھ رقم بھیجئے گا مقصد مئی آرڈر کوپن میں ضرور لکھ دیں، اور ایک خط کی کارڈ براہ راست دفتر الفرقان لکھنو کو بھی ضرور بالضرورت تحریر فرمائیں، اس میں ہر غفلت نہ کریں۔

۵۔ الفرقان کا چندہ اور کتابوں کی رقم آپ بینک کے ذریعہ براہ راست منجہ الفرقان لکھنو کے نام بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ دونوں سکھوتوں نے اس کو منظور کر لیا ہے کہ اجازات و رسائل اور کتابوں کی قیمتیں بینک کے ذریعہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجی جاسکتی ہیں۔ اس کا طریقہ اور اس کے قواعد آپ اپنے مقامی بینک سے دریافت کر سکتے ہیں۔

۶۔ معلوم ہوا کہ پاکستان میں بعض خریداروں کو ”الفرقان“ باقاعدہ نہیں پہونچتا، براہ کرم ایسے حضرات دفتر الفرقان کو ضرور اطلاع دیدیا کریں، دفتر سے پرچہ کی روانگی پوری احتیاط سے خوب دیکھ بھال کے سب خریداروں کو بجاتی ہے، اس کے باوجود اگرچہ نہ پہونچنے کی اطلاع ہمیں دیدی جائے تو دفتر میں پرچہ بانی ہونے کی صورت میں انشاء اللہ ہم دوبارہ باقیمت بھیجیں گے۔

ناظم۔ دفتر انفستان لکھنو

فہستہ مضامین

جلد (۱۹) بابۃ اہ شعبان ۱۳۶۱ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۵۲ء نمبر (۸)	
نمبر	مضامین
۱	نگاہ اولیں
۲	فریضہ رمضان کی حکمتیں
۳	روزہ اور قرآن
۴	ماہ رحمت
۵	تعارف و تبصرہ
۶	مدیر
۷	مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی
۸	مدیر
۹	مولانا سید مناظر حسن گیلانی
۱۰	مدیر
۱۱	مولانا حبیب الرحمن اعظمی مدظلہ
۱۲	مضامین سنگار
۱۳	صفحات

سُرخِ فیصل کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدتِ عمر باری اس بنا پر ختم ہو گئی ہے۔ لہذا اپنا
چند برس ایک سال تک پانچویں بیوی کی آؤد ارسال فرما کر شکر فرمائیے۔ اگر ۲۰ جون ۱۹۵۷ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی
اطلاع آئی تو گلا بچھ دی، اپنی بھیجا جائے گا جس کا دھول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات
اب اپنا چندہ سرکاری صاحب "ادارہ اصلاح و تبلیغ" اسٹریٹین لنڈنگس لاہور کے تہہ پر ارسال فرمائیں اور ایک کارڈ کے
ذریعہ یہ کہ اس کی اطلاع ضرور دیدیں، اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا نمبر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے
چندہ کی اطلاع ۲۰ جون ۱۹۵۷ء تک وصول نہیں ہوئی تو "ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور" سے آپ کی خدمت میں "الفرقان"
ذریعہ دی، اپنی ارسال کیا جائے گا۔ دیگر ملک کے حضرات اپنا چندہ ۱۰ سالہ نمبر ذریعہ پوسٹ آرڈر دفتر
"الفرقان" مکھنہ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنسپل پشتر نے نامی پریس گھنٹہ میں بھیجا کہ دفتر القرآن گوئن روڈ گھنٹہ شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

پیشانی کا شمارہ جو جو انشا اللہ رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس میں صرف رمضان مبارک ہی سے متعلق مضامین درج کیے گئے۔ یہ مضمون اگرچہ کم صفحات سے زیادہ پر ہیں لیکن گفتی میں صرف تین ہیں۔ خدا کرے ناظرین کرام کو ان سے وہ نفع جو جس کی امید رکھنے والوں نے ان کو لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ "احیاء رمضان" کے سلسلہ کی قبولِ کوششوں میں ان مضامین کو بھی شامل فرمائے۔ پہلے دو مضمون علمی قسم کے ہیں خصوصاً ہمارے مخدوم و محترم مولانا لیکلانی کا مضمون "روزہ اور قرآن" (جو دراصل رمضان اور روزہ سے متعلق چند آیات قرآن کی تفسیر ہے) اس قسم کے ان کے دوسرے مضامین کی طرح بعض بہت ہی نادر اور عام افہام سے بالاتر نکات پر مشتمل ہیں جن تک ان ہی کا ذہن پرواز کر سکتا ہے۔ ان دو مضمونوں کے بعد آخر میں راقم سطور کی ایک تقریر جو جو حال ہی میں ایک تیار میں کی گئی تھی جیسا کہ ناظرین کرام انشا اللہ خود بھی محسوس کریں گے اس تقریر کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے نسبت رمضان مبارک کی عظمتوں اور خاص برکتوں سے نہ نشت ہوں اور اس ماہِ رحمت کا استقبال اس طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت رکھنے والے اہل ایمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس امت کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتِ عظمیٰ کا سایہ نصیب فرمایا اور جس طرح ہر کو کو کعبہ و درخان نصیب فرمایا اس طرح کے امتیازی عطایا میں سے ایک رمضان کا اور ہمینہ اور شب قدر بھی ہو۔ انوس آج اس مقدس ہمینہ کی عظمتوں اور خاص رحمتوں سے بچا رہے عوام کا کیا ذکر بہت سے خوب بھی بے خبر یا غافل ہیں۔ یہ تقریر اسی مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ اللہ کے بندے رمضان کی عظمت کو جان کر اس کی خاص رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مسجد دن یا مجلسوں میں اللہ کے بندوں کو یہ تقریر پڑھ کر نائیں تو امید ہو کہ انشا اللہ اللہ کے بہت سے بندہ کو اللہ سے جوڑ دینے کا اور رحمت و مغفرت کا مستحق بنا دینے کا آپ ذریعہ بن جائیں گے۔ اور کسی مومن بندہ کے لیے یہ سب بڑی سعادت ہو۔ وفی ذالک خلیتاض المتناضون۔

فریضہ رمضان کی حکمتیں

(از مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

اس مقالہ میں ”بجاء اللہ الباعسر“ سے استفادہ کیا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تَلَايَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے ایمان والو! تم پر رونے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر کئے گئے تھے، تاکہ شاید تم میں تقویٰ پیدا ہو۔
اسلام اپنے پیروں کو جس اعتدال، ضبط نفس، اطاعت اور روحانیت کے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے دو راستے اختیار کیے ہیں۔

جو اشیاء اور اعمال انسان کی زندگی میں خود فراموشی، سخت بے اعتدالی، مصیبت اور آزار کا بھرم کی طرف طبعی میلان، ہستی اور بے عملی کی طرف رجحان اور کثرت کی طرف رغبت، دنیا کی زندگی کی برہمی ہوئی ہو، اور تعلیش و فتنہ کا بھولن، بے حیائی اور بے غیرتی کی ترغیب پیدا کرتے ہیں ان سب کو اس نے ابدی طور پر انسان کے لیے منوع قرار دیا۔
بہیں عمر کے کسی مرحلے، زمانے کے کسی اختلاف، اور ملک مقام کے کسی امتیاز کو دخل نہیں ہے۔ ممنوعات کی اس فہرست میں وہ تمام معاصی و افعال ہیں جو کبھی انسان کے لیے حلال اور جائز نہیں، مثلاً شرب، کھم خیزی، قمار، ربوہ، مال حرام اور دیگر معاصی۔
جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یا مسلمان بن بولتا کو پہنچتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے روزہ رکھ لیتا ہے اس روزے کی ابتدا یا اس زندگی کی صبح صادق! اسلام کے احکام کا مخاطب بن جانا ہے۔ اب اس روزے کا افطار رکے آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے نہیں ہے۔ یا یک طویل روزہ ہے جو ہر مسلمان کو سفر و حضر میں رکھنا ہوتا ہے اور حالت اضطرار (شرعی) کے سوا کوئی امتنا نہیں، شریعت کے مقاصد کے حصول کے لیے اور ان معاصی کو بند کرنے کے لیے جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے، روزہ لازمی ہے۔

ان مخصوص چیزوں کے علاوہ لذت کی تمام چیزیں (بشرطیکہ دھرم و کرامت سے خالی ہوں) مباح اور جائز ہیں ان سے خواہ مخواہ کے لیے رکنا پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھی گیا ہے اور ان حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لینا شریعت میں ایک طرح کی تعزین، دین میں تشدد اور کفرانِ نعمت قرار دیا گیا ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ کس کو کام کی ہوا شر کی اس نیت اور پاک
 رزق کو جو آئے اپنے بندوں کیلئے نکالا ہو آپ کہتے ہیں کہ
 یہ سب چیزیں ایمان والوں کیلئے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو
 دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کھانا پینا ناجائز نہیں بلکہ اسراف ناجائز ہے۔
 پس کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان مباحات و لذائذ کا بے قید اور دائمی استعمال، لذتوں میں انہماک اور شرب کی دائمی
 آزادی، اس جادہ اعتدال سے انسان کو ہٹا دیتی ہے جس پر دین مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے رجحانات اور مقاصد
 زندگی کو بدل دیتی ہے اور بعض اوقات نفس پروری، شکم پروری، ناولوش اور بعیش کو ش مقصود زندگی بن جاتا ہے۔
 طبیعت میں ایک طرح کی جلالت اور بے بسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ضبط نفس اور جفا کشی کی قوت باقی نہیں رہتی، تن آسانی
 تنعم کی خواہش ہو جاتی ہے۔ انسانیت کی روح بچل جاتی ہو اور روحانی جذبات مردہ ہو جاتے ہیں، سالہا سال اور بعض اوقات
 پوری عمر حقیقی روحانی مسرت، سبک روئی، نمانش کی بکھوٹی، ذکر و عبادت میں لذت، مناسبات کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔
 بعض لوگوں کو ہوسوں خالی پیٹ ہونے اور اعتدال کی سعادت حاصل نہیں ہوتی اور وہ اس کا مزہ نہیں جانتے۔

اس اعتدال، ضبط نفس اور روحانیت کی قوت کو بڑھانے کے لیے دوراں تھے ایک تغلیل طعام کا راستہ تھا
 لیکن اس میں دو نقص ہیں۔ ایک تو اس کا عمومی معیار، سب کے لیے ایک مقدار مقرر کرنا نہایت مشکل ہے اور اس کو لوگوں کی
 رائے اور مزاج پر چھوڑنا بھی دشوار۔ کہ اول تو یہ اصولی تشریع دین سازی کے خلاف ہو دوسرے مذہب و اخلاق کی تاریخ
 میں اس کا تجربہ ہمیشہ کامیاب رہا ہو۔ لوگوں نے اس آزادی اور اختیار کا ہمیشہ غلط استعمال کیا ہے اور ہم اور غیر عقیدتیں احکام
 سلا بیکار دے نتیجہ ہو کر رہ گئے (جیسے بہت سے اخلاقی مضامین اور ہدایات) دوسرے اکثر محض تغلیل طعام بہت طوائف
 کے لیے بالکل غیر نواز اور بے نتیجہ تدبیر ہے۔

دوسرا راستہ یہ ہو کہ کوئی ایسا طویل وقفہ مقرر کیا جائے جس میں کوئی چیز استعمال نہ ہو۔ یہ طریقہ زیادہ جتنی زیادہ شر اور قوت
 بھیجہ کو زیادہ کمزور کرنے والا ہے یہ وقفہ دین کی اصطلاح میں (صوم) یا روزہ ہے جس کے خاص احکام و شرائط ہیں جو
 بہت گہرے تشریعی اور نفسیاتی اسرار پر مشتمل اور حکم و مصلحت پر مبنی ہیں۔

۱۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اگر یہ وقفہ پورے دن سے کم ہوتا تو اس
 کا کوئی خاص اثر شعور و طبیعت پر نہ پڑتا۔ زندگی میں ایسے اتفاق ہوتے رہتے ہیں کہ کسی کسی وقت کا کھانا نہ ہو جاتا ہو
 اگر محض یہی ہو کہ دن میں صرمت چند گھنٹوں کا روزہ رکھا جائے تو اس کا کوئی خاص احساس اور اصلاحی اثر نہ پڑے گا

اور بہت سے لوگوں کو ایسا معلوم ہو گا کہ گویا اپنے حسابے ایک روز درادیر سے کھانا کھایا۔
 ۴۔ یہ روزے رمضان کے تیس یا تیس دن کئے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے وقفے مسلسل ہوں تاکہ ان کے نقوش و پرچوں۔ ایک طویل وقفے سے یہ بہت زیادہ مفید ہے کہ متواتر مسخہ و توسطہ درجے کے وقفے ہوں۔
 ۵۔ ان وقفوں کی تعداد کا تعین بھی ضروری ہے کہ اس کو ہم اوروں غیر معین چھوڑ دینے سے افراط و تفریط کا فریضہ جو رہے۔ لگ بہت تھوڑے روزے رکھتے اور بہت سے لوگ بہت زیادہ روزے رکھتے اور پھر جب یہ عالم نیز فریضہ سے اور شریع عام مقصود ہے تو اس میں احتیاج کی حق نہیں رہنا چاہیے تھا کہ جو شخص جس جہت میں چاہے وہ روزے رکھے۔ اس سے عام طور پر حیل جوئی، حذر اور بے عملی کا دروازہ کھلتا ہے اور اگر بڑی راہ پر بازو ہوتا ہے۔ احتیاط و باز رہنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ وعظ و نصیحت اور بالمعروف نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جس شخص سے بھی کسی وقت اس بارے میں گفتگو کی جائے یہ کہہ کر منہ بند کر سکتا ہے کہ یہ معمول ظالم فریضہ میں ہے۔ اور اس کا کوئی جواب نہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ اس چیز کا رواج مٹ جاتا ہے۔
 ۶۔ ایک ہی وقت میں تمام۔ دس زین کے مسلمانوں کے روزہ رکھنے میں بڑی حکمت ہو مسلمانوں کی بڑی جماعت کا فریضہ صیام کو اہتمام کے ساتھ ایک وقت میں ادا کرنا، کمزور طبیعت والوں کے لیے بھی بہت افزا، شوق انگیز اور فریضہ کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک عالم گیر روحانی ماحول اور ایک عمومی دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو قلوب و ادرار کے لیے موسم بہار کی سی تاثیر رکھتی ہے جس میں تھوڑی تو جبر سے ہر چیز میں نشوونما پیدا ہونے لگتا ہے مسلمانوں کے اس روحانی فریضہ میں مشغول ہونے سے ملکوئی انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے اور عوام کے آئینہ دل پر انوار کا انعکاس ہوتا ہے مسلمان عالم کے جس گوشہ میں بھی ہو اس کو روزہ دامانہ فضا معلوم ہوتی ہے جو اس سے خود ہی تقاضہ کرتی ہے کہ وہ بھی روزہ دار ہو۔ مسلمان روزہ سستی کر کے اپنے کو اس ماحول میں اچھی اور ایک طرح کا مجرم سمجھتا ہے۔

۵۔ ان تمام حکمتوں کی بنا پر سال میں ایک پورا مہینہ روزہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ دوسری خصوصیات کے علاوہ جن کا ہمیں علم نہیں رمضان کی تخصیص کی ایک کھلی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور روزہ اور قرآن میں خاص مناسبت ہو۔ قرآن چونکہ عالم غیب اور عالم ریخت کی پیڑ ہے اور روزہ عالم مادی سے بہت حد تک آزادی قلب و روح میں لطافت اور عالم غیب و عالم صمدیت کا ایک طرح کی مناسبت پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ دار پر خدا کی صفات کا ایک پرتو اور اس کی شان صمدیت کا ایک اثر پڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے دل میں بننے اور روح میں پیوست ہونے کا خاص موقع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے حصے کو مختلف طریقوں سے روزہ میں زیادہ سے زیادہ داخل کیا گیا۔ اور

یہی تراویح کی حکمت ہے۔

۶۔ روزہ زندگی میں ایک ایسا موس فرق اور امتیاز پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے جس انسان کو بھی بھی اپنے سابقہ طرز زندگی، غفلت، شہاری اور دنیاوی انہماک میں تنقیف کا طبعی تقاضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان ایک معجزہ کام دیتا ہے جو سوسے ہوئی طبیعتوں کو جگانے، بکھے ہوئے دلوں کو گرانے، آتشِ محبت کو بھڑکانے اور دبی چنگاروں کو ابھارنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تنوع اور اختلاف کو انسان کے بیدار اور ہوشیار کرنے اور اس کی کُنہِ طبیعت کو تیز کر دینے میں بڑا دخل ہے۔ رات دن کے اختلاف کو انسان کی جسمانی و روحانی تازگی میں خاص دخل ہے۔ قرآن مکتا ہے:-

وہ وہی جو مجھے بنایا رات اور دن کو ایک امرے کا چاشن

وہ وہی جو سوپ اور شکر گندہ سی کا رہا۔ وہ کرے۔

دوسری جگہ فرمایا ہے:-

یٰۤاَیُّهَا سَمٰوٰتُ اُوْرِزِیْنِیْ فِیْ تَخْلِیْقِ اُوْرْ اَخْلَاقِ لَیْلِ وَنَهَارِیْنِ

نشانیاں ہیں اُن اہل عقل و دانش کہتے ہو یا کرتے ہیں

اَلَا تَابِیْ اَلَّذِیْنَ یُحَدِّثُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ

قیاماً و قعوداً۔

ہر طرح سے کہ مادی طور پر رات دن کا اختلاف، ہر صبح کی طلوع انسان میں ہلچل، ایک نئی آمادگی اور حقائق کی طرف توجہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر رمضان کی سالانہ مسلمانوں کی سبتوں اور آبادیوں میں روحانیت کا احساس، دینی بیاری، اپنی کوتاہیوں پر ندامت، بُریوں میں اپنے جرائم پر ندامت اور خدا کی طرف ایک توجہ اور انابت پیدا کر دیتی ہے۔ اور اگر مادیت نے قلب کو بالکل بے حس نہیں بنا دیا ہے تو صدمہ آمیزیوں کو توبہ اور اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے۔ رمضان سالانہ حساب اور اپنی سابق زندگی کا جائزہ لینے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہر شخص آسانی سے دیکھ لے سکتا ہے کہ اس نے گزشتہ رمضان اس سے رمضان تک کیسے زندگی گزاری ہو اور اس نے دینی حیثیت سے کیا کیا ترقی کی ہے۔

۷۔ رمضان ہر سال ہر شخص کو اپنی سطح سے ترقی دینے کے لیے آتا ہے جو شخص جس سطح پر پہنچ گیا ہے، خواہ وہ سطح کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو اس سے بلند کرنے کی طاقت اس میں موجود ہے۔ ہر شخص عمل، روحانیت، ذکر و عبادت، تعلق باللہ، اخلاص، جفا کشی و مجاہدہ، زہد و قناعت، انکار، انحراف اور سوا سوا کی

جس منزل و مقام پر بھی ہے ہر نیا رمضان اس کو اس سے آگے بڑھانے کے لیے اور زیادہ بلند منزل کا شوق دلانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کی ساخت، رمضان کا نظام، رمضان کے اجزاء، رمضان کے مشاغل اور رمضان کا اصول ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے کو ترقی دینے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ مادی موانع تقریباً دور ہو جاتے ہیں۔ ذکر و عبادت میں جذبہ مسابقت پیدا ہوتا ہے۔ اچھے دینداروں اور روزہ داروں کا ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ قلب رُوح میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ غرض وہ سارے مواقع بہم پہنچ جاتے ہیں جو انسان کی روحانی ترقی اور اصلاح کے لیے ضروری اور مفید ہیں اور ہر شخص کو انہی طرح کے مطابق ترقی ہوتی ہے۔

۸۔ رمضان کے روزہ کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی کا ایک کھلا ہوا مظہر ہے اس سے بڑھ کر اطاعت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں اور ہر چیز کے استعمال کی قدرت کے باوجود محض امتثال حکم کے لیے آدمی اپنے ہونٹوں پر فیصل لگا لیتا ہے۔ یہ فیصل اللہ کے حکم ہی سے کھلتا ہے اور اللہ کے حکم سے گھٹتا ہے۔ جب نہ کھانے کا حکم ہو اس وقت کھانا گناہ اور جب کھانے کا حکم ہو جائے تو اس وقت تعمیل ارشاد میں دیکر نا غلطی ہے۔ اسی لیے آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد انظار کرنے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔

۹۔ روزہ میں جب وہ چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں جو روزہ کے علاوہ ہمیشہ سے حلال و طیب ہیں اور روزہ کے بعد ہمیشہ حلال و طیب رہیں گی تو وہ چیزیں کیسے ممنوع نہوں گی جو روزہ سے پہلے بھی حرام اور ممنوع تھیں اور روزہ کے بعد بھی حرام اور ممنوع ہوں گی۔ یعنی نیست، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ بے حیائی، بھڑکت، روزہ کی روح یہ ہے کہ تمام گناہوں سے اجتناب اور نفرت پیدا ہو اور روزہ کے درمیان میں ان سے بیکل اجتناب ہو۔ اگر صرف نہ کھانے پینے سے روزہ رہا اور تقویٰ نہ پیدا ہوا تو ایک بے روح روزہ ہے جو صرف ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے:-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْفُلْ جَهْدًا فَلَيْسَ بِاللَّهِ حَاجَةً اِنْ يَدَعَ طَعَامَهُ

وشرابہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

روزہ اور قرآن

(از، مولانا یونس خان گیلانی)

کتنا یہ ہے کہ شرعی مطالبات کی خود ساختہ توجہوں اور تاویلوں کی جہازوں سے کیا زیادہ مناسب یہ نہ تھا کہ خود شریعت اور شریعت کی کتاب ہی میں تلاش کیا جائے کہ اپنے ان مطالبات سے کن مقاصد کی تکمیل اس کے پیش نظر ہے۔ ایسے مذاہب و ادیان جن کی بنیادی کتابیں بھی مشکوک و مشتبہ ہو چکی ہیں، ان کے متعلق تو میں نہیں کہتا، لیکن ماننے والے جب یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں براہ راست خطاب الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کے ہر فقرہ اور ہر آیت کی بنیاد انسانی عقل کے ناقص معلومات اور حوسے تجربات، مشتبہ مشاہدات پر نہیں، بلکہ عالم الغیب والہ شہادۃ کے اس محیط اور حاوی علم پر قائم ہے جس کے احاطہ سے ذکوئی چیز خارج ہے اور نہ ہو سکتی ہے تو اعتماد و یقین کے لیے اس سے زیادہ حکم اور زیادہ استدلال اس کا کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ”یہ کتاب خدا اور خالق کائنات کی کتاب ہے“ اس دعویٰ کو مشتبہ ٹھہرانے والے دعویٰ کے پیش کرنے والے ہی کے متعلق العیاذ باللہ افتراء اور جھوٹ کے دوسرے کئی نمونے زنی سے کسی بدعت کو نکالتے ہیں جو میرے خطاب کا رخ نسل انسان کی ان بدعتوں و سوس کے کثرت و کمزوریوں کی طرف ہے بھی نہیں۔ ان سیکینوں، عقل کے مسکینوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے ایک طرف تو یہ بھی پاتے ہیں اور یہی ان کو پانا بھی چاہیے کہ خدا کے نام سے قرآن کے پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی عظمتوں سے ان کے قلوب ابریز بھی ہیں، آپ کی بے ادعیا صداقت اور سچائی کے وزن سے خود کچھتے ہیں کہ ان کا دل ان کا داغ دیا چلا جاتا ہے اور یہ کہ اللہ کی برائی کا اعتراف اور انصاف پسند قلب کا قدرتی باز ہے جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمانے والوں میں بھی شاید انتہائی سیاہ سینہ اور قطعی مردہ ضمیر ہی آدمی ہو گا جو اس افتراءی دعوے کے انہار کی جرات کر سکتا ہے۔ درندہ مق بھی زندگی کی حق کے اخلاقی حاسرہ میں باقی رہی جو زمانے پر مصر ہونے کے باوجود دھنوں نے اسی کے افراد پر اپنے آپ کو بے بس پایا ہے کہ سچے ہونے کے لیے

کسی انسان کو جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہی سب کچھ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، دوسروں کے متعلق تو میں نہیں کہتا لیکن اپنا حال یہی ہے کہ قرآنی خبریں مثلاً یہی کہ نیکو کاروں اور بدکرداروں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا زمیں میں مل کر ظالم اور مظلوم دو دوزخ کا ختم ہو کر برابر نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ یعنی بدلہ کی اقدار ہی قوت کے ساتھ مالک بن کر ایک دن کیسے سامنے ان کا پیرا کر خوالائے گا اور کئے کے نتیجوں تک کرنے والوں کو پہنچا دے گا، الغرض بجائے بے حاصلی کے نظم عالم کی معنویت و افادیت کی بھی آگاہی قرآن سے جو حاصل ہوتی ہے جس آنے والی گھڑی کی تعبیر ہی کتاب میں ”الاساعت“ سے کی گئی ہے اور قرآن ہی کی اصطلاح میں ”القیاتہ“ بھی اسی کا نام ہے کہ شاخ کو اگلنے کے لیے دنیا اس وقت کھڑی ہوگی۔ اسی ”الاساعتہ“ یا ”القیاتہ“ کو اس وقت تک تو گویا میں اپنے سامنے پاتا ہوں، جب تک قرآنی آیتوں، اور اسکی دی ہوئی خبروں کی عینک میرے اعتماد و یقین کی آنکھوں پر چڑھی رہتی ہو، شاید گوشت اور پھولوں، رگوں، ریشوں کے مجموعے سے بنی ہوئی اور پشانی کی ٹہریں میں جڑی ہوئی آنکھوں کا مشاہدہ یقین کی اس کیفیت کو میرے اندر نہیں پیدا کر سکتا تھا جس لازماً قوت کو میں اپنے دل کے اس یقین و اذعان سکون و اطمینان میں پاتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لینے کے بعد قدرتی طور پر قیامت کی متعلقہ قرآنی خبریں مجھ میں پیدا کرتی ہیں۔

اشتباہی آلائشوں سے پاتا ہوں کہ میرا قرآنی یقین پاک اور قطعاً پاک ہو کہ اس علم میں واسطہ، نقائص اور کوتاہیوں سے بھر ہوا، میرے جسم کا گھبراہٹ و اعصابی آلودگی (آنکھ) نہیں ہے، بلکہ علم و دانش کا وہ لازمی خزانہ ہے جس پر شوک اور غلطی، غلط فہمی کے اندیشوں اور دوسروں کی ساری راہیں بند ہیں، ادراک و علم کا یہی ایک واحد و نادر عہد ہے جس پر رشوک کے بادل ہی چھا سکتے ہیں اور نہ بے اعتمادی و اریباب کی ہوا ہی اس کو چھو سکتی ہے۔

علم اور صرف علم یقین اور فقط یقین !!!

دھملا، دھلایا، صحت تھرا، ثقافت تاباں و درخشاں علم !

لیکن عالم کے اس موجود و نظام کے اسی فائنل رزلٹ (Final Result) اور آخری نتیجہ کی یہی قرآنی اطلاع کے نیچے، جو کہ حقیقی کندھوں کے لگانے، انوں کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دیکھے ہوئے مشاہدات سے بھی زیادہ ناقابل زوال یقین پر جس علم کی مینا دوام ہے جب اس کی پشتیبانی کا ارادہ استدلال کے ”پائے چوبیس“ سے کیا جاتا ہے، تو میں سچ کہتا ہوں مجھ پر تو خفان کا دورہ پڑنے لگتا ہے۔ جو

چیز روشنی میں تھی کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ تاریکی کی گہرائیوں میں وہی ڈوبتی سہلی جا رہی ہو، اور جو بات سنانے تھی، نظروں سے گویا اوجھل ہو رہی ہے، بے ساختہ جی چاہتا ہو کہ نعرہ ضلیلی

لا احب الا خلیل
میں نہیں چاہتا، دھل جانے والے کو
کے ساتھ میں بھی چنچ اٹھوں،

کچھ حکمانہ ہے، ان بے تیزیوں کا؟ خبر تو دی ہی جاتی ہے، ایسی چیزوں کی جو سامنے نہ ہوں، دن کی روشنی میں جو یہ اطلاع دے کہ آفتاب چمک رہا ہو، یا جمعہ کے بعد ہفتہ کا دن آئے گا گرمی کے بعد برسات اور برسات کے بعد سردی کا موسم نمودار ہو گا گھلا سامنے کے ان واقعات، روزمرہ پیش آنے والے، آئے دن کے ان مشاہدات کی بھی کوئی خبر دیا کرتا ہے، یا لوگوں کو ان سے آگاہ کیا کرتا ہے، لوگ سوچتے نہیں، درندہ دخی تاں ان پر بھی واضح ہو سکتا ہے آخر اس سے کون نا واقف ہے کہ مذاہب و ادیان میں یہ کبھی نہیں منوایا جاتا کہ زمین دکھائی دے رہی ہے یا مارے چمک رہے ہیں، درخت جھوم رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے ان باتوں پر ایمان لایا جائے، ان کو مانا جائے۔

نبوتوں، اور رسالتوں کی آگاہیوں کا تعلق کون نہیں جانتا کہ ان ہی حقیقتوں سے ہوتا ہے، جن کو عالم و ادراک کے عام اور معمولی ذرائع سے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ بیان کتے ہیں۔

آخر یہی قیام قیامت کا قصہ ہے، زندگی سے جو محروم تھے، ان ہی کو زندگی پانے کے بعد پہنچا ہوتا ہو کہ زندگی سے محروم ہو جانے، یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا موقع ان کو کیسے ملے گا؟

آپ دیکھ رہے ہیں، خواہ مخواہ کے انقباض، اور بے معنی گرائی و استبعاد کے سوا اس قسم کے بے بنیاد دوسوسوں کی تہ میں اور بھی کچھ ہے؟ زندگی کی محرومی کے بعد زندہ ہونے کا جو تجربہ کر چکا ہے خود اپنے تعلق بھی کر چکا ہے اور کئے دن دوسروں کے تعلق بھی روزمرہ آتی واقعہ کے مشاہدہ کا موقع مسلسل جسے مل رہا ہو وہی انوکھ بنیاد پر یہ کہتا ہے، یا کہہ سکتا ہو کہ زندگی سے محروم ہو جانے کے بعد زندہ ہونے کی صورت ہی کیا ہوگی کسی طرح بھی اس کے منہ پر یہ بات بھینتی ہے؟

خیر اوروں کو جانے دیجئے جو قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں۔ اور یہی مان کر اس کی تلاوت سے بھی سعادت اندوز ہوتے رہتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کتاب میں ایسی آیتیں مثلاً یہ فرمائی ہوئی کہ:

جیسے ہم نے پہلی آفرینش کی ابتدا کی اسی طرح
اس آفرینش کو ہم دہرائیں گے۔

مکا جلد ۶ نا اول خلق نعیدہ

ارشاد ہوا ہے:-

یہ ہے ہم پر وعدہ اور بے شک و شبہ ہم یہی کر کے
وعداً علینا انکنا فاعلین
رہنے والے ہیں۔

کیا قرآن میں ان کی کبھی ہے، اس سلسلہ کی ساری آیتوں کو نقل کرنے کا ارادہ اگر کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن کے ایک بڑے حصہ کو مجھے نقل کرنا پڑے گا جس کا بھی چاہے۔ اس کتاب کو اٹھائے، تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ اس کو اسی نوعیت کی آیتیں ملتی چلی جائیں گی جن میں قیام قیامت کے یقین کی بنیاد حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدہ اپنے اعلان، اپنے بیان اور اپنی خبر نپی اطلاع ہی کو ٹھہرایا ہے، بلکہ سورہ النساء میں تو یہ فرماتے ہوئے کہ:-

اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بلاشبہ وہ تم کو
اگھا کے گا قیامت کے دن یقیناً کوئی شک
نہیں اس میں۔
لَیَجْزِیَنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ لَایُطِیْعُ

اسی کے بعد مرتبہ فرما بھی دیا گیا ہے کہ:-

اور بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا اور
کون ہے۔
ر من ا صدق من اللہ حدیث

اسی سورہ میں چند آیتوں کے بعد اخروی زندگی کے بعض پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے تقریباً اسی کا اعادہ ان الفاظ میں فرمایا گیا۔
اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچا بات کرنے
میں کون ہے۔
وعدۃ اللہ و من ا صدق من اللہ قیلا

واقعہ بھی یہی ہے کہ کجائے مخلوقات کے خود عالم کے پیدا کرنے والے خالق کی خبر سے زیادہ یقینی اگر کسی کا ذہنیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لے دے کہ اس راہ میں بحث و نظر کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (العیاذ باللہ غلط بیانی سے تو کام نہیں لیا، جوں ہی کہ یہ سلسلہ طے ہوا چنانکہ ہم مخلوقات کے سامنے سے ہٹ کر براہ راست خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں۔

اب میرے کان خدا کی آواز سن رہے ہیں اور کان کے نئے ہوئے ان الفاظ یا آنکھوں سے دیکھے ہوئے قرآنی حروف سے میرے دل کو دماغ کو براہ راست خالق کائنات سے آگامیاں حاصل ہو رہی ہیں، میری دانش، میرا علم سبحانہ و تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔

بہر حال مختصر سی بات بہت طویل ہو گئی، ذکر مختصاً ”روزے“ یعنی قرآن کے مطالبہ ”الصلوم“ کا عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس مطالبہ کو عائد کرتے ہوئے خود قرآن ہی میں ”روزے“ کے متعلق براہ راست خالق کائنات نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے لاپرواہی اختیار کر کے خدا کے اس مطالبہ کے اندر بندوں کے خود آفریدہ، من مانے مطالب کے بھرنے، یا اپنی خود تراشیدہ حکمتوں اور مصلحتوں کو اس الہی مطالبے پر آمرا کرنے کا عام رواج اس زمانہ میں جو مقبول ہو رہا ہے، اور تھوپنے والے اشرکی باتوں پر اپنی عقل کے بافیدہ خیالات کو جو تھوپ رہے ہیں۔

میں نے نزدیک تو بجائے بڑھنے کے غیر شعوری طور پر اس طریقہ سے مطالبہ کی توت شاہ گھٹ رہی ہو۔ آخر رونے کی یہ فیلاسفیانہ طبی منافع کا روزہ ضامن ہے، یا بھوکوں کی بھوک کی تکلیف کا احساس روزے کے ذریعہ سے سکم سیروں اور پیٹ بھروں کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے، ایک ایک کرپنڈالوں میں حکمت کے دریا جو بہاے جاتے ہیں اور اب تو بھروں کے تختوں، اور سیڑھیوں سے بھی اسی کی آواز باز آشت مکرانے لگی ہے، کیا واقعی روزے کی یہی صحیح قیمت ہے جو اسلام کے ان گہرنا شناس صرفوں کی طرف سے لگائی جا رہی ہے وہ کیا جواب دے سکے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ جسمانی صحت کی شکایت جن لوگوں کو نہیں ہے، ان کو آپ کے اس طبی منافع کی ضمانت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یا جن امیروں کے باورچی خانوں سے غریبوں، اور بھوکوں کو کھانا تقسیم ہی ہوتا رہتا ہے، روٹیاں جن کی طرف سے سکینوں، تینوں، بیواؤں میں بانٹی ہی جاتی ہیں، خواہ مخواہ ان بے چاروں کو بھوک مرنے والوں کے دکھ کا مزہ کیوں چکھا یا جائے، غریبوں کے حقوق کا خیال جو خود کر رہا ہو، اس ناکردہ گنہگار امیر کو فائدہ کی سزا دینے کی مقول تو جو یہ کیا ہوگی؟ یا طبی منافع فائدہ ہی کے غیر شرعی طریقوں سے جب حاصل ہو سکتے ہیں روزے کے شرعی قیود کی زنجیروں میں آخر کس بنیاد پر لوگوں کو آپ بکڑتے پھر رہے گے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ سرشت میں جس کے بغاوت و طغیان کا ایسا طوفان پوشیدہ ہو، کہ اپنے پیار کو نیوالے کے حکم کو لاپرواہی کے ساتھ مال دینے کی جوت کر سکتا ہو، اسی سرکش کو اسی جیسے مخلوق انسان کی اسرار آفرینوں

۱۰ ان فلاسفین کے متعلق حضرت مرشد نقاذی قدس اشرفہ کا یہ لطیفہ مشہور ہے، اپنے فرمایا تھا کہ پانے عربی مدرسوں میں ”فلسفہ“ اور ”فلاسفہ“ کے الفاظ تو سنئے تھے لیکن روزے کی فلاسفی، حج کی فلاسفی کے نئے الفاظ کو سن کر سچے گناہ کا پانے فلسفہ اور فلاسفہ کی مادہ (موضوع) اس زمانہ میں کیا پیدا ہو گئی ہے، حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ آہستہ لیجئے میں عرق گلاب کو کوئی بہ کچھ کر استعمال کرے کہ اس عرق کے وجود کا یہی مقصد ہے کہ کجاست کا ازالہ اس میں شک نہیں عرق گلاب سے بھی مایاں ہونے کی وجہ سے ہوجائے گا۔ مگر اسی کو عرق گلاب کا صحیح استعمال قرار دینا خود سر چننا چاہیے کہ کتنی گھنٹی کو روزہ دینی ہے۔ ۱۱

سے روزہ رکھنے پر سوچئے تو یہی کہاں تک راضی کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔

کچھ بھی ہو، اپنا ذاتی احساس تو یہی ہے کہ مصراع تراشیوں، اور فلسفہ نوازیوں کے ان قصوں، دور دراز قصوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا، اور ہے، آئندہ بھی رہے گا کہ بندوں کو ان کے پیدا کرنے والے خالق کا حکم سنا دیا جائے، حکم دینے والے نے حکم کے کچھ اسباب و وجوہ مصراع و نواذ بھی بتائے ہوں، تو ان کو بھی سمجھا دیا جائے۔ آگے چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے پیدا کرنے والے کو، اطاعت و بغاوت کے پارے کا آثار اور چڑھاؤ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے مگر جو بھی سوچے گا، یہی ہائے گا، کہ دار و مدار اس کا اعتماد اور بھروسہ کی اس کیفیت پر ہے، جو بندوں کو خالق کی مرضی سے آگاہ کرنے والے درمیانی واسطہ کے متعلق دلوں میں پائی جاتی ہے ع

ہر مصطفیٰ برساں خوش را کہ دین ہمدوست

”ہمدوست“ کے اس اتالی نظریہ ہی میں سچ پوچھئے تو دین کا سارا راز پوشیدہ ہو جس نے یہ سمجھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا، اور سب کچھ سمجھ لینے کے بعد اس حقیقت سے جس کا دل بیگانہ رہا یقین ماننے لگا۔ زبان سے لاکھ دین اور مذہب کے نعرے لگاتا ہو، لیکن دل نے بھی اس کے کچھ پایا ہے؟ اس کا پتہ دل ہی کے ٹٹولنے سے خود اس کو چل سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہی دین کا فلسفہ بھی ہے، اور یہی اس کی سائنس بھی ہے، یہی علم کلام ہے، اور یہی تصوف اور یہی وہ سب کچھ جس کا نام دین اور مذہب کے دائرے میں لیا جاتا ہے یا بیا جاسکتا ہے، کہنے والے نے سچ کہا ہے ع

خواباتیاں پرستی کنبد   تھہ بگو بند و مستی کنبد

اس تہید کے بعد آئیے، اور اس تفرقی مطالبہ کو قرآن ہی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
الصیام (یعنی روزوں) کا مطالبہ صیام کہ جاننے والے جانتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی حسبِ نیل آیتوں میں کیا گیا ہے میں پورے رکوع کو پہلے ترجمہ کے ساتھ درج کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے ناچیز خیال کے مطابق اسی حصہ کے مختلف اجزاء پر بحث کروں گا۔
ارشاد ہوا ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو! روزہ تم پر اسی طرح
واجب ہو جس طرح واجب کیا گیا تھا
روزہ تم سے پہلوں پر، تاکہ تم تقویٰ

کان منکم مریضاً ۱ و علی سفر
نِعْدَ ۲ من ایام آخر و علی الذین
یطیعونه فندیۃ طعام مسکین
ضمن تطوع خیراً فہو خیر لہ
وان تصوموا خیر لکم ۱ ان
کنتم تعلمون شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن ھدی
للناس و بینات من الھدی
والفرقان ۱ فمن شہد منکم
الشہر فلیعمہ و من کان مریضاً
او علی سفر نِعْدَ ۲ من ایام
اخر ۱ یرید اللہ بکم الیسر
ولا یرید بکم العسر و لکنم لو العد
و لکنہم لا یصلون علی ما ھدکم
و لعلکم تشکرون۔

والے بن جاؤ، یہ روزہ صرف چند دن کے
لیے ہے، پھر تم میں جو بیمار ہو جائے یا سفر پر
ہو پس گن لینا چند دوسرے دنوں کا کافی
ہے) اور جو روزہ بد شواری رکھتے ہوں وہ
ایک مسکین کا کھانا بطور خدیہ کے دین، پھر جو
بھلا کرے گا وہ اسی کے لیے بھلا ہے، اور روزہ
رکھ کر تو یہی تمھارے لیے اچھا ہو، اگر تم جانتے ہو
مہینہ رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا انسان
کی راہ نمائی ہے وہ، اور ہدایت کی کھلی کھلی باتیں
(اسی اکسیر ہیں) اور فرقان بھی جو (یعنی خدا کو دیتا ہو
غیر قدرتی عناصر کو نہ اپنے) پھر جو حاضر ہو، اس مہینہ
میں چاہیے کہ اکسیر روزہ رکھ لے اور جو بیمار ہو یا جو سفر
پر ہو، پس چاہیے کہ وہ بھی دوسرے دنوں کو گن لے،
چاہتا ہو اللہ تم سے آسانی، اور نہیں چاہتا ہے
تمھارے لیے دشواری، اور پورا کر گنتی کو، اور بڑی کو
اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے تمھاری راہ نمائی کی، اور تاکم شکر کرو۔

۱ مندرجہ بالا آیات میں جیسا کہ عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں، بتایا گیا ہے کہ روزہ آدمی میں "تقویٰ" کے جذبہ
کو ابھارتا اور بیدار کرتا ہو اور اس کے بعد اطلاع دی گئی ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں چونکہ قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی،
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کو روزے کے ساتھ گزاریں۔

یہی سوچنے کی بات ہو کہ "تقویٰ" کا مطلب کیا ہے، روزے سے اس کا کیا تعلق ہے، اور تقویٰ کے جس جذبہ کو روزہ

ابھاتا اور جگاتا ہے، انسانی فطرت کے اس جذبہ سے قرآن کا کیا تعلق ہو؟

ایک مثال کو پہلے اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ ذریاروشی سے ظاہر ہو رہی متغی ہو سکتا ہے جس کی بنیادی کمی قوت
الافشوں سے پاک و صاف ہو، بنیادی کمی قوت جنہی شستہ اور تھری محلی ہوگی اسی حد تک نور سے استفادہ کا مرکز
آدمی کے لیے آسان ہوگا، آپ اسی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے، قرآن کیا ہے؟ آدمی کی آئینی زندگی کے
قدتی دستور اصل ہی کا نام تو قرآن ہے، اسی طرح تقویٰ جس کا ترجمہ ہوگا پرہیز، یا دروغیہ الفاظ سے گردیا جاتا ہے۔

درحقیقت فطرت انسانی کے اس خاص بھان کی یہ تعمیر ہے جس کے قدرتی تقاضوں نے آدمی کو اُمین پسند بنا دیا جو مطلب یہ ہے کہ جب تک جنون ہی کی آفت سے کسی کا دماغ آؤت نہ ہو، ہم میں ہر شخص جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اعمال و افعال میں ہم مطلق العنان بن کر نہیں پیدا کیے گئے ہیں یعنی جو جی میں آئے اسے کہہ گزریں، جسے چاہیں مار بیٹھیں، قتل کر دیں، جس کا مال چاہیں اڑالیں، سڑکوں پر ننگے ہو کر ناچیں، تھریکس یہ یا اسی قسم کے بہت سے کام ایسے ہیں جس کے کرنے پر ہم آمادہ ہو جائیں، تو انھیں کر تو سکتے ہیں، لیکن اندر کی آواز ہمیں ٹوکتی ہے، اور حدود میں رہنے کا تقاضا کرتی ہے، کر دینی، نا کر دینی، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو کیے جائیں اور کچھ ایسے بھی ہیں، جو نہ کیے جائیں، یہ تقسیم ہمارے اعمال و افعال کی سچ پوچھی تو تقویٰ ہی کے فطری جذبہ کی پیداوار ہے۔

بہر حال کون کون سے کام کرنے کے ہیں، اور کون مستحق ہیں کہ نہ کیے جائیں، تفصیلات میں تو اس کے اختلاف ممکن ہے، اور ممکن کیا متعین ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اجمالاً کر دینی اور نا کر دینی ان دو حصوں میں اعمال کی تقسیم انسان کا فطری احساس ہے۔ کسی شخص کے متعلق جوں ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اعمال و افعال کی حد بندی کے تقاضوں سے آڑا ہو گیا ہے، اس کے باگ ہو جانے کا اعلان انسانی ستیوں میں کر دیا جاتا ہے، اگر تقویٰ کی واقعی حقیقت یہی ہے جو عرض کی گئی، تو پھر کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نزولِ قرآن عینی اُمینی زندگی کے قدرتی دستور العمل کو سپرد کرتے ہوئے تقویٰ کے احساس کو چونکانے والے اور جھکانے والے علی روزہ کی پابندی کا بھی ٹھیک اسی مہینہ میں مسلمانوں کو کیوں مکلف بنایا گیا، وہی مہینہ جس میں قرآن آنے لگا، اور اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اُمین دستور کی پابندی کا مطالبہ باہر سے ان پر پیش ہو رہا تھا، ضرورت تھی کہ ان کے اندر بھی اس احساس اور جذبہ کے اجاگر کرنے کا نظم کیا جائے جس پر آدمی کی اُمینی زندگی کا دار مدار ہے۔

اور یہ ہے وہ تعلق جو تقویٰ اور "قرآن" میں مجھے نظر آتا ہے گویا اُمین کے ساتھ اُمین پسندی کے جذبہ کو بھی بیدار رکھنے کا بندوبست کیا گیا ہے باقی یہ بات کہ آدمی میں اُمین پسندی یعنی تقویٰ کا جو جذبہ نظر پاتا یا جاتا ہے۔ اس کے اجاگر کرنے اور اس کو تروتازہ رکھنے میں روزہ سے کیوں مدد ملتی ہے؟

سوال کی وجہ بھی ظاہر ہے، جو میں گفتگو میں بار بار جس چیز کی ضرورت آدمی کو ہوتی ہو، سوچنے کی بات ہے کہ روزہ کی اسی عادت سے اچانک دست بردار ہو جانے پر آمادہ ہونے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، گو کہ مٹی حدود کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھنے کی پوری قوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، سال کے گیارہ مہینوں میں جو کھا رہا تھا، پی رہا تھا، جنسی تقاضوں کی تکلیفوں پر جس کے کسی قسم کا روک ٹوک نہ تھا، وہی گیارہ مہینوں کے بعد بارہویں مہینے میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر نکلتا ہے، کہ ساری چیزیں، جن کا گیارہ مہینوں میں عادی تھا، ان کو چھوڑ دینا، خیال کیا جائے کہ اُمینی جذبہ کی شق کی اس سے زیادہ بہتر صورت

اور کیا ہو سکتی تھی۔

ادب پر پڑھے روزہ والی مندرجہ بالا آیتوں کو، انصاف سے بتایا جائے کہ خود قرآن نے روزہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے جو کچھ اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ دل آویزی، دل نشینی کی جتنی غیر معمولی شئی اس میں پائی جاتی ہے، کیا عقل کے ناخن تراشوں کی تادلیوں میں اس کے بعد کچھ بھی جان رہ جاتی ہے اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ، اور اس کے اسرار و حکم، وجہ و مصداق کے سمجھنے کے لیے کہاٹے قرآن کے غیر قرآنی راہوں سے مدد لینے کی قطعاً حاجت نہیں، مسلمانوں پر روزہ کیوں واجب کیا گیا، اور نازل قرآن ہی کے مینے میں خاص طور پر مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، کوئی غور کرے تو خود قرآن ہی نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یہی نہیں کہ تمام جواہروں میں بھی سب سے بہتر جواہر ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعی جواب ان سوالوں کا قرآنی جواب کے سوا شائد اور بھی نہیں سکتا، اس سے سٹ کر جو کچھ بھی کہا گیا ہے، یا آئندہ کہا جاسکتا ہے۔ وقتی شاعری سے زیادہ کم از کم میرے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

(۲)

روزے کی متعلقہ آیتوں کا یہ تواجماعی مفاد تھا، اسی کے ساتھ ساتھ تفصیلی طور پر ان آیتوں کے ان پہلوؤں کی طرف اگر توجہ کی جائے، جنکی طرف قرآن نے ذیلی اشارے کیے ہیں۔ تو بجائے خود وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ مثلاً روزے کے مطالبے کو مسلمانوں پر عائد کرتے ہوئے گزشتہ ادیان و مذاہب اور ان کے پیش کرنے والے بزرگوں اور ان کے ماننے والی امتوں کے ساتھ اپنے تاریخی رشتہ کا اعادہ اس موقع بھی،

واجب کیا گیا تم پر روزہ جس طرح واجب کیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم

تھان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔
کے الفاظ میں جو فرمایا گیا ہے۔ اس سے جہاں مسلمانوں میں یہ نفسیاتی اثر و رتاپ پیدا ہوتا ہے، کہ مطالبہ کی باور کشی میں وہ تنہا نہیں ہیں، بلکہ انسانی نسلیں ان سے جو پہلے گزری ہیں، وہ بھی اس بار کے اٹھانے میں ان کی شریک و ہم سفر ہیں۔ اور اسی سے خود بخود یہ بھی سمجھ می آ جاتا ہے کہ روزہ کا مطالبہ کوئی ایسا مطالبہ ہے بھی نہیں جسے بارگھاجائے، آخر جس کام کو تاریخ کے نامعلوم زمانے سے انسانیت برداشت کرتی چلی آئی ہے۔ اس کو بار اور بوجھ قرار دینے کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں۔ گویا برداشت کے لحاظ سے یہ بوجھ کیا ہوا، جانتا اور پرکھا ہوا اعلیٰ جو، سمجھا جائے تو یہ اشارہ بھی قرآن کے الفاظ سے ہی مل سکتا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیوانی ضرورتوں کے لیے حرارت روشنی ہوا پانی وغیرہ جیسی قدرتی امدادوں کا آدمی ہر زمانہ میں ہر جگہ محتاج رہا ہے، یہی نوعیت قدرت کے ان قوانین کی بھی ہے، جن کی پابندی کے بغیر انسان انسان باقی نہیں رہ سکتا، اور انہی انسانی خصوصیتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔

میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جیسے اگلوں پر روزہ واجب کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی واجب کیا جا رہا ہے، سمجھا

جائے تو اس سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ بھی قدرت کے ان ہی قوانین میں شریک ہو جس سے نسا کے لیے نیاز ہو کہ وہ کھیتے تھے اور نہ کھیلے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ چکے کہ روزہ وحقیقت انسانی فطرت کے اس قدرتی احساس کے زمرہ اور بدیاد رکھنے کی عملی تفسیر ہے جس احساس سے خالی ہو جانے کے بعد ظاہری شکل و صورت کے کما حقہ سے اگر سچ آدمی آدمی ہی باقی رہتا ہے، لیکن منوی طور پر انسانی زندگی کے امتیازی سراپہ سے محروم ہو کر پاگلوں اور مجنونوں میں شریک ہو جاتا ہے، بعض کو چکا بول کہ آئنی رجحانات سے خالی ہو جانے کے ساتھ ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ظلالِ آدمی پاگل ہو گیا۔ بجائے انسانوں کے سمجھا جاتا ہے کہ ایسے برتاؤ اور سلوک کا وہ متحق ہو گیا جو جانوروں اور حیوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ اس موقع پر پھر وہی بات مجھے یاد آ جاتی ہے، اور جب یاد آتی ہے تڑپ اٹھتا ہوں کہ قرآن کے طریقہ کار کو بھٹور کر اپنے دین کی دعوت و تبلیغ، یا حمایت و کفالت کی راہوں میں غیر قوموں کے کردہ اور گھٹاؤنے طریقوں کو کچھ ذہن سے مسلمانوں نے جستہ جستہ کر کے، بجائے فائدے کے جہاں ناکسیرا نمازہ ہے دین کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔

مطلب یہ کہ یورپ و امریکہ کے علمی مقلدوں میں آج کل مذاہب و ادیان کی تنقید و تحقیق کے سلسلے میں تقابلی مطالعہ کو سب سے زیادہ عالمانہ اور فضیلت آمیز طریقہ سمجھا جاتا ہے، پہلے تو مذہبی پیشہ وروں، یعنی پادریوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، بعد کو ان ہی پادریوں کی اولاد دوسرے علمی اقطاب اور خطا کے ساتھ اسی کام کو دیرسریج اور تحقیق کے نام سے انجام دینے لگی، باور کرانے کی حد تک تو یقیناً یہی یادو کرایا جاتا ہے کہ تحقیق و تنقید کی ان راہوں میں کسی خاص مذہب یا دین کی پاسداری، بنیاد، اور علمی بددیانتی سمجھی جائے گی، لیکن جو کچھ کیا جاتا ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سارے پاؤں اصل کسی خاص مذہب کی تائید و حمایت ہی کے لیے بیلے جاتے ہیں۔

بہر حال نیت کچھ ہی ہو لیکن تقابلی مطالبہ میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہو، چاہا جائے یا نہ چاہا جائے، لیکن اس میں ہوتا ہی ہے کہ مختلف ادیان و مذاہب اور ان کے پیش کرنے والے بزرگوں کی تحقیر و تنقیص سے دامن ضرور آلودہ ہوتا ہے اور تحقیر و تنقیص کے ان قصوں سے دانش و اندازہ دانستہ طور پر دلوں کو جو دکھ پہنچ جاتا ہے، یا پہنچایا جاتا ہے، دل آزاری کی جو دباؤ آئندہ حیاں چل پڑتی ہیں ان کا کرنا یا روکنا ناممکن ہوتا ہے۔

اس بات میں غیروں سے نہ مجھے شکایت ہے، اور نہ شکایت کا حق حاصل ہے، مگر مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے قرآنی وسیع خاص سے لاپرواہ ہو کر اپنے یہاں کے کچھ لوگ بھی کچھ دلوں سے ان ہی باتوں کی حوصلہ افزائیوں میں مشغول ہیں جن سے ”تقابلی مطالعہ“ اور اس طریقہ کے سارے سخی مفاسد اور زہر پائیں فتنوں کے نشوونما میں مدول رہتی ہے، دیکھتا ہوں، اور دل ہی دل میں گھٹا ہوں گھٹا ہوں، قرآن کھاتا ہے کہ بنی آدم کی جن جن نسلوں کو مسلمانوں سے پہلے اپنے اپنے وقت میں انسانی زندگی کے قدرتی و سمبولک عمل کا غلط و مکلف

خالق کائنات نے مٹایا تھا، ان سب سے مسلمانوں کا تاریخی رشتہ تلمذیہ تغلیط، تحقیر و توہین کا نہیں، قطعاً نہیں بلکہ تصدیق و توثیق کا ہے، ایک ہی دیوانِ عشق کے ہم سبق ہم سب کے سب میں، ایک ہی لاہوتی کائنات سب کی تعلیم گاہ ہے حقیقی معلم و روحانی استاد بھی سب کا ایک ہی ہے اور بجز معمولی رد و بدل کے اصولاً تعلیمی نصاب بھی اگلوں اور پچھلوں کا اول سے آخر تک ایک ہی رہا ہے۔

قرآن نے اپنے ماننے والوں کی دینی تربیت ہی کچھ ایسے ڈھنگ سے کی ہے کہ ہمارے پیشوا، ہمارے دینی بزرگ، ہمارے دینی بزرگ، یہ امانت و دشنام تمام کا سوال ہی درمیان سے مذہب اور دین کے دائرے میں ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گیا ہے، اسی تربت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان دنیا کے مذہبی پیشواؤں اور بزرگوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو سننے والا تیز نہیں کر سکتا کہ خود اپنے گھر کے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں یا تذکرہ ان لوگوں کا کرتے ہیں جن کو ہر مٹی پناہ پتھر پناہ عیاشی اپنے دین کی سب سے بڑی ہی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اہل گھر و باہر کے اس فرق کو مسلمانوں کی ذہنی اس پیچا پتا ہی نہیں ہو سکتا، یہاں فطرت پرستوں کی عمر و دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزشتہ احیان و ظاہر کے منادوں اور بغیر ان کے ہمارے اسی کو مسلمانوں کے یہاں آپ پائینے گئے۔ اس عام اور مشہور کلیہ کے سوا جزئیاتی طور پر آپ دیکھے اسی روزے کو دیکھے، مسلمانوں پر اس مطالبے کو مامور کرتے ہوئے کہا ہے یہ فرمانے کے کہ مسلمانوں کے دین کا یہ کوئی امتیازی سرمایہ ہے، صحابہؓ "تقابلہ مطالعہ" والی راہوں میں کچھ اسی قسم کی باتوں کے بنانے کے لوگ عادی ہیں، بالکل اس کے برعکس قرآن نے صاف غفلتوں میں یہ اطلاع دی ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی لوگ اسی کی پابندی کرتے چلے آئے ہیں، تم سے بھی اسی کی پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور قرآن کا صرف دعویٰ ہی نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، اجمالاً میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ روزہ کا رکھنے والا بجا آئے اجر و ثواب کیے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے، کہ دنیا کے کسی مذہب میں مجرم یا گناہگار ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ یا روزہ کے قانون کی پابندی کر کے اپنے مورد فی بزرگوں، اور ابائی پیشواؤں کے نقش قدم سے ہٹ جاتا ہو۔ پھر قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ وہ قوموں کو ان کے بزرگوں، اور مہاجر پچھلوں سے پھڑانے اور توڑنے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ پچھلے بھروسے ہوؤں کو ڈالا، اور اپنے بزرگوں کی راہ سے جو ہٹ گئے ہیں، اسی راہ پر ان کو چڑھانا، واپس لانا یہ بھی اس کا راسخ نصیب العین ہے، تو بتایا جائے کہ واقعہ کی تعبیر اور کیا کی جائے، یا کیا کی جاسکتی ہو، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دل آزادی کی راہوں کو چھوڑ کر دین کی دعوت میں قرآنی پہنچ پر لوگ اگر چلتے، تو اسلام کے محرومی کی مشقت جن قوموں کی دماغ سے دماغ تر ہو رہی تھی جا رہی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مدت گھٹ کر بہت مختصر ہو جاتی، اور اب بھی چاہا جائے تو ہو سکتی ہے۔

پچ پچوے تو اصل پتھر پر عمل میں اس کی روح ہی ہوتی ہے یہی روزہ قرآن ہی میں جب بتا رہا ہو کہ "آمین بندہ یومنی تقویٰ کے نظریہ رجمان کو بردہ کا دلانے کا یہ قدرتی ذریعہ ہے، گویا پانی کا حقیقی مقصد صیغے پیاس

بکھانا اور شیشے کا اڈالہ ہے۔ باقی سوال کہنے والے نے پانی شیشے کے گلاس میں پیا، یا مردار یا دی بیالہ میں دیا پانی اس کو پلایا گیا، یا وہی پانی کوٹھی کے انچوروں میں اس نے نوش کیا۔ ظاہر ہے کہ پانی پینے کا جو مقصد اور واقعی مطلب ہے۔ اس کے کھانڈے پینے کے غرض کی نوعیتوں، اور حصہ مستحق کا سوال۔ انصاف سے کہنا چاہیے کہ کبھی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے تو اس کو کتنا ہوں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے پہلی امتوں کے لیے ان بھی لیا جائے کہ متعین نہ تھا، تو اس کی حیثیت بجز اس کے اور کیا ہے، کہ بجائے مٹی کے برتنوں کے شیشے کے گلاس میں پانی آپ کو پلایا گیا، اور انہی زندگی کی شق کے لیے اسی مہینہ کو متعین کر دیا جس میں ان کے زول و فہور کا آغاز ہوا، مناسبت اور سوز و غمت کے لیے اس سے بہتر تعلق اور کیا چوسکتا تھا۔

علاوہ تصدیق و توثیق کے کہنے والے جو کہتے ہیں کہ سابقہ ایدان و مذاہب کی تعلیمات کے بعض پہلوؤں کے ساتھ قرآن تکمیلی رشتہ بھی رکھتا ہے، کو عموماً اس کا تعلق بھی کچھ ہی قسم کی باتوں سے ہو یعنی پینے والوں کو ہر زمانہ میں پانی ہی پلایا جاتا رہا، البتہ یہی پانی بھی مٹی کے برتنوں میں لوگ پیتے رہے، اور جب موقعہ آیا، تو اسی پانی کو شیشے کے گلاسوں، اور چینی کے پیالوں میں بھی پلانے کا نظم کر دیا گیا، یہی نہیں بلکہ قرآن کی جن ترمیموں کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے سابقہ ایدان کے بعض تعلیمات میں رد و بدل کی صورت پیدا ہو گئی ہے، ہر سے نزدیک تو یہ بھی ایک تعمیری نیرنگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ پانی میں جیسے بھی اور سے ادھر اُدھر کر اسی چیزیں شریک ہو جاتی ہیں جن سے پانی اپنے منافع کو کھو بیٹھا ہے۔ یا پانی سے صحیح معنوں میں جیسا کہ پینے والوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیئے۔ تجربہ ثابت کرنے لگے، کہ وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس موقعہ پر خراجی آمیزشوں سے پانی کو پاک کر کے اسے جو صاف تھرا نہیں ہوا اب مستحق بنا دے۔ تو گندے پانی کے پینے پر مجبور ہونے والوں کی یہ تعمیر کہ ہم مادی جس پانی کے پینے کے تھے، اس پانی کو بدل دیا گیا، تعمیر کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ ورنہ واقعہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ بیرونی آمیزشوں سے جو پانی بدل گیا تھا، اس کو کچھ اس کے اصل حال کی طرف واپس کر دیا گیا۔

ضرورت ہو کہ تصدیق و توثیق کے رشتہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ گزشتہ ایدان و مذاہب کیسے جن پہلوؤں کی تصحیح یا تکمیل کا کام قرآن نے انجام دیا ہے۔ اس کا بھی صحیح مطلب کیا ہے اس کے لیے بجائے دو سرول کے خود قرآن ہی میں آپ کو روشنی مل سکتی ہے۔ اسی موقعہ پر دیکھئے رمضان ہی کے مہینہ کو روزے کے لیے متعین کرتے ہوئے زول و فہور کے ذکر میں خاص اس موقعہ پر یہ فرما کر کہ انسان (یعنی نسل انسانی) کی ہدایت کا سرچشمہ یہ کتاب ہے، قرآن کی اس دام صفت کے بعد آگے اسی کی خصوصیت کا اظہار

ہدایت کی کھلی کھلی باتوں پر (قرآن مثل ہو) والفرقان

بہایت من الہدی والفرقان

یعنی خراجی آمیزشوں کو یہی ہدایت کی قدرتی باتوں

سے جدا کرتا ہے

کے الفاظ میں جو فرمایا گیا ہے، مطلب جس کا یہی ہے کہ مذاہب و ادیان کے مینات یعنی واضح اور کھلے کھلے حقائق جنہیں عام طور پر لوگ جانتے ہیں ان کے سوا قرآن چونکہ الفرقان بھی ہے، یعنی بیرونی آمیزشوں اور خارجی آلائشوں کو تمام مذاہب و ادیان سے جدا کرنا، سب کو پاک و صاف کرنا یہ بھی قرآن ہی کا ایک پہلو ہے، اس لیے رمضان یا زول قرآن کا مہینہ ان لوگوں کا بھی دینی مہینہ ہے، جن کے پاس پہلے سے ہدایت کے مینات نہ تھے اور جن کے پاس کسی دینی شکل میں ہدایت کے یہ مینات باقی رہ گئے تھے ان کے لیے بھی رمضان اس لیے دینی مہینہ بن گیا کہ قرآن کے فرقانی پہلو سے استقامت کا موقع ان کو بھی ملا، الغرض رمضان سابق الذکر کے لیے اگر قرآنی مہینہ ہے، تو مولودہ کی طبقات کے لیے وہ فرقانی مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کوہ زمین پر انسانوں کی جو نفسیں آباد ہیں وہ ان دو پہلوں میں سے کسی ایک یا دونوں پہلوؤں کے محاسن سے قرآن کی بہر حال فلاح میں اور یوں رمضان ساری انسانی نسلوں، غنائوں، قبیلوں کا دینی مہینہ بن جاتا ہے۔ خواہ بعض مہینے کے لیے قرآنی اور بعضوں کے لیے وہ فرقانی مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال مجھے کہنا یہی ہے کہ قرآن مجیبی خود مختفی کتاب کی اشاعت و تبلیغ کے لیے یا اس کے تعلیمات کی توجیہ و تامل کے لیے غیر قرآنی ذرائع کی دست نگیروں کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن آگے تو کیا بڑھتا، نظر پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں (۱) غفلت (۲) اس کا دائرہ گھٹ نہ جائے۔ اگرچہ یہ خطرہ بھی صرف دلوں کے ایک دوسری خطرہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور صرف ان ہی میں پیدا ہو سکتا ہے، یا ہوتا ہے جن کے متعلق قرآن ہی میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔

جب لوہہ وہ لوگ جو منافق (دور خے تھے) اور جن
 اذ یقول المنافقون والذین فی
 قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ و
 رسولہ الا حسرۃ ودا۔ (۳)

اور خواہ میرے اس خیال کی جنوائی نہ کی جائے مگر اپنے دل کے احساس کو کیسے چھپاؤں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روزے کے متعلق مذکورہ بالا آیات میں یہ طریقہ تبصرہ جو اختیار کیا گیا ہے، کہ پہلے تو "ایام معدودات" یعنی چند گئے چنے دن کا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہوا اور بعد کو پھر رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے مقرر کر دیا گیا، گویا یہ دونوں حصے سمجھے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ہر ایک کی بجائے خود اپنی مستقل ذاتی حیثیت پر۔ لیکن مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی مطالبہ کو خاص طریقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں دو مستقل مطالبے نہیں ہیں، بلکہ رمضان ہی کے مہینہ کا روزے کے حکم کی تعمیل کا مہینہ مقرر کرنا مقصود تھا، لیکن اسی مقصد کو پہلے عام الفاظ میں ادا کیا گیا، یعنی فرمایا گیا کہ بڑی مدت روزے کے لیے نہیں چاہی جا رہی ہے، بلکہ چند گئے چنے دن کی حد تک اس عمل میں مسلمانوں کو مشغول ہونا پڑے گا، پھر ان ہی گئے چنے دنوں کی تفصیل یہ کی گئی کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اہمیت آسان

فرق اجمال و تفصیل میں ضرور کیا گیا ہے کہ آیا ماہ معدودات کے موقع پر مرض اور سفر کی رعایت کا ذکر کرتے ہوئے تو منکرم فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے ”تم میں سے“ بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ رعایت گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھی، لیکن جب قرآنی اور فرقانی دونوں تعلقات کا ذکر کر کے رمضان کے مہینے کو ساری انسانیت کی ذمہ داری عینہ بنا دیا گیا، تو اب یہ رعایت عام ہو گئی، اسی لیے دوبارہ جب اسی رعایت کو قرآن میں رمضان والے حکم کے بعد دہرایا گیا ہے تو اس میں منکرم کا لفظ نہیں پایا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کچھ بھی ہو جائے دو مستقل صدقوں کے اول سے آخر تک کی آیتوں کو ایک ہی بیان قرار دیتے ہوئے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایام کی عمومیت کے بعد، اسی عمومیت کو رمضان کا اختصاصی قالب عطا کیا گیا۔ تو ناسخ و فسخ وغیرہ کے قصوں کے سامنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۴)

اسی طرح روزہ کا حکم جب عائد کیا گیا اور معذوری کے ساتھ یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کر لی جائے تو ایک قدرتی سوال یہ بھی باقی رہ جاتا تھا کہ اس رعایت سے ظاہر ہے کہ معذوروں کا وہی طبقہ مستفید ہو سکتا ہے جس کا عذر روزوں پر نہ ہو، کیوں کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کا موقع ظاہر ہے ان ہی کو مل سکتا ہے لیکن جن لوگوں کا عذر نہ تو تک عام حالات میں باقی رہتا ہے مثلاً شیخ فانی بے چارے یا صل ودق وغیرہ مملکت اطراف کے مریض جن کو بہت کم شفا یاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کا حکم روزوں کے سلسلہ میں کیا ہے، ضرورت تھی کہ اس قدرتی سوال کا جواب بھی دے دیا جاتا، مندرجہ بالا آیتوں میں

اور ان لوگوں پر جو روزہ بدشوار ہی رکھ پاتے ہوں،
ان کو چاہیے کہ ایک سبیلین کا کھانا بطور فدیہ دیا کریں۔
وَالَّذِينَ يَطِيقُونَ
فِدْيَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ

کا جزو جو پایا جاتا ہے، میرا خیال یہی ہے کہ اسی قدرتی سوال کا یہ قرآنی جواب ہے جس کی تائید خود طہقونہ کی شاذ قراءۃ دیہوتیہ سے بھی ہوتی ہے، آئمہ محمدین نے بھی ان معذوروں کا حکم جن کا عذر روزوں پر نہ ہو۔ اسی آیت سے نکالا ہے تفصیل کے لیے مطولات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

(۵) روزہ کی اس حقیقت پر اگر غور کیا جائے کہ سب سے زیادہ آدمی جن چیزوں کا عادی ہوتا ہے، روزہ کی وجہ سے اپنی اس دوامی عادت سے دست برداری کی مشق پیدا ہوتی ہے، رات وہ یہ ہے کہ دین ہو، یا دنیا زندگی کے تمام شعبوں میں اس مشق سے یہ مدد ملتی ہے کہ عادی کے غلات کسی قسم کے مشکلات سے دوچار ہونے کا موقعہ کیوں سامنے نہ آجائے لیکن روزے کی مشق ان مشکلات کو قدرتا روزہ رکھنے والوں کے لیے آسان بنا دیتی ہے، اسی لیے یہ فرماتے ہوئے کہ جن رعایتوں اور جن شرطوں کے ساتھ روزہ کا مطالبہ واجب کیا گیا ہے ان ہی کو دیکھ کر تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ شدت اور دشواری میں قبلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے مقابلہ میں روزے کی مشق سے زندگی کے عام عادی مشکلات میں جو

مذہبی ہے خصوصاً قریبینے کی وجہ سے ہر موسم اور سال کے ہر حال میں روزہ رکھنے کی عادت سہولت کے دائرے میں جس وسعت کو پیدا کرتی ہے، اور مشقت کی برداشت کی قوت کو بڑھاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہو کہ روزے سے آسانی کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے قرآنی تعبیر

چاہتا ہوا اللہ تم سے آسانی، اور نہیں چاہتا
جر جدد اللہ، حکم ایسر ولا
میر جدد بکم العسر

بظاہر حاصل دونوں اجزاء کا ایک ہی معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کے خاص ایجازی رنگ کے پیش نظر یہ ترکیب تھوڑی دیر کے لیے غور طلب ہو جاتی ہے لیکن مذکورہ بالا معروضات کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ کہنا مقصود ہے۔ اس پر ایہ بیان کے بغیر وہ ادبی نہیں ہو سکتا تھا۔ گویا پہلے جز، سے اشارہ ان آسانوں کی طرف کیا گیا جو جن کی رعایت اس قانون میں کی گئی ہے اور دشواریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت روزے کی وجہ سے آدمی میں پیدا ہوتی ہے اس کی طرف دوسرے جز سے ایسا کیا گیا ہے۔

(۶) سال کے بارہ مہینوں میں لوگوں کو اگر اختیار سے دیا جائے کہ اپنی اپنی سہولتوں کے لحاظ سے تیس دن کا روزہ رکھ لیا کریں۔ بظاہر ایک خوش کن بات معلوم ہوتی ہے، لیکن رمضان کے خاص مہینہ میں مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کا روزہ بوجہ ان، اس اجتماعی رنگ کے فوائد اس انتشاری کیفیت سے خود سوچنا چاہیے کیا حاصل ہو سکتے تھے۔ میرا مضمون کافی طویل ہو چکا ہے، تفصیل کا موقع باقی نہیں رہا ہے، اجمالاً یہی کیا کم ہے کہ ایک خاص ماہ کی تعین کی وجہ سے روزوں کی معینہ تعداد کی گنتی اور شمار میں کتنی آسانی ہو گئی جو مسلمان قوم جن میں جاہل عالم پڑھے، اُن پڑھے، عورت مرد سب ہی طرح کے لوگ شریک ہیں بغیر منظم روزوں کا شمار کیا ان کیلئے آسان ہوتا، بلکہ کسی حساب کی حلقہ کی حساب بھی برعکس کی وجہ سے روزوں کی گنتی میں کافی مدد مل رہی ہو، ریاضی اور ہدیت کے علوم سے ناواقف تو ہیں بھی باسانی قری حساب سے مستفید ہو سکتی ہیں اور ہر وہی ہیں، ہر حال بلکہ اللہ کے قرآنی الفاظ کے مختلف پہلوؤں میں ایک پہلو یہ بھی ہے امید ہو کہ سوچنے والے ان پہلوؤں کو تفصیل طوالت کی وجہ سے میں نے ترک کر دیا ہے غور کریں گے تو خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔

(۷) انسانیت اپنے صحیح انجام تک ہدایت کے جس نظام کی پابندی کر کے پہنچ سکتی ہے، یقیناً اس کا علم ساری انسانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے، اس غیر معمولی، انمول نعمت سے سرفراز فرمانے والے کی بڑائی کے آثار کی یہی روزہ کتنی بہترین عملی شکل ہے، کہ آدمی سب سے زیادہ جن چیزوں کا رسیا اور ردا دی ہے، ہر ایک کو ٹھکر کر اس بڑے کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔

تاکہ بڑائی کو، اللہ کی اس نعمت کے مقابلہ میں
لتکسر واللہ علی ما ھدکم
کہ تمہارا راہ نہائی اس نے کی۔

(۸) اور سچ تو یہ جو کز مذکی بھر جو میں کھلا پلا کرتا ہوں۔ اور طح کی نعمتوں سے نوازنا ہے، آدمی کا بھی چاہتا ہو کہ اسکی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے۔ کیا کرے زبان سے شکر کے الفاظ جو ادا ہوتے ہیں، یا دل میں شکر و امتنان کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ شکر اور شکر کرنے کی صورتیں یہ بھی ہیں، لیکن کھلانے پلانے والے کے شکر کی یہ شکل کہ متنبی دیر کے لیے کھانا چھوڑ دینے کا حکم کھلانے والے پلانے والے نے دیا تھی دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ بیٹھیں، حق تو یہ جو کہ زبان اور دل والے شکر کو شکر کا یہ علی قائب خود شکر کرنے والوں ہی کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہے۔ اس کی طرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں آخر میں

لعلکم تشکرون

تمنا کہ تم شکر ادا کرو،

کے الفاظ سے اشارہ فرمایا گیا۔

(۹) روزے کے ان ہشت گانہ قرآنی مصاحح و حکم کے سوار روزے کی ان تہاتوں کے بعد رمعا

اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے میرے
واجب دعوتہ الیہ ۱۶ اذ احسان
فلیست تحبوا لی ولیومنوا لی اعلمہم
یروشدون۔

اور اس کے بعد ہر روزے ہی کے بعض ذیلی احکام والی آیتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں جن کی تفصیل اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے۔

بہر حال اس درمیانی آیت سے پہلے بھی روزہ ہی کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی جو آیتیں ہیں، ان کا تعلق بھی روزہ ہی سے ہو، بیچ میں اس آیت کا ہونا یقیناً بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔

بظاہر یہی خیال گذرتا ہے کہ حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب بندہ اپنی مالوت عادتوں سے دستبردار ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کی خوشی اور اسی کی مرضی کے مطابق اپنی خوشی اور اپنی مرضی کو بنا دیتا ہے، تو روزہ کے زمانہ میں روزہ دار کا خالق کائنات کے ساتھ یہ دفاقی تعلق قرآن بتانا چاہتا ہے، کہ اسے معمولی حال نہ سمجھنا چاہیے بلکہ منطقی طور پر یوں ترتیب قائم کی جائے کہ ساری کائنات حق تعالیٰ کی مرضی مبارک کے مطابق چل رہی ہو، پس انسان جب اسی عالمگیر مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس خاص حال میں عالم کا ہر قانون انسان کی مرضی کی مطابقت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی اسکی ہر دعا کو حق تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو آپ ہی بتائیے اس کے سوا دوسری توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے، اسی آیت کے آخر میں خود ارشاد ہوا کہ ”پس چاہیے کہ میری باتوں کا تم بھی جواب دو“ اور مجھے مانو ہو سکتا ہو کہ صبح راہ پر وہ لگ جائیں۔“

یعنی فلیس تجیبو الی دلیو منوالی لعلہم یرشدن کا جو ترجمہ ہے، گویا بھنا چاہیے کہ قدرت اور اس کے سارے تو انین کے ساتھ وفاقی تعلق اور ہم آہنگی روزے کا منطقی نتیجہ ہے، اگر یہی واقعہ ہے، اور قرآنی نص کے بعد اس کی واقعیت میں شک و شبہ کی گنجائش ہی کیا باقی رہتی ہے تو ہماری سائنس اور ہمارا فلسفہ ان کی کتابیں، لائبریریاں، سب کی سب دین کے صرف ایک رکن روزہ پر باسانی قربان ہو سکتی ہیں، آخر جس نصب العین تک پہنچنے میں جزی کا مینابی سائنس اور حکمت کی راہوں سے حاصل ہو رہی ہو، کلی طور پر جو چیز اسی نصب العین تک ہمیں پہنچاتی ہو بتایا جائے کہ ہم اس کو اور کیا سمجھیں۔

رمضان المبارک کی آمد پر مسلمانوں کے لیے ایک اچھا تحفہ

ماہ رمضان

(از حضرت مولانا احمد سعید صاحب، دہلوی)

رمضان المبارک ایک خاص شان اور ایک خاص عظمت کا مہینہ ہے، شریعت میں اس کے لیے کچھ مخصوص احکام ہیں۔ اس کے آداب اور فضائل کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس مبارک مہینہ کو ایک مسلمان کی طرح گزارنے کے لیے ان سب باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کتاب میں ان ہی باتوں کا بیان ہے۔ آپ اس میں رمضان کے تقریباً تمام ضروری مسائل بھی پاسکتے ہیں اور وہ آداب و فضائل بھی جو اس مہینے کے اداس کے خاص اعمال اور عبادات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔

(قیمت مجلد چار)

ملتی

کتاب خانہ الفرقان لکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ماہ رحمت

(مدیر الفرقان کی ایک تازہ تقریر)

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوات الله تعالى عليهم وعلى كل من

اتبعهم باحسان الى يوم الدين

حضرات! اللہ کی رحمتوں والا مہینہ رمضان قریب ہو، بلکہ گویا آچکا ہو۔ اگرچہ ہم جیسے عوام کی آنکھیں اس مبارک مہینہ میں اور دوسرے مہینوں میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھتیں بلکہ ظاہری نظر میں رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں جس طرح دوسرے مہینوں کے دن اور ان کی راتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں بہت بڑا فرق ہو۔ اتنا بڑا فرق ہو کہ اگر وہ ہم پر منکشف ہو جائے تو رمضان کی آمد پر ہم کو کچھ اس قسم کی خوشی اور مسرت حاصل ہوا کرے جیسی کہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو سخت قحط اور خشکی کے بعد بارش کا موسم شروع ہونے سے ہوتی ہوگی۔ یا شاعروں کی زبان میں جیسی خوشی بیل کو فصل بہا رکھنے پر ہوتی ہو۔۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کا بڑے شہتیاں کے ساتھ انتظار رہتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی زحمتنا وشعبان ویلعنا رمضان "اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو ہمارے واسطے مبارک کر اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے" رجب شعبان شروع ہوتا تو آپ کثرت سے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب مہینوں سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھی تو پورا مہینہ گویا روزوں ہی میں گزر جاتا تھا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روزے رمضان ہی کے شہتیاں میں اور اس کی تیاری کے لیے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے استقبال کے واسطے ہوتے تھے۔

پھر رجب رمضان بالکل قریب آتا تو آپ اس کی فضیلتوں اور برکتوں پر متقل غلبے دیتے اور صحابہ کرام کو

اس کی قدر دانی اور اس کی رحمتوں کے استقبال کے لیے تیار کرتے۔ ہر ای خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے بعض خطبے حدیث کی کتابوں میں بھی محفوظ ہو گئے ہیں، اگر ہم میں طلب و دعا ہم ہوں تو ان خطبات نبوی کی رہنمائی میں رمضان مبارک کی وہ تحفیں اور برکتیں کسی درجہ میں ہم بھی ضرور حاصل کر سکتے ہیں جو ان خطبوں کے براہ راست سننے والے صحابہ کرام حاصل کرتے تھے۔

اس سلسلہ کا سب سے بڑا اور مفصل خطبہ تو وہ ہے جو جس کو حضرت سلمان فارسی کی روایت سے بیہقی وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے اور وہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ حضرت سلمانؓ راوی ہیں کہ ایک دفعہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا۔

ایہا الناس قد اظلمکم شہر عظیم
شہر مبارک شہر فیہ لیلة خیر
من الف شہر۔
(شب قدر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔)

(مفسر کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ شب قدر عموماً رمضان ہی میں ہوتی ہے، اور شب قدر کی یہ فضیلت کہ ”وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے“ [خیر من الف شہر] ان ہی لفظوں میں قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا

جعل اللہ سیامہ فریضۃ و قیام لیلہ
قطوعاً، من تقرب فیہ بمخلصۃ من
خصال الخیر کان مکن ادی فریضۃ فیما
سواء و من ادی فیہ فو فیضۃ
کان مکن ادی مبعین فو فیضۃ
فیما سواء۔

اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کی نماز (تراویح) کو کارِ ثواب قرار دیا ہے (یعنی اس کو فرض تو نہیں کیا ہے لیکن اس میں بڑا ثواب لکھا ہے) جو شخص اس مہینہ میں اللہ کی کوئی غیر فرضی عبادت کرے (یعنی سنت یا نفل ادا کرے) تو اسکو دوسرے زمانہ کی فرض عبادت کی برابر اس کا ثواب ملے گا اور جو شخص اس مہینہ میں فرض سہاوات ادا کرے گا اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے اسی مثل کے ۲۰ ستر فرضوں کے برابر ہوگا۔

مفسر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یوں ہی سن کر گزر جانے کے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان پر دھیان کریں اور ان میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اپنے دل و دماغ میں اس کا یقین جٹائیں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب واضح ہے۔ اس میں خاص طور سے ہم جیسے دین کے مفلسوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ رمضان

میں تمام عبادات اور اعمال صالحہ کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، فوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مثلاً رمضان میں فیکری جو دو رکعتیں پڑھی جائیں گی ان کا ثواب غیر رمضان کی دو رکعتوں سے ستر گنا زیادہ ہوگا، گویا ایک سو چالیس رکعت کے برابر ہوگا۔ علی ہذا رکوع کے جو دس روپے مثلاً رمضان میں نکالے جائیں گے ان کا ثواب دوسرے زمانے کے سات سو روپے کے برابر ہوگا۔ اور اسی طرح نفلی عبادات جن کا ثواب فرض عبادات کے مقابلہ میں بہت کم ہوتا ہے، رمضان مبارک میں ان کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ پس ہم جیسے کم ہمت لوگ جو اللہ کے عابد بندوں کی طرح ہمیشہ زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ ماہ مبارک خاص رحمت کا موسم ہو، اگر اس ایک مہینہ کے لیے وہ بہت کم کرکس لیں تو بھی بہت کچھ کمائی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی مہینہ میں وہ رات بھی ہو جس کے متعلق صرف حدیثی روایات میں نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس کا ظاہر ہی مطلب یہی ہے کہ یہ رات رحمت اور برکات کے نزول کے لحاظ سے اور عبادات کے اجر و ثواب کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہو اور اس ایک رات میں ہزار مہینوں سے زیادہ کمائی کی جاسکتی ہے۔ بہر حال یہ مہینہ اللہ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے اگر ہم اس کی ناقدری کریں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ لینے کی کوشش نہ کریں اور جن غفلتوں میں ہمیشہ رہتے ہیں ان ہی غفلتوں میں یہ مبارک مہینہ بھی گزار دیں تو یہ ہماری انتہائی بدبختی اور محرومی ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا۔

هو شهر الصبر والصبر
شواہ الجنتہ و شهر المواصلۃ و
یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جس جنت ہے۔
اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ
شہر میاں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔
ان سبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا، ہمدردی و غمخواری کا اور رزق میں
زیادتی کا مہینہ بتلایا ہے۔

تعبیر اس کا نام ہے کہ آدمی کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر اس چیز کو برداشت کرے جس میں اس کو تکلیف ہو اور جو اس کی طبیعت کو ناگوار ہو۔ یہ انسان کی بہت ادنیٰ صفاتوں میں سے ہے اور بڑی زبردست طاقت ہے اور دین میں

لے زکوٰۃ کھانے والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ صاب لگا کر اپنے لیے اسے مال کا زکوٰۃ رمضان میں نکال لیا کریں۔ پھر اس کے صحت کے لیے جو مناسب موقعے رمضان میں سامنے آئیں ان میں صحت کریں، اور جو باقی بچ جائے اس کو محفوظ رکھیں اور جب موقع وہ دوسرے مہینوں میں صحت کریں۔ ان شاء اللہ ان کی پوری زکوٰۃ رمضان ہی کے صاب میں خوار ہوگی۔ ۱۲۔

اور اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی فضیلت ہو۔ کہیں فرمایا گیا ہو ان اللہ مع الصبرین ” (اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہو)۔ کہیں فرمایا گیا ہو ” واللہ یحب الصبرین ” (اللہ تعالیٰ صبر والوں سے بہت کترا ہے) اور اسی خطبہ میں فرمایا گیا ہو کہ صبر کا بدلہ جنت ہو، بہر حال صبر نشان کے، دیکھنے کلمات میں سے ہزار رمضان میں اسی صبر کی شق ہو۔ بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی رضا کے لیے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہش سے پورے ایک مہینہ کے دنوں میں اپنے کو روک کر صبر کا عمل کرتا ہو۔ اور صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے جنت کی بشارت ہو۔ اور اہل رمضان کے ”ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ“ ہونے کا مطلب اے یہ ہو کہ اس مہینہ میں ہر روزہ دار کو بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیف کا تجربہ ہوتا ہو تو ان کو اہل کا احساس ہوتا ہو کہ اللہ کے جن بندوں کو ناداری کی وجہ سے خالق ہوتے ہیں اور جہنم کے آفتاب اور غربت کی وجہ سے دود و چار چار وقت بھوک کے ساتھ گزارتے ہیں ان پر کیسی گزند ہوگی، اور یہ احساس ان میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبہ کو پیدا کرتا ہو۔ اور ایک دوسرے کا یہ بھی ہوسکتا ہو کہ رمضان میں اہل ایمان کو ہمدردی اور غمخواری کی خصوصیت کے ساتھ تاکید ہو۔ گویا رمضان مبارک کے خاص اعمال خیر میں سے یہ بھی ہو۔

اور رحمت کے اس مہینہ میں ایمان والوں کے رزق میں زیادتی اور برکت کا جو ذکر فرمایا گیا ہو، اہل صاحب ایمان اس کی شہادت دے سکتا ہو کہ یہ اس کا ہمیشہ کا تجربہ ہے، اللہ کے مومن بندوں کو رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے رزق ملتا ہو، یقیناً یقیناً کیا یہ مہینوں میں وہ بات نصیب نہیں ہوتی اس کے بعد حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔

من فطریہ صائماً کان لہ مغفرۃ
لذنبہ وعتق رقبتہ من النار
وکان لہ مثل اجرہ من غیراں
یتنقص من اجرہ شیئ۔
اس مہینہ میں جو شخص کسی روزہ دار کو انظار کرائے
تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور آتش و دفع
سے اس کی آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو اس روزہ
دار کے برابر ثواب ہوگا۔ بغیر اس کے کہ اس کے ثواب
میں کوئی کمی کی جائے۔

یعنی اللہ تعالیٰ روزہ انظار کرنے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب اپنے خاص خزانہ فضل سے دے گا، روزہ دار کے ثواب میں سے نہیں دیا جائے گا کہ اس میں کوئی کمی آئے۔

اس خطبہ کے راوی حضرت سلمانؓ فارسی فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ نے روزہ انظار کرنے والے کا یہ ثواب عظیم بیان فرمادیا تو بعض حاضرین نے عرض کیا۔

حضور اہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جنہیں روزہ افطار کرنے کی کوئی خاص چیز میر ہو۔

یا رسول اللہ! لیس کلتنا نجد ما نفطر به الصائم

آپ نے ارشاد فرمایا

اللہ تعالیٰ یہی ثواب (یعنی روزہ دار کے برابر ثواب) اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی ٹھوڑی سی سی سے یا کھجور کے ایک دانہ ہی سے یا پانی کے ایک گھونٹ ہی سے افطار کرا دے۔

يعطى الله هذا الثواب من فطر صائماً على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء

اس کے بعد حضور نے فرمایا۔

اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہ لگے گی۔

ومن اشبع صائماً سقاء الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔

ہمارے زمانہ کے بعض لوگ جب کسی حدیث میں کسی ایسے عمل پر جس کو وہ معمولی اور آسان سمجھتے ہیں کسی بڑے ثواب کا وعدہ دیکھتے ہیں تو انہیں اس کے بارے میں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں۔ نیکو ک دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی وسعتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مگر قَدْ سَأَلَ اللہَ حَقَّ قَدْرِهِ اصل بات یہ ہو کہ اعمال کے اخروی نتائج یعنی ثواب اور عذاب کی مقدار اور اس کی تفصیلات کے بارے میں انسانی ذہن بالکل عاجز ہو۔ ”بَلْ اِنَّ اَزْلَ عَلَمَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ“ (آخرت کے بارے میں سب کا علم عاجز ہے) بلکہ اللہ و رسول جو کچھ فرمائیں ہمارا کام بس اس پر ایمان لانا ہے۔ اہل ثبوت مستند طریقہ سے ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم ان چیزوں میں بھی اپنی بیار عقلوں اور اپنے ماؤنڈ ذہنوں کو معیار بنائیں گے تو دین کی بہت سی بنیادیں اور مسلم حقیقتیں ہمارے نزدیک شکوک اور شبہات ہو جائیں گی۔ مثلاً ایمان کے نتیجہ میں ہمیشہ اور ابد الاُباد تک جنت میں عیش کرنا اور کفر و شرک کے نتیجہ میں ہمیشہ و دوزخ میں جلنا وہ حقیقت ہو جس کو قرآن مجید نے سیکڑوں جگہ بیان فرمایا ہو۔ لیکن کتنے احمق اور یورپ زدہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے انجام میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے۔ بہر حال جس عمل کا جو ثواب یا جو عذاب صحیح اور مستند طریقہ سے معلوم ہو جائے ہیں اس پر یقین کر کے اس ثواب کے حاصل کرنے یا اس عذاب سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔

ایمانی طریقہ کار یہی ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو انظار کرانے اور کھانا کھلانے کا یہ ثواب بیان فرما کر آگے ارشاد فرمایا۔

و هو شهر اولہ رحمة واسطة مفسرة و آخرہ عتق من النار
اس مہینہ کا (یعنی رمضان کا) پہلا حصہ رحمت کا
ہو، درمیانی حصہ مغفرت کا ہو، اور آخری حصہ
جہنم سے آزادی کا ہے۔

اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے خطبہ کے اس جز کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ان میں جو سب زیادہ میرے دل کو لگتا ہو وہ یہ ہو کہ رمضان کی برکتوں میں حصہ لینے والے آدمی تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ابراہار و علماء اور ادیار اللہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے اور مسلسل توبہ و استغفار کی وجہ سے گناہوں کی ناپاکی سے پاک صاف رہتے ہیں تو ان حضرات پر تو شروع مہینہ بچا بلکہ رمضان کی پہلی رات ہی سے رحمت اور انعام کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا طبقہ ان بندوں کا ہو جو معمولی اور ہلکے درجہ کے گناہگار ہوتے ہیں۔ توبہ لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصہ میں روزوں کے اور دوسرے اعمالِ حسنہ کے ذریعہ اپنے گناہوں کی کچھ تلافی کر دیتے ہیں اور اپنی حالت کو درست کر لیتے ہیں تو درمیانی حصہ میں ان کو معافی دے دی جاتی ہو اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہو، اوڑھ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہو جن کے گناہ اس و دوسرے طبقہ والوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جن کا دینی حال ان سے زیادہ خراب ہوتا ہو اور وہ گویا اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سختی بن چکے ہوتے ہیں تو اس طبقہ والے بھی جب رمضان کے ابتدائی اور درمیانی حصہ میں روزے رکھ کے اور دوسرے اچھے اعمال کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ تلافی کر لیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں تو ان کو بھی جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ پہلی قسم کے مستحقینِ رحمت کے لیے تو رحمت کا دور دورہ شروع مہینہ ہی سے شروع ہو جاتا ہو اور درمیانی حصہ میں دوم درجہ والوں کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہو اور آخر میں ان لوگوں پر بھی کرم کیا جاتا ہو جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی فہرست پر چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے آخری حصہ میں ان کو بھی جہنم سے بچھٹی دے دی جاتی ہو۔

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا:-

من خفف فیہ عن ملوکہ غفر اللہ
جو کوئی اس مہینہ میں اپنے ملوک (دیا ماتحت) کے

لہ واعقبتہ من النار

کام میں تخفیف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا
اور اسکو جہنم سے آزاد کرے گا۔

یہ خطبہ مشکوٰۃ شریف میں امام بیہقی کی شُعَبُ الْاِحْیَان کے حوالے سے منقول ہے، مگر منبری کی تفسیر
ترہیب میں اس پر ایک جزو کا اور اضافہ ہے: اس میں ہے کہ اس خطبہ میں اپنے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا کہ
رمضان کے اس مہینہ میں تم چار چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ کثرت کرو، ایک لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کی کثرت
رکھو، دوسرے استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرے جنت کے سوال کی اور چوتھے دوزخ سے پناہ مانگنے کی
کثرت کرو یعنی اس مہینہ کے دن رات میں ان چار شغلوں کی کثرت رکھو۔

امام منبری کی ترغیب و ترہیب میں رمضان ہی کا سلسلہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور
خطبہ بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے طبرانی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اس میں ہے
کہ ایک دفعہ حب رمضان مبارک آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا۔

اتاکم رمضان مشہر مبارکۃ
یفشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمة
و یحط الخطایا و یستجیب فیہ
الدعاء ینظر اللہ تعالیٰ الی
متنافک فیہ دیباہی بکم
ملئکتہ

لوگو! یہ رمضان مبارک ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس میں اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری
طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمتیں نازل
فرماتے ہیں، خطائیں معاف کرتے ہیں اور دعاؤں
قبول فرماتے ہیں اور اس مہینہ میں طاعات متنا
اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مابقت کو
دیکھتے ہیں اور مسرت و مغفرت کے ساتھ اپنے
فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں۔

اللہ! کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو روزہ کی اور عبادت کی حالت میں نماز
پڑھتے یا تلاوت کرتے یا ذکر کرتے یا بات کو تراکب میں کوٹ و سجود اور قیام و قعود کرتے یا پہلے پھر تہجد پڑھتے یا
آقا و اولاد و صحابہ و ائمہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے درباری فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھتے ہو یہ ہماری رضا
کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ح

کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔

فاد واللہ من انفسکم خیراً

ہیں اے لوگو! ان مبارک دنوں میں اللہ پاک کو

فَاتِ الشَّقَى مِنْ حُرْمَتِهِ
کثرت سے کرو، بلا سبب وہ شمس بڑے نصیب ہے
رحمۃ اللہ عزوجل۔

اپنی نیکیاں ہی دکھاؤ یعنی عبادات و حسنات
جو رحمتوں کے اس ہمینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے
محروم رہے۔

حضرات! اگرچہ ہم نے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا اور اس لیے حضور کے
یہ خطبے خود آپ کی زبان مبارک سے ہم نے نہیں سنے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بلکہ قیامت تک آنے والے
سارے مسلمان ان خطبوں کے اسی طرح مخفایا ہیں جس طرح کہ صحابہ کرام تھے اور آپ کے خطبات کے متعلق ہمیں یہی
تصور کرنا چاہیے کہ گویا آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ انشاء اللہ اس تصور سے عمل کے شوق و
ذوق میں ترقی ہوگی۔

مشکوٰۃ شریف ہی میں ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی
فصلیتیں اور اس کی برکتیں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کا مناد کی
پکارتا ہے۔

یا باغی الخیر اقبل دیب باغی
لے نیلی اور ثواب کے طالب قدم بڑھ کے آ، اور
لے پڑی کے شائق رنگ اور باز رہ۔

میں آپ سے سزا کرتا ہوں کہ ہمیں رمضان کی ہر رات میں یہ دھیان کرنا چاہیے کہ اللہ کا مناد فیض
کے طالبین کو بلاتا ہے اور بدی کے طالبوں کو ڈانٹتا ہے جو اور پھر ہمیں یہ کہہ کے دل کے شوق و ذوق کے
ساتھ تیر کی طرف اور اللہ کی رحمت اور رضا کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس راہ میں برابر ترقی اور تیز
قدمی باری رکھنی چاہیے۔ دراصل رمضان کا ایک ایک منٹ بڑی قدر کے قابل ہے۔ اللہ کے جی بندوں
کو رمضان کی غفلتوں اور برکتوں کا یقین نصیب ہو جاتا ہے ان کا حال اس مبارک مہینہ میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔
وہ اس کے ایک ایک لمحہ کی بڑی قدر اور بڑی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک محذوم بزرگ کا دستور
اور معمول تو یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینہ صرف اتنا آرام کرتے ہیں جو زندگی اور صحت کے لیے بالکل ناگزیر
ہو۔ اور لوگوں سے لے اوقات حیات کرنے کے اوقات بھی بہت محدود کر دیتے ہیں، یعنی دن رات کے ۲۴ گھنٹوں
میں سے روزانہ پہلے بس آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ اس کے لیے دیتے ہیں۔ باقی تمام اوقات تلاوتِ قرآن اور نوافل
اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر ان کا پروگرام بھی بڑا عجیب اور بڑا دلچسپ ہے، پورے رمضان ان کا یہ معمول ہوتا
ہے کہ نماز مغرب کے بعد اذان کی چھ رکعتوں میں تین بار سے پڑھتے ہیں۔ پھر دہی تین بار سے عشاء کے بعد نوافل

میں پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد چائے پیتے ہیں اور چائے کی یہ مجلس قریباً آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ تک رہتی ہو۔
 (ان بزرگ کے یہاں رمضان بھر گھنگو اور ملاقات کا بس بھی وقت رہتا ہے) اس چائے سے فارغ ہو کر پھر
 قزاقی مجید کے کرمیٹھ جاتے ہیں اور ان ہی تین پاروں کی پوسے غور و تدبر کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور
 اس وقت بعض تفاسیر بھی سامنے رکھتی ہیں اور غرض طلب چیزوں کے لیے ان کی طرف رجوع بھی فرماتے ہیں۔
 اس تلاوت اور مطالعہ سے فارغ ہو کر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں بھی وہی تین پارے پڑھتے
 ہیں، بس پوری رات یوں ہی گزر جاتی ہو، اس کے بعد نماز فجر سے اوں وقت فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے آرام
 فرماتے ہیں۔ پھر اٹھ کر چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں اور ان میں بھی وہی تین پارے پڑھتے ہیں اس کے بعد
 پھر ان ہی تین پاروں کی تلاوت فرماتے ہیں، پھر نذر کی سنتوں اور نفلوں میں وہی تین پارے پھر پڑھتے ہیں۔
 اس کے بعد عصر تک انہی تین پاروں کی دودغہ اور نادات فرماتے ہیں۔ پھر عصر کے بعد کسی دوسرے حافظ کو
 دہکاتین پارے سناتے ہیں۔ اس طرح چودہ دن رات میں دس دفعہ تین پاروں کا دور ہوتا ہو اور ایک عشرہ میں
 قزاق مجید کے دس ختم ان بزرگ کے پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری عشرہ میں اس خیال سے کہ شاید ۲۹ رمضان
 کو ریت ہو جائے بجائے تین تین پاروں کے سو اسی تین پارے ہر دفعہ پڑھتے ہیں۔ اور اس طرح انہی عشرہ
 کے ۹ ہی دن میں دس قرآن مجید ختم ہو کر اسی سو تین حصان کو ان بزرگ کے قس قرآن اس طرح پورے ہو جاتے
 ہیں۔ پھر اگر ۲۹ رمضان کو ریت نہ ہو تو اور مہینہ پورے ۳۰ دن کا ہوا تو ۳۰ رمضان کو ایک قرآن مجید اور
 ختم ہو جاتا ہو۔۔۔ ان بزرگ کا برس برس سے یہی معمول ہو اور دوسرے اذکار و تسبیحات اور دعوات و
 صلوات اس کے علاوہ۔۔۔ بلکہ ان کے تو گھر کی مستورات کا بھی یہی حال ہو کہ گھر کا سارا کام کاج، عبادت و قرآن
 کھانا پکانا بھی خود کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ۲۰۔۱۰۔۵ اور ۲۵۔۱۰۔۵ پارے روزانہ تلاوت بھی کرتی ہیں، بلکہ کبھی
 کبھی پورا قرآن روزانہ ختم کرتی ہیں۔

اور یہ تو میں نے اس زمانے کے صرف ایک بزرگ کا ذکر کیا اور وہ بھی صرف اس لیے کیا کہ ان کا
 عجیب و غریب اور دلچسپ پروگرام جو مجھے معلوم ہو گیا تھا وہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے شاید آپ میں سے کسی کے
 دل میں کسی وجہ سے اس کی نقل اور تقلید کا شوق پیدا ہو جائے۔۔۔ ان کے علاوہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا
 یہ عام معمول ہے کہ رمضان مبارک میں وہ اپنے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی راہ میں
 عبادہ کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ پھر جن کو تلاوت قرآن کا زیادہ ذوق ہوتا ہو وہ اس مہینہ میں تلاوت زیادہ
 کرتے ہیں جن کو ذکر سے زیادہ مشغول ہوتی ہو وہ ذکر زیادہ کرتے ہیں جن کو نوافل میں زیادہ روحانی
 لذت ملتی ہو وہ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، جن کے دنوں میں اللہ نے دین کی خدمت اور دین کے لیے جڑ بھرا

احساس زیادہ پیدا کرو یا ہر اور جو اس عمل کو سبک اور سنا اور زیادہ کمائی و فاعل سمجھے ہیں۔ وہ رمضان میں اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال رمضان کا یہ خاص حق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور اللہ کے تمام صالح اور مقبول بندوں کا یہ طریقہ ہو کہ رمضان میں اپنے کو عبادات اور طاعات کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ کر لیا جائے اور اس مبارک مہینہ میں اللہ کی رحمت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی دینی ترقی کے لیے جو جہود و جد کی جگہ اس میں کسر نہ رکھی جائے بعض اہل ادراک و رنگوں کا ارشاد ہو کہ جس شخص کا رمضان میں جو دینی حال رہتا ہو اسکا نسبت سے بھائی پورے سال میں اس کا حال رہتا ہو۔

تو مجھے آپسے یہی کہنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ کی شکل میں ہیں جو ایک نعمت عظمیٰ نصیب فرمائی ہو کہ اس ایک مہینہ میں ہم برسوں کی کمائی انشاء اللہ کر سکتے ہیں، ہم اس کی قدر کریں، دوسرے کاموں کے ہم اپنے کو زیادہ سے زیادہ ہلکا کریں اور اس پورے مہینہ کا ایسا پروگرام بنائیں جس میں اللہ کا ذکر و فکر اللہ کی طاعت و عبادت اور اللہ کے لیے مجاہدہ زیادہ سے زیادہ ہو، اگر سال میں یہ ایک مہینہ خاصہ تمام سے اس طرح گزار دیا جاوے جس طرح اس کے گزارنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے تھے تو اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے اور تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے اس ایک مہینہ کا محنت و مجاہدہ انشاء اللہ بھی خاصی حد تک کافی ہوگا۔ جو لوگ دینے کو اس ایک مہینہ کے لیے دوسرے کاموں سے فارغ کر سکیں ان کے لیے تو سب بہتر ہو کہ وہ یہ یوما مہینہ اللہ کے کسی خاص بندہ کی صحبت میں اور کسی ایسے اہل میں جا کر گزاریں جو اللہ کے ذکر و فکر کا اہل ہو، طاعت و عبادت کا اہل ہو، صلاح و تقویٰ کا اہل ہو، تربیت و تہذیب کا اور مجاہدہ کا اہل ہو اور جو بھائی پورے مہینہ کے لیے ایسا نہ کر سکیں وہ کم سے کم ایک عشرہ کے لیے اور خاص طور سے آٹھ ہی عشرہ کے لیے اگر کر سکیں تو ضرور کریں انشاء اللہ ان کی دینی ترقیات کے لیے یہ چیز بہت مفید ہوگی۔ مآتی وہ حضرات جو ایسے کاموں میں اور ایسے حالات میں ہیں کہ دوسرے شغلوں سے وہ اپنے کو فارغ نہیں کر سکتے وہ کہے کم اس کا فیصلہ ضرور کر لیں کہ اس مہینہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کی خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرمائی ہو انشاء اللہ ان کو پورے اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن باتوں سے اس مبارک مہینہ میں پرہیز کرنے کی آپ نے خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرمائی ہو ان سے پوری طرح انشاء اللہ پرہیز کریں گے اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت اور طاعت و عبادت میں مشغول رکھیں گے۔

اس مہینہ کی خاص عبادتوں میں سب سے اہم تو روزہ ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسلام میں

رمضان کے علاوہ کسی دن کا روزہ فرض نہیں، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں اور ان کی اتنی اہمیت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دے گا وہ اگر ساری عمر نفل روزے رکھ کر اس کی تلاقی کرنا چاہے گا تو نہ کر سکے گا۔

اور واقعہ یہ ہو کہ حدیثوں میں رمضان کے روزوں کا جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جیسے انعامات کا وعدہ کیا ہے ان کے معلوم ہو جانے کے بعد شرعی مجبوریوں اور شرعی عذر کے بغیر وہی محروم شخص روزہ چھوڑ دیتی ہو جیسے اللہ وہ سونے کی باتوں کی اور اللہ کی رحمت کی کوئی پروا نہ ہو۔ جن حدیثوں میں روزہ کے اجر و ثواب کا اور روزے پر ملنے والے انعام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے پہلے ایک حدیث قدسی کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ایک خاص اصطلاح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حدیث میں صراحتاً یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو جو حدیث میں روزہ کے متعلق ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ان ہی قسم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث وایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اپنے تمام اچھے اعمال کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ کہ سات سو گئے کہ ملنے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کے لیے عام قانون اپنے کرم سے یہ مقرر فرمایا ہے کہ اس کی ہر نیک کا ثواب بہت پہلی امتوں کے کم از کم دس گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ جاندار، زیادہ روح دالی اور احسان کی صفت کے ساتھ اور خوف و محبت کی خاص کیفیات کے ساتھ ہوں گی تو ان کا ثواب اور بھی زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ بعضوں کو سو گنا اور بعضوں کو دس گنا اور بعضوں کو ان کی کیفیات اور خصوصیات کے موافق اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ بعض خوش نصیب بندوں کو سات سو گنا تک دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اس امت کے اعمال خیر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے لیکن حق تعالیٰ نے روزے کو اس سے مستثنیٰ رکھا ہے، روزہ کے متعلق اس کا ارشاد ہے کہ روزہ میں بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہش چھوڑتا ہے۔ اس کی اس قربانی کی میں پوری پوری قدر کر کے دیکھاؤں گا اور ثواب کے اس عام حساب سے نہیں، بلکہ اپنے خاص کرم سے اور بلا واسطہ میں ہی روزہ کا اجر دیکھو دوں گا، گویا بندہ جس اسی وقت دیکھے گا کہ میں اسے اپنے اچھے اعمال سے کیا دوں گا۔ حدیث کے اصل الفاظ اس موقع پر یہ ہیں کہ "کما الصوم فانه لي وانا احزى به مبدع لي شهوته و طعامه وشرابه"۔

روایت: اللہ تعالیٰ آخرت میں روزہ داروں پر جو انعام و اکرام فرمائیں گے جس کا وعدہ اس حدیث میں کیا گیا ہے وہ تو انشاء اللہ اسی وقت سامنے آئے گا اور اس کی عظمت اور قیمت اسی وقت معلوم ہو سکے گی لیکن اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اہل ذوق کے لیے

یہ کہ کم نیت نہیں ہو۔ اگر بالفرض آخرت میں کچھ بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کا بس یہ فرما دینا کہ بندہ نے اپنا کھانا
پینا میری وجہ سے چھوڑا۔ ہمارے روزہ کی وہ قیمت جو جس کے ہم ہرگز مستحق نہیں ہے۔

ہزار ہر فائدے دے کہ من از شوق
بجاک و خوں تیم و گوئی برائے من است
پھر اسی حدیث میں فرمایا گیا ہے

وخللوا فساد الصائم عند الله
اطيبه من ريح المسك
یعنی روزہ دار کے منہ میں غلغلہ کی وجہ سے جو بد بو
بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وہ میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے اچھا ہے۔

نور روزہ دار اللہ کا اس محبوب بن جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بد بو بھی اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ
کچھ ۔

ایک اور صحیح حدیث میں خاص رمضان بجا کے روزوں کے مشغول فرمایا گیا ہے۔
من صام رمضان ايماناً و
احتساباً غفرله ما تقدم من
رجز ان کے روزے رکھے گا اس کے سب پہلے گناہ
معاف کر دیے جائیں گے۔

ایمان اور احتساب یہ دو خاص دنیاوی اصطلاحیں ہیں اور حدیثوں میں بہت سے اعمال خیر کے
ثواب کے ذکر کے ساتھ شرط کے طور پر ان دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کما جاتا ہے کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے
بشرطیکہ عمل ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جائے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا اس عمل کو اس یقین کے
ساتھ کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا ہر اجر و ثواب بتلایا گیا ہے وہ اکل حق ہے، اللہ
تعالیٰ مجھے اور میرے اس عمل کو دیکھنے والا ہے، اور پھر اسی یقین کی تحریک سے اور حکم الہی کی تعمیل ہی کی نیابت سے
اور اللہ رسول کے بیان کیے ہوئے اس ثواب ہی کی امید پر اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے
ایمان و احتساب کے ساتھ کسی عمل کے کرنے کا، تو اس حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ جو کوئی رمضان کے روزے
اس یقین کے ساتھ رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے اور اللہ مجھے اور میرے عمل کو
دیکھنے والا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو مجھے اس عمل پر اللہ بہت بڑا ثواب ملے گا، اور جو تو اس
شخص کے پہلے بگناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

روزہ کے علاوہ رمضان کی دوسری خاص عبادت قیام لیل یعنی رات کی خاص نماز جو جس میں
تراویح اور تہجد دونوں داخل ہیں اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ

من قام رمضان ایماً ناً و
 احتساباً غفرلہ ما تقدم من
 چھ شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں
 میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو دینی تراویح و تہجد
 پڑھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تو حدیث میں رمضان کی ان دونوں عبادتوں کی یعنی دن کے روزوں کی اور رات کی نماز
 تراویح و تہجد کی یہ فضیلت اور تاثیر بیان کی گئی ہو کہ ان کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن
 شرط یہ ہو کہ یہ عبادتیں ایمان اور احتساب کے ساتھ کی جائیں۔ دراصل ایمان و احتساب اعمال کی روح
 اور اعمال کا باطن ہیں۔ جو اعمال ایمان و احتساب کے بغیر کیے جاتے ہیں وہ بے روح اور بے اثر ہیں! بھل
 اولیٰ تو اعمال کرنے والے کم ہیں اور پھر جو کرنے والے ہیں ان میں ایمان و احتساب والے بہت ہی کم ہیں ہی
 لیے ہمارے اعمال بے اثر ہیں۔

اعمال میں ایمان و احتساب پیدا کرنے کی تدبیر یہ ہو کہ ہر عمل نیت سے کیا جائے اور اس نیت کو
 بڑا کر لیں میں دہرایا جائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں اور یہ ان کا حکم ہو اور وہ اس کی تعمیل سے راضی ہوتے
 ہیں اور میں ان کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں ان کا رحم و کرم حاصل کرنے کے لیے ہی عمل کرتا ہوں
 — مثلاً ہم روزہ رکھیں تو اس نیت سے رکھیں اور اس نیت کو برابر تازہ کرتے رہا کریں۔ یہاں تک کہ دن میں
 جب جب کچھ کھانے یا پینے کو دل چاہے تو دل کو یہی یاد دلایا جائے کہ میں اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا کے لیے
 روزہ سے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میری اس بھوک پیاس پر وہ مجھے بڑا ثواب دینے والا ہو۔ اسی
 طرح تراویح اور تہجد پڑھنا جب نفس پر بھاری ہو اور حسی اس وقت آرام کرنے کو چاہے تو اس نیت کو تازہ
 کیا جائے کہ میرے اللہ مجھے اور مجھے حال کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور میں ہوں کہ میرا تراویح پڑھنا آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کو
 اور ان کے سامنے گا اور اس وقت حضور ہی سہی حکمت اٹھا لینا انشاء اللہ روزہ کی سخت تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ
 ہو جائے گا۔ انشاء اللہ چند روز ایسا کرنے سے یہ ایمان و احتساب دل کا مستقل حال بن جائے گا اور پھر
 خدا سے چاہا تو ہمارا ہر عمل ایمان و احتساب کی صفت سے ہوا کرے گا۔

رمضان کی ان دونوں عبادتوں یعنی دن کے روزوں اور رات کی نمازوں کے متعلق ایک حدیث اور
 بیان کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الصیام والقرآن شیفتان للعبد
 روزے اور قرآن (یعنی تراویح یا تہجد میں جو قرآن
 مقبول الصیام اے رب انی مشغول بالطعام
 پڑھایا سنا جائے) یہ دونوں مومن بندہ کے حق میں

والشہوات بالہمار فشفعنی فیہ
و یقول القرآن مغفۃ المنام باللیل
فشفعنی فیہ فیستغفان

اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا
میں نے میرے رب سے یہ بندہ کو کھانے پینے
سے اور خواہش نفس پورا کرنے سے دن کے اوقات
میں روکا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں
قبول فرما، اور قرآن کے لکے گا کہ میں نے اس کو رات میں
سوئے نہیں دیا تھا۔ اس لیے میری شفاعت اس کے
حق میں قبول فرما۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ) پھر ان دونوں کی شفاعت اس
بندہ کے حق میں قبول کی جائے گی۔

دوستو! ہمیں اور آپ کو بلاشبہ روزہ سے بھوک پیاس کی کچھ تکلیف ہوتی ہو، اور دن کو روزہ رکھ کر
رات کو تراویح اور تہجد پڑھنا اکثر لوگوں کے لیے ضرور کچھ شاق ہوتا ہو۔ لیکن جب قیامت میں ہمارے یہ
روزے اور رمضان کی راتوں کی ہماری یہ نمازیں اور ان میں پڑھے جانے والا قرآن ہمارے شفیع بن کر کھڑے
ہوں گے اور ہمارے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے اور جہان کی درجہ سے ہمارے گناہ معاف
کیے جائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ براہ راست اور بلا واسطہ ہمیں ان کے انعام دیں گے تو اس وقت ان سے
زیادہ محبوب اور لذیذ ہمارے لیے کوئی چیز نہ ہوگی اور اس دن ہمیں ان کی اصل قدر و قیمت معلوم ہوگی۔

اں یہ بات یاد رکھنے کی ہو کہ رمضان کے صیام اور قیام کی یہ ساری فضیلتیں اور انعام و اکرام کے
یہ تمام وعدے ان ہی خوش نصیبوں کے لیے ہیں جن کے روزے اور جن کی راتوں کی نمازیں صحت رسمی
نہ ہوں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اور ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ ہوں اور جنہوں نے ان کے بارے
میں اللہ و رسولؐ کے احکام کی پوری پابندی کی ہو۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوئی تو حدیث میں صاف طور پر
منہ مایا گیا ہے۔

دب صائم لیس لہ من صیامہ
الا لجوع والظما و دب قاصم لیس
لہ من قیامہ الا السهر۔
کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ ان کے روزہ کا حاصل
بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی شب
نزدہ دار ہیں کہ راتوں کی ان کی نمازوں کا حاصل
رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من سرمدیہ قولہ انزور والعلیہ
فلیس لئلا حاحۃ فی السیدع طعامہ
و شمرایہ
ہیں۔ روزہ دار نے روزہ رکھتے ہوئے، جھوٹا اور
بیوہ باتیں اور غلط اور بیوہ اعمال نہ چھوڑے
تو اللہ کو اس کے جھوٹے پیارے رہنے کی کچھ پڑھیں
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزے میں کھانے پینے سے تو اپنے منہ کو بند کر لے لیکن جھوٹ سے اور بری
انگوں سے اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اور بُرے اعمال اور بری عادتیں نہ چھوڑے تو اللہ کے یہاں اس کا روزہ
بول نہ ہوگا۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ بُرے کاموں اور
بری باتوں سے بھی رکھا جائے تو حقیقی روزہ ہو۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو ہدایت فرمائی ہو کہ
اذا کان یوم صوم احدکم فلا
میوت ولا یصخب فان ساء
احداً او قاسدہ فلیقل الخ
صائم۔
جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو چاہیے کہ وہ
کوئی بیوہ حرکت اور کوئی بیوہ بات نہ کرے اور تیزی
میں زور سے بھی نہ بولے اور اگر بالقرض کوئی دوسرا
اس سے گالی گلوچ کرے اور لڑتا چاہے تو کہہ دے کہ
میں روزہ سے ہوں۔

یعنی روزہ دار کو چاہیے کہ کسی بدتمیز کے جواب میں بھی کوئی بدتمیزی نہ کرے اور دل کے جذبات پر اور
زبان پر پورا قابو رکھے حتیٰ کہ سچ کر اور زور سے بھی نہ بولے۔

دوستو! یہ سچ حقیقی روزہ اور یہ ہیں وہ روزہ دار جن کے روزہ سے پیدا ہونے والی منہ کی بدبو بھی
لڑکھٹک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہو جب روزہ دار یہ دھیان
راہ تازہ کرنا ہے کہ میرا لگ اور میرا رب میرے ساتھ ہو، حاضر ناظر ہو اور اس کا حکم ہو کہ میں روزہ
میں کوئی بُرا کام نہ کروں، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالوں حتیٰ کہ زور سے بھی نہ بولوں، پس اللہ کے
ماضر اور شاہد ہونے کا یہ یقین روزہ دار پر عینا طاری ہوگا اور ہر دم اپنے اللہ کے سامنے ہونے کا دھیان
منا پختہ اور گہرا ہوگا اتنی ہی ان چیزوں سے احتیاط نصیب ہوگی جو روزہ کو خواب کرنے والی ہیں پس
سارا کھیل اس یقین اور دھیان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔

حضرات! رمضان کے خاص اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہو۔ اعتکاف کیا ہو؟ ہر طرف سے منقطع ہو کر

اللہ کے در پر پڑ جانا اور اس سے لو لگنے کے میٹھ جانا۔ اس کا اصل وقت رمضان کا آخری عشرہ ہے۔

یوں تو رمضان کا پورا مہینہ خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن اس حیثیت سے اس کا آخری عشرہ پہلے دو دنوں عشرہ سے بڑھا ہوا ہے، قرآن پاک کا نزول بھی آخری عشرہ ہی میں ہوا تھا اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر بھی عام طور سے اس آخری عشرہ ہی میں ہوتی ہے۔ ایسے اعتکات کیلئے اسی عشرہ کو مخصوص کیا گیا ہے۔ گویا پورے رمضان کے دنوں کا مجاہدہ تو تمام امت پر فرض کیا گیا ہے جس سے بیماروں معذروں کے سوا کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور پورے مہینہ کی راتوں میں عشا کی روزمرہ کی نماز کے علاوہ زائد نماز پڑھنا اور اللہ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ کھڑا رہنا جسکو حدیث میں ”قیام لیل“ کہا گیا ہے وہ اگرچہ روزہ کی طرح فرض تو نہیں کیا گیا ہے لیکن فرض قرار دیے بغیر اس کا علم بھی سب کو دیا گیا ہے، گویا رمضان کے دنوں میں صیام اور راتوں میں قیام تو ایمان والوں کے لیے رمضان کے مجاہدہ اور رمضان کی عبادت کا عام نصاب ہے۔ پھر اللہ کے عجب دے رحمت والے اس مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں میں خاص اہم خاص حصہ لینا چاہیے ان کے لیے خاص نصاب اعتکات ہے۔ یعنی اللہ کا طالب بندہ رمضان کے آخری دو دنوں اور دس راتوں میں سب طرف سے کٹ کے اور گویا سب ہتھ کے اللہ ہی کے آستانہ پر جا پڑے اور گویا اسی کے قدموں میں جا گرے، یعنی اللہ کی کسی مسجد میں اپنے جسم کو نقیہ کرے، حاجت بشری کے سوا وہاں نہ نکلے، اسی طرح اپنے باطن کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کرے، اسی کی یاد ہو اسی کا دھیان ہو، اسی کی عبادت ہو اسی کی تسبیح و تہلیل ہو، اسی سے ڈرنا اسی کے حضور میں رونا اور زل زلنا ہو، اسی سے ڈگمگنا ہو اسی کے سامنے گڑا گڑانا ہو، غرض وہاں بس وہ بندہ ہو اور اس کا رب کریم۔

حضرات! اعتکات کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملے گا وہ تو وہیں ہو چکرا سامنے آئے گا لیکن جس بندہ کو اپنے مولا کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہو اس کے لیے تو حضور ہی کے ایسے چند دنوں اور چند راتوں کا نصیب ہو جانا بجائے خود وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں اور لذتیں بیچ ہیں، اہل محبت تو ایسے وقت کی تمنا میں تڑپتے ہیں۔

پھر جس ہی ہو کہ درپہ کسی کے پیار ہوں   سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے
دل ڈھونڈتا ہوں پھر وہی فرصت کے رات دن   بیٹھا رہوں تصور جاناں کیے ہوئے

میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا کہ اعتکات بجائے خود ایک نعمت اور لذت ہے، ایسی نعمت اور لذت جو اگر ہم سب پر منکشف ہو جائے تو ہماری مسجدیں رمضان میں متکفین سے بھری رہا کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں برابر اعتکات فرماتے تھے، ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکات نہیں کر سکے تو، اگلے سال آپ نے ۲۰ دن کا اعتکات فرمایا اور ایک سال

ایسا بھی ہو کہ رمضان کے پورے مہینہ میں آپ مشغول رہے۔

تو اللہ تعالیٰ آپ میں سے جتنی توفیق دے وہ آخری عشرہ میں اپنے دوسرے مشغولوں کو کم سے کم کر دیں اور دن رات کا اس کا موقع نہ ہو وہ بھی اتنا ضرور کریں کہ آخری عشرہ میں اپنے دوسرے مشغولوں کو کم سے کم کر دیں اور دن رات کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دھیان میں، اور اس سے دعا و استغفار میں گزاریں خصوصاً ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ اور اسکے ذکر میں مصروف اور دعا و استغفار میں مشغول رہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری دس راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیداری کا حکم فرماتے تھے اور ترغیب دیتے تھے (احیى لیلہ والیقظ اہلہ)

اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور اہل تجربہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عموماً رمضان کے کسی آخری عشرہ کی راتوں میں شب قدر ہوتی ہے جس کی عظمت اور فضیلت اور جس کی قدر و منزلت قرآن مجید کی ایک مستقل سورت میں بیان کی گئی ہے اور اس درجہ سے اس سورت کا نام ہی "سورة القدر" ہو تو جو شخص رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں ذکر و عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا اور دعا و استغفار میں مشغول رہنے کا اہتمام کرے گا۔ انشاء اللہ وہ شب قدر میں نازل ہونے والی اللہ کی خاص رحمت اور برکتوں سے ضرور اپنا دامن بھر لے گا۔ اور جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے وہ اس ایک رات کی عبادت پر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ ثواب کا مستحق ہو گا۔

دوستو اور دینی بھائیو! اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں رحمت کا جو موسم ہمارے لیے بھیجا ہے، اس کی قدر کرو، بخور و سیاحت اور محنت کر کے اپنے گناہوں کو بخشنا دے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لو، اور رمضان کے دنوں اور راتوں میں کچھ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی میزان کو بڑھا دو، معلوم نہیں اس سال کے بعد ہم میں سے کس کس کو رمضان نصیب ہو گا اور کس کس کے لیے یہی آخری رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ان کی خاص استعداد پر چند نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ "صلّ صلوٰۃ مودّع" یعنی اس شخص کی کسی نماز پڑھو جو اپنے متعلقین کو خیر باد کہہ کے دنیا سے رخصت ہونے والا ہو اور اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر حضور و خشتوع سے چھوڑ دو، میں عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح اس رمضان میں ہم سب یہ خیال کر کے کچھ کریں کہ کیا خبر ہو شاید یہی ہمارے لیے آخری رمضان ہو، رمضان ہمارا اللہ کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے کا یہی ہمارے لیے آخری موقع ہو۔

آخر میں مجھے ایک بات آپ حضرات سے اور عرض کرنی ہو، اسوقت میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان اور اسکے خاص اعمال کے متعلق یعنی روزہ، تراویح، اور اعتکاف وغیرہ کے متعلق جو کچھ عرض کیا ہو دراصل وہ سب ثواب آخرت کی وہ ترغیبات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے اور جو حدیثوں میں اب تک محفوظ ہیں، ان اعمال میں اسکے علاوہ جو اور مصلحتیں اور فائدے ہو سکتے ہیں جن کا تعلق ہماری اسی نبوی زندگی سے ہو۔ اسوقت میں نے ان کو قصداً نظر انداز کیا ہو۔ یہ میں نے ایسے کیا ہو کہ میرے نزدیک انبیاء عظیم السلام کا طریقہ یہی ہو کہ وہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں آخرت کے ثواب کو سامنے رکھ کر کرنا چاہتے ہیں اور جس کام سے لوگوں کو بچانا چاہتے اس کے آخری عذاب سے ڈر کر بچانا چاہتے ہیں ان کا امتیازی اور اصلی کام یہی مشیر اور انداز ہو (یعنی ثواب کی بنا پر نہ کرنا چاہے اعمال پر لوگوں کو آمادہ کرنا اور عذاب سے ڈر کر لوگوں کو بُرے اعمال سے بچانا) قرآن پاک میں فرمایا گیا ”مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ“

ہمارے اس زمانہ میں دین میں اور دین کی دعوت میں جو غلطیاں داخل ہوئی ہیں ان میں کی بہت اہم ایک غلطی یہ ہو کہ بہت سے حضرات مبشر اور انداز کے اس نبوی طریقہ سے اس قدر ہٹ کر دین کی اور دین کے اعمال و ارکان کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کی گفتگوؤں اور ان کی کتابوں میں جنت کے ثواب اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ کسی تلاش کرنے والے کو مشکل ہی سے مل سکتا ہو۔ حالانکہ قرآن و حدیث اسی تذکرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک صاف معلوم ہوتا ہو کہ اس نے دین کی پوری دعوت کی بنیاد آخرت کے ثواب عذاب کو بنایا ہو، اور جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابوں کا ذکر قرآن مجید میں اسقدر تفصیل سے اور اتنی بکرا کے ساتھ کیا گیا ہو کہ اگر اسکو کال لیا جائے تو قرآن شاید ادھا بھی شکل سے ہے گا بھلا انبیاء عظیم السلام کا یہی طریقہ ہو اور یہیں وہ پرستی اور دنیا پرستی کے اس دوسرے اپنے قول و عمل سے اسکو اجاگر اور زندہ کرنا ہو۔ کہ دین کی اور دین کے اعمال ارکان کی دعوت آخرت کے ثواب عذاب کی بنیاد پر کی جائے اور جنت و دوزخ کو قرآن مجید کے طریقہ پر ایک سچی اور یقینی حقیقت کے طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسکے علاوہ آج میں نے خاص طور پر یہ التزام ایسے بھی کیا کہ رمضان کے مخصوص اعمال روزہ، نیام لیں، احیاء الیوم، القدران کے متعلق حدیثیں یہ صریحاً نشا فرمایا گیا ہو کہ ان پر یہ انعام اور یہ جزا ثواب عسی قریحاً جیسا کہ انکو ایمان اور اعتساب کی صفت کے ساتھ کیا جائے۔ اور یہاں اعتساب کا مطلب جیسا کہ میں نے بھی بتلایا تھا یہی ہو کہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کر کے اور انکے سلائے ہوئے ثواب عذاب کو باطل برحق جان کے اس ثواب کی امید ہی میں ان اعمال کو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایہ اعمال بھی نصیب فرمائے اور ایمان اعتساب کی صفت بھی نصیب فرمائے، میں عرض کر چکا ہوں کہ دہی دین کی روح اور جان ہو۔

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وسلاہ علی المرسلین۔

تعارف

(از حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب غفرلہ)

قصیم الاغلاط الکتابیۃ
الواقعة فی النسخ الطحاویۃ

اسلام کی تاریخ کو بجا طور پر فخر ہے، امام طحاوی کی تصنیفات تعداد میں کہیں سے زائد ہیں، مگر پانچ کے سوا کسی غیر مطبوعہ بلکہ نہیں بظاہر پایید ہیں، مطبوعات میں ایک تو بیان اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ جو عقیدہ طحاوی کے نام سے مشہور ہے، ایک مختصر رسالہ جو مصر و ہند دونوں ملک طبع ہوا ہے، دوسری تصنیف مشکل الآثار ہے جس کو دائرۃ المعارف حیدرآباد نے چار جلدوں میں شائع کیا ہے، مگر وہ ناتمام ہے، اور تینا صلیط طبع ہوا ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے اس کا کمال نسخہ نہایت صحیح سات جلدوں میں مقبول میں موجود ہے حبیب اگر علامہ کوثری کا بیان ہے، تیسری تصنیف کتاب الشرح الکبیر ہے اس کا ایک ٹکڑا یورپ سے شائع ہوا ہے، چوتھی کتاب مختصر الطحاوی چار سو تین صفحات کا ہے، فقہی متن ہے جس کا بھی آری سال مولانا ابوالوفاء اسحاق فانی نے بحرۃ السیارات المعارف النعمانیہ کی طرف سے مصر میں طبع کرا کے شائع کیا ہے، اور اس کا ذکر کریں تو انما عرض کیے بغیر آئے بڑھنے کو جس نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ مولانا ابوالوفاء زکریا شمس الدین کو جس کے زیر سر ہے، انھوں نے ایک ایسے گورنر کو مابہ کا تحفہ پیش کیا ہے جس کو صدیوں سے اہل علم کی آنکھیں ترس رہی تھیں، اور میں لامباغہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی اس علمی خدمت کی وجہ سے دنیا کے اسلام کے تمام اہل علم کی طرف سے شکر پر کیے تھے ہیں۔ امام طحاوی کی پانچویں تصنیف جو غالباً سب سے پہلے زیور طبع سے آراستہ ہوئی شرح معانی الآثار ہے جو جن بتان کے ۱۱۰۰ دیکھیں نہیں چھپی ہے، سب سے پہلے ۱۳۱۵ھ میں طبع مصطفائی دہلی نے اس کو چھاپا، اس کے بعد ۱۳۲۰ھ میں لاہور میں چھپی، پھر ۱۳۲۵ھ میں رحیمہ دہلی نے اس کو شائع کیا، طبع آدلی کے وقت ہر خط کو اس کی تصحیح کا کافی اہتمام کیا گیا، اور اس اہم کام کی ذمہ داری مولانا وحی احمد سورتی کے سپرد کی گئی، ان کے سلاوہ دو حکماء نے بھی اس میں حصہ لیا۔

لیکن انہوں نے کہ یا تو سامان کی قلت یا فرصت کی کمی کی وجہ سے تصحیح کا کام حبیب ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکا

اور اس اہتمام و انتظام کے باوجود کتابِ اخلاط سے پاک نہ ہوئی۔ دوسری دفعہ لاہور میں بھی تو نقل و نقل ہونے اور صحت کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اخلاط کی تعداد دو گئی یا اس سے بھی زیادہ ہو گئی، تیسری بار رحیمہ میں بھی تو تصحیح کا اہتمام ضرور ہوا اور سابق غلطیوں کی تعداد بھی کچھ کم ہوئی مگر زیادہ تعداد میں غلطیاں باقی رہ گئیں، اور کچھ نئی غلطیوں کا اضافہ بھی ہو گیا۔

کتاب کے طبعِ اول کے بعد ہی سے اس ضرورت کا احساس بہت شدت سے کیا جا رہا تھا کہ کوئی صاحبِ علم اس کتاب کی مکمل تصحیح کی جہت کرتے تو ایک عظیم الشان علمی کا نام نہ ہوتا۔ قدرت کی طرف سے یہ سعادت مرحوم اکبر محمد ایوب صاحب سہارن پوری کے حصہ میں آئی، اور انہوں نے بڑی جانفشانی و محنت کا ہی سے پہلے رجالِ اسانید متون، احادیث اور باقی عبارات کی ایک ایک غلطی کو پکڑا، پھر مراجع و مظان کا پورا تتبع کر کے اخلاط کی تصحیح کی، اور ان تمام اخلاط اور انکی تصدیقات کو ایک مجموعہ میں یکجا کیا جس کا نام تصحیح الاخلاط الکتابیہ الواقعہ فی النسخ الطحاویہ ہے اس مجموعہ کی صرف پہلی جلد بھی شائع ہوئی ہے، جو شرح معانی الآثار جلد اول کے اخلاط اور اس کی تصدیقات پر مشتمل ہے، صفحات کی تعداد اتنی ہے، قطع معانی آٹاوار کے برابر ہے۔

۶۔ نجم مولانا محمد منظور نظامی ملکہ کی عنایت سے مجھے اس کتاب کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا، چونکہ امام طحاوی کے منفیات سے دیرینہ تعلق و شغف ہے اور الحادی لرجال الطحاوی (معانی و شکل کے رجال) کی تصنیف کے تعلق سے اسماء رجال کی تصحیح سے بھی دلچسپی ہے، اس لیے میں نے اس مجموعہ کو بڑے شوق سے پڑھا۔

میں بلا مغالہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا محمد اویسی نے اس کتاب کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے اور دل سے عاکر تاجروں کی تھالی مولانا موصوف کو انکی محنت و جانفشانی کا ہر جزیل عطا فرمائے، اور علم دین کی زید خدمت کی توفیق بخشے۔

رجالِ اسانید کی تصحیح میں مولانا نے جس تتبع و تفتیش سے کام لیا ہے حد درجہ قابلِ تعریف ہوا اور اس باب میں اپنی نظری دکاوت کے بوجھ ہر دکھاتے ہیں وہ قابلِ رشک ہیں۔

میں یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ معدومے چند کے سوا اکثر مقامات میں مجھے مولانا کی رائے سے اتفاق ہے، جن مقامات میں مجھے مولانا کی رائے سے اختلاف ہوا ان میں سے چند مثالوں کا ذکر اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان پر دوبارہ غور و فکر کر کے اگر اصلاح و ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے دیکھا جاسکے۔

۱۔ ص ۵۰ میں مولانا نے فرمایا ہے کہ عیاض بن عبد اللہ القرظی کے بجائے عیاض بن عبد اللہ القرظی صحیح۔ مگر میرے نزدیک القرظی جیسا کہ معانی الآثار میں ہے وہی صحیح ہے اس لیے کہ

ابو حواء نے عیینہ امام طحاوی کی سند سے اس حدیث کو مسند ص ۲۸۹ میں روایت کیا ہے اور اس میں القشیری ہی ہے، پھر یقینی ص ۱۶۲ میں بھی القشیری ہی ہے۔

۲۔ ص ۱۱ میں مولانا نے فرمایا ہے کہ سید الرضخ بن ثابت کی بجائے غالباً عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ثابت صحیح ہے، مگر ناچیز کے نزدیک عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت صحیح ہے اس لیے کہ مسند احمد ص ۲۴۲ کے علاوہ صحیح الزوائد ص ۲۵۲ میں بھی ایسی ہے

۳۔ ص ۱۱ میں فرمایا کہ انتم لاسرعون کی جگہ پر لاسرعون صحیح ہے، آخر کے نزدیک لاسرعون صحیح ہو، یعنی عبارت یوں درست ہوگی انتم لاسرعون خصمکم ان یحتمل علیکم۔

۴۔ ص ۱۱ میں یعقوب بن ابی عباد کے بجائے یعقوب بن ابی عباد کے صحیح قرار دیا ہے، اس کے نزدیک ابن ابی عباد ہی صحیح ہے، ایسا ہی اسباب معافی، تاریخ بخاری اور لباب میں ہے اور اسی طرح معافی آثار ص ۲۱۱ شکل آثار ص ۱۶۱ ص ۱۶۲ ص ۲۴۲ میں بھی ہے۔

۵۔ ص ۱۱ میں عن الزہری عن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کے بجائے مولانا کا ظن غالب یہ ہے کہ الزہری عن عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن یزید بن غالب یہ ہے کہ الزہری عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن ہشام، اولاً اس لیے کہ اس حدیث کی اسناد صحیح بخاری میں بطریق شیب یوں ہی ہے ثانیاً اس لیے کہ زہری کا اس حدیث کو ابوبکر سے روایت کرنا تو معلوم و مشہور ہے لیکن عبد الملک سے اس حدیث کو زہری کا روایت کرنا اس وقت تک میرے علم میں نہیں ہے۔

اس کے علاوہ میری نظر سے بعض ایسے مقامات بھی گزرے جو تصحیح سے رہ گئے ہیں، سرسری دیکھنا لیکن کافی پیش ہو سکتی ہیں، ان کو پیش کرتا ہوں۔

۱۔ معانی آثار ص ۲۲۲ میں ابو حمزہ کے بجائے ابو حمزہ صحیح ہے، تصحیح الاغلاط میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

۲۔ ص ۱۱ میں بنیاد کی جگہ بنیاد صحیح ہے تصحیح میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔

۳۔ ص ۱۱ میں سعد بن شریح کے بجائے عمر بن شریح صحیح ہے یعنی عمر کے بجائے عمر اور شریح کے شریح سین مظلہ اور جیم کے ساتھ، اور یہ عمر منسوب الی ابیہ میں در نہ باپ کا نام محمد ہے۔

۴۔ ص ۱۱ میں الخمارق بن احمد کے بجائے الخمارق بن احمد صحیح ہے جیسا کہ تاریخ بخاری

میں ہے، پھر دی سطر میں پہلی سے بھی بڑی غلطی یہ ہے کہ قتادہ عن الخمارق کے بجائے قتادہ عن مسلم ابی

حسان عن الخمارق جو ناچاہیے، قتادہ براہ راست خمارق سے روایت نہیں کرتے بلکہ بواسطہ مسلم ابی

حسان کے، اس کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے، تصحیح الاغلاط میں ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کی گئی جو۔

۵۔ ۹۵ میں عمران بن حنین کے بجائے عمران بن حداد ہونا چاہیے، یہ بھی چھوڑ گیا ہو۔

۶۔ ۱۱۵ میں ابن ذہب کے بجائے ابن ابی ذئب ہونا چاہیے، یہ بھی رہ گیا ہے۔

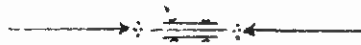
۷۔ ۱۲۵ میں سنان بن عبد الرحمن کی تصحیح سیارہ جلد الرحمن کے ساتھ ہونی چاہیے، جو نہیں ہوئی۔

۸۔ ۲۶۹ میں حبیب بن سلیمان کے بجائے حبیب (بائخوار العجمی) اولہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی مذکور نہیں ہے۔

۹۔ ۳۳۲ میں حبیب بن میمون بن مہران واقع ہوا ہے، حالانکہ تصحیح میں جو حبیب بن السہید عن میمون بن مہران جیسا کہ ابوداؤد ص ۱۸۴ اور سنن بقی ص ۶۱۱ میں ہے اس کا ذکر بھی تصحیح الاغلاط میں نہیں ہے۔

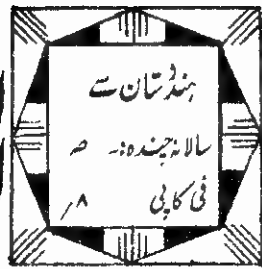
۱۰۔ ۳۳۵ میں اسماعیل عن ابی اسحق عن ابی السفر واقع ہوا ہے اس کے نزدیک یوں صحیح ہے اسماعیل عن یونس بن ابی اسحق عن ابی السفر اس لیے کہ بقی کی اسناد میں ابوالفرس روایت کرنے والے یونس بن ابی اسحق ہیں، ابوالفتح نہیں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ بقی کے یہاں یونس کے شاگرد احمد بن خالد دہبی اور یہاں اسرائیل۔

بہر حال یہ چند مقامات جتنی شان دہبی میں نے کی ہو، ان میں اگر میرے خیالات صحیح ہیں جب بھی کتاب کی خوبی اور مصنف کی محنت و کاوش پر کوئی حرج نہیں آتا، اس لیے کہ اس قسم کی نادانستہ فروگذاشتوں سے شاید ہی کوئی تصنیف محفوظ ہو تصحیح الاغلاط کے مصنف ہر طرح ہمارے شکر یہ کہ مستحق ہیں، اور ان کی کتاب اس لائق ہے کہ ہمارے تمام مدارس علمی ادارے اور علم و دست حضرت اس کی قدر کریں، اس کی خریداری فرما کر مصنف کو موقع دیں کہ وہ اس کا دوسرا حصہ بھی جلد از جلد شائع کر سکیں۔

انفکسن لکھنؤ

جون ۱۹۵۲ء

جلد ۱۹ بابۂ ماہ رمضان و شوال ۱۳۷۱ھ ہجری نمبر ۱-۹

نمبر شمار	مضمون	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ آدیس	عتیق الرحمن بھسلی	۲
۲	معارت الاحادیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	اللہ کے گھڑ بچ کر	مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۱۶
۴	ارشادِ داتِ شیخ	مولانا محمد اویس ندوی گرامی	۴۱
۵	کچھ دیر اہل حق کے ساتھ	" "	۴۳
۶	معاشیاتِ عبدیت	مولانا جلیل باری ندوی	۴۹
۷	تلاوتِ قرآن سے متعلق ایک سلسلہ کی وضاحت	محمد منظور نعمانی	۵۷
۸	حجّاج منہر جہد	" "	۶۵
۹	نسیم جعفری	زائر حرم حمید صدیقی کھنوی	۷۳
۱۰	مگر پارے	حضرت جسکر مراد آبادی	۷۴
۱۱	انتخاب	ادارہ	۷۵

سرخ نیل کا نشان! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدتِ خریداری اس شمارہ پر ختم ہو گئی ہے، لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ (پانچ روپیہ) بذریعہ منی آرڈر ارسال فرما کر شکوہ فرمائیے۔ اگر ۲۰ اگست ۱۹۵۲ء تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور کوئی اطلاع مانی، تو اگلا پرچہ دی جی بھجوا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا اخلاقی فریضہ ہوگا۔

پاکستان کے حضرات اب اپنا چندہ مکرثری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ، ۴ سٹرپٹن بلاکس لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کی س کی اطلاع ضرور دیں، اور قدیم خریدار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا بیخبری داری بھی ضرور لکھیں۔ آپ کے چندہ کی اطلاع ۲۰ اگست ۱۹۵۲ء تک موصول نہیں ہوئی تو ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور سے آپ کی خدمت میں انفکسن بذریعہ دی۔ پی۔ ایل ارسال کیا جائے گا۔ دیر مالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگل بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر الفرقان لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام

انظر۔ الفرقان لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی ہندو پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں جیسا کہ دفتر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

قلبِ ذنظر کی ہاکی کسی قوم کا وہ جو ہرے جس میں دنیا و آخرت کی عورت و فلاح کی ضمانت پوشیدہ ہے یہ وہ بلندی ہے کہ اس کو چھو لینے والی قوم دنیا کی نظروں میں آپ سے آپ معزز ہو جاتی ہے۔ اس کے افراد کی طرف عورت و محبت کی نظریں اٹھتی ہیں اور حلیوں کے دل تک ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اپنی ملت میں اس جوہر کو پھیل کر رکھنے کے لئے مزا اہتمام کیا تھا اور اپنے نظام میں ایسے سب دروازوں کو بڑی خوردہ گیری کے ساتھ بند کیا تھا جن سے کسی قسم کی ناپاکی مسلمانوں کے طلب و نظر میں راہ پاسکتی تھی۔ چنانچہ ایک مدت تک ملتِ اسلامیہ کی سیرت کا یہ جوہر بڑی آب و تاب دکھلاتا رہا۔ مگر زوال و انحطاط کے سیلاب میں جہاں ایک سے ایک قیمتی سرمایہ امت کا خزانہ سکا یہ جوہر بھی گم ہو گیا۔ آج حال یہ ہے کہ حقیقت میں ناگفتنی ہے کہ باشتناہ افراد کبھی یعنی بلندی تھی آج اتنی ہی پستی ہے جس چیز میں تعب و نظر کی گندگی کا ذرا سا بھی سامان ہوتا ہے قوم کی قوم اس پر اس بری طرح ٹوٹتی ہے جیسے گندگی کے کپڑے اور کھسپاں گندگی پر ہو گیا یہی ان کی طبعی خدا ہے۔ جو قوم کبھی مساجد، مزار، کعبہ کے مراکز اور تو اسی بالحق کی مجالس کی زینت تھی آج اسی کے دم سے بے حیائی اور فحاشی کی درس گاہوں (سینما اور ٹیویز) راگ و رنگ کی محفلوں، اوٹنکرات کے اڈوں میں رونق رہی جن کے اگلے گزر گاہوں اور بازاروں میں نظریں جھکا کر کھینچنے کے لئے مشہور تھے آج وہ صرف نظر بازی کے لئے بازاروں اور پلیٹ فارموں کے چکر لگاتے ہیں اور صبح و شام گرس سکو لیا اور کالوں کے دروازوں پر منڈلایا کرتے ہیں جن کی زبانیں بھی اللہ کے نام اور اس کے کلام سے تر رہا کرتی تھیں آج خرابیاں اور گرس، لگوار، مہو، بالاک، ناموں اور ان کے گائے ہوئے گانوں سے تر رہتی ہیں جن کی مجلسوں کی گرمی بھی اللہ و رسول کے چہروں سے تھی۔ آج فلموں اور ٹیلی ویژنوں کے تذکروں سے ہے جن کے گھر دلوں کو پاک کرنے والے قرآن کی تلاوت سے گونجتے رہا کرتے تھے آج ان کے گھر فحش اور عریاں گانوں سے گونجتے رہتے ہیں۔ یہ ہے آج کی حالت! اور واقعہً ایسی بری حالت ہے کہ اس پر حق با بھی رنج ہو رہا آئے کہہ ہے اس لئے کہ اسلام، انسانیت اور شرافت کے نقطہ نظر سے یہ حالت مرض الموت کی حالت ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک بے حیا اور بے غیرت قوم کا طویل العمد اقتدار

ایک سبب ضرور ہے لیکن وہ اقتدار اب نہیں ہے اور وہ بھی ساری ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ اس نے
اجتماعی دور کی تھی لیکن اس کو انتہا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے اس معاملہ میں کوئی کوشش اس سے نہیں
کی۔ اس اقتدار نے ایک غلط راہ دکھائی ضرور تھی اور اس کے لئے ترفیعات بھی مہیا کی تھیں مگر جب یہ نہیں کیا تھا اس لئے
اس دور کی نئی نسل اور اس دور کی نئی نسل کے سرپرست، اگر کوشش کرتے تو دونوں نسلوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بچ جاتا۔ مگر
کوشش کا کیا ذکر یہ سرپرست خود ہی کیا مگر اپنی نسل کو اس راہ پر بڑھاتے ہیں اور جواب دہ کرنے کی جرات نہیں رکھتے یا کرنا
نہیں چاہتے وہ سکوت اور چشم پوشی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں (گویا وہ کچھ نہیں کر سکتے) اور زمانے کے رخ کا ٹکڑو کرتے ہیں
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلکا سمجھتے ہیں اور اپنی نسل کو پاک دلی اور پاک نظرسنمانے کی ذمہ داری
کو معمولی ذمہ داری کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کاشش یہ لوگ جانتے کہ کسی مملکت کی ساری کچھ پر دیہ اپنی نسل کو
کو پسے ہوئے اپنی نسل سے تیار ہونے والے معاشرہ کی برادرہوں اور بیعتوں کی کسی سنگین ذمہ داری وہ اپنے سر سے ہٹا
ہیں اور اس کا کتنا سخت حساب انھیں اللہ کے حضور میں دینا ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَامًا

کسی ملک کی حکومت کے لئے یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ اس کے قول و عمل کے دریا کل جدا جدا رنگ ہوں اور
اس کے قول سے جو امیدیں بندھتی ہوں خود اسی کے عمل سے ٹوٹ کر رہ جاتی ہوں۔ پچھلے دنوں کی ہندو صحافیوں نے
اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بدگوئی کا نشانہ بنایا مسلمانوں کے جذبات اس معاملہ میں جس قدر زلزلہ ہیں
ان کو ساری دنیا جانتی ہے اور بار بار اس نزاکت کا تجربہ بھی کر چکی ہے مگر اب اس ہندو افسانوں نے ان تازہ واقعات کو خون
کے گھونٹوں کی طرح پی لیا اور مرث پر اس احتجاج پر انکار کیا۔ بعض اس لئے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دامن پر
فرقہ داریت کی آگ کو ہوا دینے کا کوئی معمولی سے معمولی الزام ہی آئے۔ انھیں اسید بھی کہ مسادات اور مذہبیت کی
علیہ السلام حکومت ان کے جذبات کا احترام کرے گی، اور ان صحافیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گی جس کے یہ اپنی حرکات کی
بنیاد پر تھی جو سے نہ چنانچہ دھوکے کی حد تک یہ اسید پوری جتنی ہوئی مگر کہاں تک انہار ہی اطلاعات کا تعلق ہے معلوم ہوتا
ہے کہ حکومت مرث دلا سے کر رہی تھی اور اس عمل کا ردائی کا انتظار تھا وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ ایسے واقعات
ایک دو تین بلکہ آزاد کی بعد سے کئی بار ہو چکے ہیں ایک بار بھی وہ توقع تھی پوری نہیں جن کا پورا کرنا اپنے کاغذی
اطلاعات اور زبانی بیانات کے پیش نظر حکومت کا فرض تھا۔ اس طرح کا بار بار کا تجربہ اس نتیجہ پر پہنچا رہا ہے کہ حکومت
کی نظر میں مسلمانوں کے جذبات کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت اس ملک کے دوسرے ہندو لوگوں کے جذبات کی ہے
ان جذبات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور اب ہم بھی ان کے بارے میں کسی کارروائی براہ راست نہیں کرتے کیونکہ

ہاتیں بردانی ہو چکیں اور کارروائی کا وقت گزر چکا۔ مگر اصولی حیثیت سے یہ مسئلہ ضرور قابلِ فکر ہے کہ آخر یہ کیا تیار کیوں رواد رکھا جاتا ہے کہ ایسی حرکت اگر کوئی مسلمان کرے جتنا ہے تو جہین اقتدار مارے شکنوں کے دیکھی نہیں جاتی۔ جس کی متعدد مثالیں ہیں۔۔۔ درانچا لیکچر فیصلوں کی ایسی دل آزار حرکتوں پر بارود جو دپے دپے احتجاجات کے حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اگر جمہوریت اور سیکولرزم کے معنی یہی ہیں کہ اکثریت کو ناجائز قسم کی مداخلت حاصل ہوں تو ایسی جمہوریت اور ایسے سیکولرزم سے ہزار بار پرناہ! اور اگر یہ معنی نہیں ہیں بلکہ حکومت کی مصلحت کی خاطر ڈھیل کی ایسی اختیار کئے ہوئے ہے تو ہجر اس کے کیا کہا جائے کہ خدا اس ملک خیر کرے جس کی حکومت مصلحت کو فرض پر مقدم سمجھتی ہے۔

ہم حکومت سے اپنے نبی اور اپنے مذہب کے ناموس کے تحفظ کی بھیک نہیں مانگتے۔ مسلمانوں کی غیرت ایک لمحہ کے لئے بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس ناموس کے تحفظ کی بھیک مانگتے پھرے۔ ہم صرف حکومت کو اس طعن و جبر دلاتا چاہتے ہیں کہ ملک کی تین چار کردار کی آبادی کے جذبات کے معاملہ میں ایسی لاپرواہی کسی لحاظ سے بھی دانشمندی نہیں ہے۔ ہر شخص اور ہر ملت کے صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اس میں خواہ کتنی ہی وسعت ہو مگر ایک حد ایسی ضرور آتی ہے جہاں پہنچ کر وہ اپنی ساری وسعتوں کے باوجود جھلک بڑھتا ہے۔

تصوف کیا ہے ؟

آزاد دین تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اس زمانہ میں خالص ہو چکی ہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کے ساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سہلہ اور کے لحاظ سے بہت ممتاز بھی جائے گی اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کے لئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارہ میں بھی انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں اور جن کو اس کے نام سے غماغ خواہ کی صدا اور چڑ نہیں ہے

اس میں مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدبر الفرقان مولانا محمد اویس صدیقی گرامی مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں۔ گویا ان تینوں حضرات کی مشترک تالیف ہے۔

(۱) تصوف بجا جمہادی غوراؤ و تجربہ (۲) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند عقین (۳) تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شہادت (۴) تصوف کے متعلق بعض شکوک و شبہات کا جواب (۵) عقین اور اس کے ثمرات (۶) تصوف اور عقین یعنی تصوف کے بارہ میں شیخ الاسلام ابن تمیمہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات (۷) دہل تصوف اور دینی جدوجہد (۸) طالبان سلوک کو ابتدائی مشورے۔

۴۰ صفحات۔ کتابت طبعیت ویرہ زیب، کاندھللی قیمت ۴۰

ملنے کا پتہ مکتبۃ الفرقان گوئن روڈ وٹکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معارف الاحادیث

شفاعت :-

مشرقیں بیٹھا آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث میں صراحت کے ساتھ دی گئی ہو، اور جن پر ایک مومن کو یقین لانا ضروری ہو، اُن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو شفاعت کے متعلق حدیثیں اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ سب ملا کر تو ان کی حد کو پہنچ جاتی ہیں۔۔۔ پھر شفاعت کی ان حدیثوں کے مجموعہ سے سمجھ کر شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بار بار ہوگی۔ سب سے پہلے جبکہ سارے اہل عمر اللہ کے جلال سے سرا سیر اور خوفزدہ ہوں گے اور کسی کو لب ہلانے کی جرات و ہمت نہ ہوگی اور آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولوالعزم پیغمبر بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کسی کے لیے شفاعت کی جرات نہ کر سکیں گے تو اس وقت عام اہل عمر کی دعوت پر اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمت کر کے اور اللہ کے لطف و کرم پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے اور پوری نیاز مندی اور حُسنِ ادب کے ساتھ (جو آپ کے شایانِ شان ہو) بارگاہِ رب العزت میں اہل عمر کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو اس فکر اور بے چینی کی حالت سے نجات دی جائے اور ان کا حساب کتاب اور فیصلہ فرما دیا جائے۔۔۔ بارگاہِ جلالت میں اس دن یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی اور یہ شفاعت صرف آپ ہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہی حساب اور فیصلہ کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ شفاعت جیسا کہ عرض کیا گیا عام اہل عمر کے لیے ہوگی، اسی لیے اس کو ”شفاعتِ عمومی“ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انجاء کے مختلف درجہ کے ان گن گنوں کے بارہ میں جو انجاء و اعمالوں کی وجہ سے جہنم کے سزا دار ہوں گے یا جو جہنم میں آئے جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور جہنم سے ان کو نکالنے کی اجازت دے دی جائے آپ کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی اور اس کی وجہ سے خطا کار امتیوں کی ہمت بڑی قدامت و جہنم سے نکالی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ صاحبین امت کے لیے آپ اس کی بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے لیے بغیر حساب کے داخل جنت کا حکم مے دیا جائے۔ اسی طرح اپنے بہت سے امتیوں کے حق میں آپ تپتی جنت

کی بھی اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے، صدیوں میں شفاعت کے ان تمام اقسام اور واقعات کی تفصیل اردو ہوئی ہو۔ پھر حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ شفاعت کا روزہ کب تک چلنے کے بعد اور انبیاء علیہم السلام فلک عظام اور اللہ کے دوسرے صالح اور مقرب بندے بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے۔ یہاں تک کہ کم عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارشیں کریں گے۔ اسی طرح بعض اعمال کا جو بھی ایسے عاملوں کے لیے سفارش کریں گے اور یہ سفارشیں بھی قبول فرمائی جائیں گی اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو جنت کی نجات اور ستش ان سفارشوں کے بہانہ ہوگی۔

مگر کھانا رہے کہ سب شفاعتیں اللہ کے اذن سے اور اس کی مرضی اور اجازت سے ہوں گی۔ ورنہ کسی نبی اور کسی فرقہ کی بھی یہ مجال نہیں ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکے یا اس کا اذن اور ایما پائے بغیر کسی کے حق میں سفارش کے لیے زبان کھول سکے۔ قرآن پاک میں جو:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
کون جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے۔ (بسم)

دوسرے موقع پر فرمایا گیا۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْضَىٰ
اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر جس کو اس کے لیے جسکے سے ارادہ ہوگی۔

بلکہ اہل کرام نے عیاں کر فرمایا جو شفاعت دراصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت و مقبولیت کے اظہار کے لیے اور ان کے کلام و اعزاز کے واسطے ہوئی ورنہ حق تعالیٰ کے کاموں اور اس کے فیصلوں میں دخل دینے کی کسے مجال ہو۔

”یَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ“ اس کی شان ہو۔

اب ذیل میں باب شفاعت کی چند حدیثیں درج کی جا رہی ہیں۔

(۸۹) عَنْ اَبْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
مَاجِرُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اسْمِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا
وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ يَا اِبْرَاهِيْمُ فَاَنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَاٰلُكُمْ
عَلَيْكُمْ يٰمُوسٰى فَاَنَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسٰى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَاٰلُكُمْ عَلَيْكُمْ
يٰعِيسٰى فَاَنَّهُ رُوْحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسٰى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَاٰلُكُمْ عَلَيْكُمْ

محمّد فیاتونی فاقول اننا لفا قاسمنا ذن علی ربی فیودن لی و لیعنی محمّد احمد
 بها لا تخضر فی الان فاحمدہ بتلك المحمّد و اخترله ساجداً فیقال یا محمد ارفع راسک
 و قل تسمع و سل تعطہ و اشفع تشفع فاقول یا رب امتی امتی فیقال انطلق فاخرج من
 کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من امان فانطلق فافعل ثم اعود فاحمدہ بتلك المحمّد
 ثم اخترله ساجداً فیقال یا محمد ارفع راسک و قل تسمع و سل تعطہ و اشفع تشفع فاقول
 یا رب امتی امتی فیقال انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ و اخرجہ من ایمان
 فانطلق فافعل ثم اعود فاحمدہ بتلك المحمّد ثم اخترله ساجداً فیقال یا محمد ارفع
 راسک و قل تسمع و سل تعطہ و اشفع تشفع فاقول یا رب امتی امتی فیقال انطلق فاخرج
 من کان فی قلبہ ادنی ادنی مثقال حبة خردلۃ من ایمان فاخرجہ من النار فانطلق
 فافعل ثم اعود الرابعۃ فاحمدہ بتلك المحمّد ثم اخترله ساجداً فیقال یا محمد ارفع راسک
 و قل تسمع و سل تعطہ و اشفع تشفع فاقول یا رب لیذین لی فیمن قال لا اله الا الله قال
 لیس ذالک الیک ولكن دعوتی و جلالی و کبریاؤی و عظمتی لا اخرجن منها من قال لا
 اله الا الله۔ (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایا ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب
 قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدانِ حشر میں جمع ہوں گے، تو لوگوں میں سخت اضطراب اور
 اندوہ عام کی کیفیت ہوگی۔ میں وہ لوگ (یعنی اہل حشر کے کچھ نمائندے) آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونگے
 اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ ہمیں اس حالت سے چھڑا دے، آدم علیہ السلام فرمیں
 گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے غلیل میں
 دشایہ وہ تمہارے کام آجیگا، پس یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے گے (اور ان کے سامنے
 شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں لیکن تمہیں موسیٰ کے پاس
 جانا چاہیے وہ اللہ کے کلیم ہیں (جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہو) شاید وہ تمہارا کام کرلیں۔
 پس یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے گے (اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے، وہ بھی
 یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے وہ روح اللہ اور کلمہ اللہ
 ہیں (یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدا کیے کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہو) اور ان کو
 غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہو۔ تو تم ان کی خدمت میں جاؤ شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ

سے عرض کرنے کی جرأت کر سکیں) پس یہ لوگ مبینی علیہ السلام کے پاس آئیں گے (اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ بھی ایسی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں تم کو (اللہ کے آخری نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، پھر وہ لوگ سیکر پاس آئیں گے (اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، میں میں کون لگا کر میں اس کام کا ہوں (اور یہ میرا ہی کام ہو) پس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی (میں انار حاضر ہوجاؤں گا) اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہیں تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا (مناجد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد) اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا کہ اے محمد سراٹھاؤ اور جو کہنا ہو کو تمھاری سنی چائے گی اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو کر تمھاری مافی جائے گی۔ میں میں کون لگا کر پورے دو گار میری امت، میری امت! (یعنی میری امت پر سچ رحم فرمایا جائے اور اس کو بخشتا یا جائے) میں مجھ سے کہنا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا ان کو نکال لو، میں میں جاؤں گا اور یا کروں گا (یعنی جن کے دل میں جو کے دانے برابر بھی نور ایمان ہو گا ان کو نکال لاؤں گا) اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر ان ہی الہامی محامد کے ذریعہ اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد سراٹھاؤ اور جو کہنا ہو کو تمھاری بات سنی جائے گی اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو کر تمھاری شفاعت مافی جائے گی، میں میں عرض کروں گا، اے پورے دو گار میری امت میری امت! تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جن کے دل میں ایک ذرہ کے بقدر (یا فرمایا کہ رائی کے دانے کے بقدر) ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا یعنی جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمانی کے دانے کے برابر نور ایمان ہو گا ان کو بھی نکال لاؤں گا) اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر ان ہی الہامی محامد کے ذریعہ اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا، میں مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سراٹھاؤ اور جو کہنا ہو کو تمھاری سنی چائے گی اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو کر تمھاری سفارش قبول کی جائے گی، میں میں عرض کروں گا میرے رب میری امت میری امت! میں مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم سے کم بھی ایمان

ہو اللہ کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ۔ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ یعنی جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم سے کم بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا، اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ کرم کی طرف لوٹ کر آؤں گا اور ان ہی الہامی محامد کے ذریعہ اس کی تہہ کروں گا۔ پھر اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا۔ اے محمد اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ اور جو کتنا ہو کہو، تمھاری سنی جائے گی۔ اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا۔ اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمھاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار۔ مجھے اجازت دیجیے ان سب کے حق میں جنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تمھارا نہیں ہو، لیکن میرے عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ (بخاری و مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں چند باتیں تشریح طلب ہیں۔

(۱) حدیث میں جو کے برابر، رائی کے دانہ کے برابر، اور رائی کے دانہ سے کم سے کم ستر دل میں ایمان ہونے کا جو ذکر ہو اس سے مراد نورِ ایمان اور ثباتِ ایمان کے خاص خاص درجے ہیں۔ جن کا ادراک ہم کو تو نہیں ہوتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اس وقت اس کا ادراک کر لے گی اور آپ ان درجوں والوں کو اللہ کے حکم سے نکال لائیں گے۔

(۲) حدیث کے آخری حصہ میں مذکور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تین دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد چوتھی دفعہ حق تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے جنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کا مطلب بظاہر یہ ہو کہ حق لوگوں نے آپ کی دعوتِ توحید کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اذکار و اعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ انھوں نے بالکل نہیں کیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجہ کا جسدِ ایمان اور توحید کا اعتقاد نہ ہوگا لیکن عملِ خیر سے بالکل خالی ہوں گے (مسلم شریفین کی ایک روایت میں غالباً اسی گروہ کے حق میں لدیعیل خیلر آقا کے الفاظ آئے ہیں۔ جن کا مطلب یہی ہو کہ انھوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا)، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے "لیس ذالک لك" یعنی ان مسکینوں کو جہنم سے نکالنے کا کام میں نے آپ کے لیے نہیں رکھا ہو، یا مطلب یہ ہو کہ آپ کے لیے یہ سزاوار اور مناسب نہیں ہو۔ بلکہ یہ کام میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی اور شانِ فضاںِ ہمایید کیلئے

ہی سزاوار ہو اس لیے اس کو میں خود ہی کر دوں گا۔ اس عاجز کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر احکام کی تعمیل بالکل نہیں کی ایسوں کو دوزخ سے نکالنا پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہو۔ اس درجہ کا عفو و درگزر اللہ ہی کے لیے سزاوار ہو۔ واللہ اعلم۔

(۳) معلوم ہوتا ہو اس روایت میں کچھ اختصار سے کام لیا گیا ہو۔ چنانچہ اسی حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں آدم علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اہل عشر کے روح علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہونے کا ذکر ہو جو اس میں نہیں ہو۔ نیز اس میں صرف اپنی امت کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہو، حالانکہ قرین قیاس یہ ہو کہ پہلے آپ عام اہل عشر کے لیے حجاب اور فضیلت کی شفاعت فرمائیں گے جس کو "شفاعت کبریٰ" کہتے ہیں، پھر حسب حساب کے نتیجہ میں بہت سے آپ کے امیٰ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف بھیج دیے جائیں گے تو آپ ان کو دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ واللہ اعلم

(۴) اہل عشر کے جو نام نہ کسی شفعی کی تلاش میں نکلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہی ڈالے گا کہ وہ پہلے آدم علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر ان کی رہنمائی دوزخ سے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سب منجانب اللہ اس دن اس لیے ہو گا کہ علی طور پر سب کو معلوم ہو جائے کہ اس شفاعت کا منصب اور مقام محمود اس کے آخری نبی کے لیے مخصوص ہو۔ بہر حال اس دن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور رفعت مقام کے برابر مشرکوں کے لیے منجانب اللہ ہو گا۔

(۹۰) عن عمر بن حصین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم

من امتي من النار شفاعة يمين المجنمين (رواه البخاري)

(ترجمہ) عمران بن حصین سے مروی ہو۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ میری امت میں سے میری شفاعت سے دوزخ سے نکالا جائے گا جن کو جنمیں کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ (بخاری) (تشریح) یہ ان کی توہین و تقیص نہ ہوگی، بلکہ جہنم سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ جائے گا جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہو گا کیونکہ یہ اللہ کے کرم کو یاد دلانے کے لیے ہو گا۔

(۹۱) عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آت من

عندوني فخيرني بين امرين فامتنع مني الجنة واليه الشفاعة فاختار الشفاعة

وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً (رواه الترمذي وابن ماجه)

(ترجمہ) عوف بن مالک سے مروی ہو۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے

پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا پیغام لے کر آیا۔ اس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کروں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نصف امت کو جنت میں داخل فرمادیں یا یہ کہ مجھے شفاعت کا موقع ملے تو میں سے حق شفاعت کو اختیار کر لیں اور میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان اور توحید کی میری دعوت کو قبول کر کے، اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ (ترمذی وابن ماجہ)

(۹۲) عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصاً من قلبہ وانفسہ (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ مند وہی ہوں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔

(تشریح) اس حدیث کا بھی مطلب یہی ہے جو اوپر دلی حدیث میں دوسرے لفظوں میں فرمایا گیا یعنی جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہوگا اس کو شفاعت سے فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر شرک سے پاک ہو گیا ہو اور دوسرے قسم کے گناہ میں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ ہوگا۔

(۹۳) عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ھل الکبائر من

امتی ————— (ترمذی و ابوداؤد و رواہ ابن ماجہ عن جابر)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ (ترمذی و ابوداؤد)۔ اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے بجائے انس کے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔

(تشریح) اس قسم کی حدیثوں سے نڈر اور بے خوف ہو کر گناہوں پر اور زیادہ جری ہو جانا بڑا کمینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بن لوگوں سے شامت نفس سے گناہ ہو جائیں وہ بھی ایسے اور ناامید نہ ہوں، میں ان کی شفاعت کر دوں گا اس لیے وہ شفاعت کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے بندگی کے تعلق کو اور میرے امتی ہونے کے تعلق کو درست کرنے کی فکر کریں۔

(۹۴) عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول

اللہ تعالیٰ فی ابراہیم رب انھن اضللن کثیراً من الناس فمن تبعنی فانه منی وقال

عیسیٰ ان تعذبہم فاقہم عبادہم فرغ فیدہ فقال اللہم منی ومتی ویکل

فقال الله تعالى يا جبرئيل اذهب الى محمد -- وربك اعلم -- فسلمه ما يبكيه
فاما جبرئيل فساله فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله لجبرئيل
اذهب الى محمد فقل انا سنضيك في امتك ولا نسوءك (رواه مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن
پاک (سورہ ابراہیم) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت تلاوت فرمائی ”رَبِّ اَبْنَعْنِ اَصْلَانِ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَغَّيْ فَاِنَّهٗ مَتٰی“ مہیکر پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا
ہو یعنی ان کی وجہ سے بہت سے آدمی گمراہ ہوئے، پس جو لوگ میری پیروی کریں وہی میرے ہیں تو ان کے
لیے تو میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو تہش ہی دے اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا جو قرآن
پاک (سورہ ائذہ) میں ہوا اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاَنْهَضْهُمْ عِبَادًا لَّكَ“ (اے اللہ اگر آپ میری امت کے ان لوگوں
کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں) یعنی آپ کو عذاب و سزا کا پورا حق ہے، یہ دونوں آیتیں تلاوت فرما کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے اللہ میری
امت میری امت! اور آپ اس دعا میں روئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو فرمایا تم محمدؐ کے پاس
جاؤ۔ اور اگرچہ تمہارا رب سب کچھ خوب جانتا ہو مگر پھر بھی۔ تم جا کر ہماری طرف سے پوچھو کہ ان کے
اس رونے کا کیا سبب ہو، پس جبرئیل آپ کے پاس آئے اور آپ کو پوچھا آپ نے جبرئیل کو وہ بتلادیا جو
اللہ سے عرض کیا تھا (یعنی یہ کہ اس وقت کے میرے رونے کا سبب امت کی فکر ہے جبرئیل نے جا کر
اللہ تعالیٰ سے عرض کیا) تو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو فرمایا کہ محمدؐ کے پاس جاؤ اور ان کو ہماری طرف سے کہو
کہ تمہاری امت کے بارہ میں ہم تمہیں راضی اور خوش کر دیں گے۔ اور تمہیں سنجیدہ اور غمگین نہیں
کریں گے۔ (مسلم)

(تشریح) حاصل یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت فرمائی
ایک سورہ ابراہیم کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق ذکر فرمایا ہو کہ انھوں نے اللہ
تعالیٰ سے اپنی قوم اور اپنی امت کے بارہ میں عرض کیا کہ ”فَمَنْ تَبَغَّيْ فَاِنَّهٗ مَتٰی وَمَنْ عَصٰنِي فَاِنَّهٗ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ (یعنی ان میں سے جن لوگوں نے میری بات مانی وہ تو میرے ہیں اور میں ان کے لیے آپسے
مغفرت کی درخواست کرتا ہوں) اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو آپ غفور رحیم میں چاہیں تو ان کو بھی بخش
سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ ائذہ کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہو کہ وہ اپنے گمراہ
امتیوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ”اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاَنْهَضْهُمْ عِبَادًا لَّكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ

فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ” اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کو عذاب دینے کا پورا حق ہو۔ اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب ہیں۔ سب کچھ کر سکتے ہیں اور حکیم ہیں جو کچھ کرینگے حکمت کے مطابق ہی ہوگا) ان دونوں آیتوں میں اللہ کے دونوں حلیل و العذر پیغمبروں نے پورے ادب اور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی اپنی امتوں کے خطا کار لوگوں کے لیے دے لفظوں میں سفارش کی ہے۔ ان آیتوں کی تلاوت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا مسئلہ یاد دلایا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اور دوکر بارگاہ الہی میں اپنی فکر کو عرض کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ کی امت کا مسئلہ آپ کی مرضی اور خوشی کے مطابق ہی طے کر دیا جائے گا اور اس معاملہ کی وجہ سے آپ کو رنجیدہ اور غلگین ہونا نہیں پڑے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنی امت کے بلکہ ہر مقتدا کو اپنے متبعین اور متبعین کے ساتھ ایک خاص قسم کا شفقت کا تعلق ہوتا ہے جس طرح کہ ہر شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس تعلق کی وجہ سے ان کی قدرتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پائیں، اور اس شفقت اور رافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے بڑھے ہوئے ہیں اور اس لئے قدرتی طور پر آپ کی یہ بڑی خواہش ہے جو مختلف موقعوں پر بار بار آپ سے ظاہر ہوئی کہ آپ کی امت دوزخ میں نہ جائے اور جہنم کی جلی اس درجہ کی ہو کہ ان کا دوزخ میں ڈالا جانا اور کچھ عذاب پانا ناگزیر ہو۔ ان کو کچھ سزا پانے کے بعد نکال لیا جائے۔ چنانچہ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت سے بہت سے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے در بہت سے ڈالے جانے کے بعد نکال لیے جائیں گے۔

شفاعت کے سلسلہ کی حدیثوں میں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہم جیسے خطا کاروں، گنہگاروں کے لیے بڑا سہارا ہو اور اس میں بڑی بشارت ہے۔ بعض روایات میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر فرمایا کہ میں تو جب مطمئن اور خوش ہوں گا جب سیرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ ع۔

برہنہ مرثدہ گر جاں نشا تم رداست

اللہ تعالیٰ کو بطور خود سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود رونے کا سبب پوچھنے کے لیے حضرت جبریل کو رسول اللہ کے پاس بھیجا صرف آپ کے اکرام اور اعزاز کے طور پر تھا کہ اپنے مقربین کے ساتھ بادشاہوں کا بھی طرز ہوتا ہو۔ واللہ اعلم۔

(۹۵) عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيع

يوم القيمة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (رواه ابن ماجه)

(ترجمہ) حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت

میں تین طرح کے لوگ (خصوصیت سے) شفاعت کریں گے۔ انبیاء و علیہم السلام پھر دین کا علم رکھنے والے، اور پھر شہسوار۔ (ابن ماجہ)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ نہیں ہو کہ ان تین گروہوں سے باہر کا کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا بلکہ خاص شفاعت انہی تین گروہ والوں کی ہوگی لیکن ان کے علاوہ بعض ان صاحبین کو بھی اذن شفاعت ملے گا جو ان تینوں میں سے کسی گروہ میں بھی نہیں ہوں گے۔ بلکہ جیسا کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہو چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اعمال صالحہ کی بھی شفاعت ہوگی۔

(۹۶) عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من

یشفع للفئام ومنہم من یشفع للقبیلۃ ومنہم من یشفع للعصبۃ ومنہم من

یشفع للرجل حتی یدخلوا الجنة۔ (رواہ الترمذی)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو جماعتوں اور قوموں کی شفاعت کریں گے (یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دے گا اور قوموں کے حق میں ان کی سفارش قبول فرمائے گا) اور بعض وہ ہوں گے جو عصبہ (یعنی دس سے چالیس تک کی تعداد والی کسی پارٹی) کے بارہ میں شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی سفارش کر سکیں گے (اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعتیں قبول فرمائے گا) یہاں تک کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ (ترمذی)

(۹۷) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفت اهل النار فیہم

بہم الرجل من اهل الجنة فیقول الرجل مہم یا فلاں اما تعرفنی انا الذی

سفینتہ شربۃ وقال بعضهم اذ الذی وھبت لک وضوء فیشفع لہ فیدخلہ

الجنة۔ (رواہ ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخرت میں صفت ہانڈے کھڑے کیے جائیں گے اہل دوزخ (یعنی اہل ایمان میں سے کچھ گنہگار لوگ جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں سزا پانے کے مستحق ہوں گے) وہ آخرت میں کسی موقع پر صفت ہانڈے کھڑے ہوں گے، پس ایک شخص اہل جنت میں سے ان کے پاس سے گزرتے گا تو صفت والوں میں سے ایک شخص اس کو گزرنے والے جنتی کو پکار کر کہے گا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں کہ ایک دفعہ میں نے تلو پانی پلایا تھا۔ (یا شربت وغیرہ) پینے کی کوئی اچھی چیز پلائی تھی) اور اسی صفت والوں میں سے کوئی اور کہے گا کہ میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی

دیا تھا، یہی شخص ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔
(ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صاحبین سے محبت اور قربت کا تعلق اپنی علی کوتاہیوں کے باوجود بھی انشاء اللہ بہت کچھ کام آنے والا ہو بشرطیکہ ایمان نصیب ہو۔ افسوس ان چیزوں میں جس طرح بہت سے جاہل عوام سخت غلو اور افراط میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے زمانے کے بعض اچھے خاصے بڑے مکملے سخت تعریف میں مبتلا ہیں۔ اور ان چیزوں میں افراط کی خرابی ہو یا تعریف کی گمراہی جب ہمارا حق ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی صفات کی صحیح معرفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح معرفت اور اپنی صفات کا صحیح یقین نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر ہر مذکر کے معاملہ اول و آخر اسی کے ہاتھ ہو۔

زاد سفر

امام نووی شافعی صحیح مسلم کی مقبول کتاب ریاض المصابین کے نصف اول کا سلیس و عام فہم ترجمہ جس میں صریح بخاری مسلم ترمذی و ابوداؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اعمال اخلاق اصلاح و تہذیب و زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہے اور صحیح روحانیت نقویٰ اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لئے اکسیر کا حکم دیتی ہے۔

یہ کتاب بہترین و مفید و مرئی و مرشد کا کام کرتی ہے۔ ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیات مع ترجمہ پھر احادیث ہیں۔

یہ تازہ اپڈیشن پہلے ڈاؤن لوڈ کرنے والوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، عمدہ اور مضبوط جلد خوشنماگر دپوش قیمت تین روپے

اس رسالہ میں لڑکیوں کو میکا و مسسرا میں رہنے پہننے اور والدین شوہر اعزہ اور برادری کے ساتھ حسن معاشرت کے طریقے بتائے ہیں۔ امور خانہ داری کے علمی اصول سمجھائے ہیں۔ ہر ورق خوبصورت سرنگا جینز میں دینے کے قابل اور ہر گھر کی زینت۔ (از خیر النساء صاحبہ) قیمت ۱۳ روپے

اس مجموعہ میں قرآنی اور ماثور دعائیں عنوانات و مضامین کی ترتیب میں توجہ کے ساتھ مختلف دعائیں جمع کیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کی ہوئی دعائیں درج ہیں۔ قیمت ۶ روپے

ملنے کا بہتر ایک کتاب نذر الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

”اللہ کے گھر پہنچ کر“

اگزشتہ تین سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ادارہ الفرقان کو حج نمبر نکالنے کی توفیق دی پھر ان نمبروں کے خاص مقالات و مضامین آپ ج کیسے کریں گے نام سے کتابی شکل میں بھی مرتب ہو کر شائع ہو گئے اور الحمد للہ وہ ایسی چیز تیار ہو گئی کہ اس کے بعد اس سال حج نمبر نکالنے کے لئے دلی میں کوئی خاص تحریک ہی پیدا نہیں ہوئی۔ البتہ ہمارے خدوم و محترم مولانا گیلانی نے پچھلے نمبروں کے سنہ ہادی ہی شدہ نام اپنے سفر حج کی جو سرگزشت سپرد قلم فرمائی تھی جس کی دو جلدیں سلفہ سلسلہ کے حج نمبروں میں شائع ہو چکی ہیں، چونکہ اس کا آخری حصہ جو خاص حج سے متعلق تھا باقی رہ گیا تھا اور الفرقان کے ناظرین میں سے بہت سول کو اس کا خاص اشتیاق تھا اس لئے رمضان مبارک میں مولانا سے اس کے لئے عرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو ہماری طرف سے اور الفرقان کے ناظرین کی طرف سے بہت سے بہتر جزا دے، آپ نے یہ آخری قسط تحریر فرما کر اس سلسلہ کو پورا فرمادیا۔ سلسلہ کے حج نمبر دلی پہلی قسط میں عزم سفر سے لے کر مدینہ طیبہ کی حاضری اور وہاں کے قیام کی سرگزشت اور منسلک کے حج نمبر دلی دوسری قسط میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مکہ منظمہ پہنچنے تک کے حالات و واقعات ناظرین کرام پر مدح چکے ہیں۔ اس کے بعد ”اللہ کے گھر پہنچ کر“ جو کچھ گزارشہ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے (مکمل)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے گھر پہنچ کر

(از مولانا مناظر حسن گیلانی)

(ایک نمبر دو نمبر میرے لیے لے دو الفرقان فیر سے نہ تن ایک حج پر تین مقامے کھو چکے ہیں خیاں تھا کہ شاید اب شخص و یا جاؤں گا لیکن تقاضے کا سلسلہ جاری ہے کچھ باتیں رہ بھی گئی ہیں ان ہی سے پہنچتی تھا اس سلسلہ کی تیار کی جاتی ہے بھولی بھری باتیں خدا کرے یاد آتی پہلی جائیں بغیر حج اور اس کے مناسک کی عام باتیں ہیں ظاہر ہے کہ اس قسم کے مضامین میں جیسا کہ یہ مضمون ہے ان کے ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے مناسک کی عام باتیں عربی آردو میں موجود ہیں... و الفرقان کے گزشتہ حج نمبروں کے ذریعہ کافی سہا یہ اس سلسلہ میں جمع ہو چکا ہے جس جو کچھ بھی گنجائش رہ گئی ہے وہی بات کہہ کر اپنے شخصی واردات و سوانح جو قابل ذکر ہوں، در کسی نہ کسی حیثیت سے افادیت کا کوئی پہلو ان میں نہ ان کو پیش کر دیا جائے، اسی لحاظ سے آئندہ سطور کا مطالعہ کیا جائے۔ فقط

مناظر حسن گیلانی

طواف تہود و سعی وغیرہ کے قصوں سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے رفقا کرام خصوصاً مولینا عبدالمجید و مولینا عبدالباقی صاحبان وغیرہ تو متفق ہونے کی وجہ سے حلال ہونے کے ضائل میں مصروف ہوئے لیکن فقیر قارئین تھا یعنی حج و عمرہ دونوں کے احرام کی نیت ساتھ کی تھی حنفی مذہب کی رو سے حج کی تین قسمیں قرآن و افراد و متع میں افضل ترین شکل قرآن ہی کی ہے۔ علماء احناف کا دعویٰ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی شکل میں حج فرمایا تھا عمل کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ حلال ہونے کی جھنجھٹوں سے بھی آزاد رہنے کی ضمانت قرآن ہی میں تھی۔ اگرچہ ہمارے رفقا کا دعویٰ اس وقت بھی تھا اور شاید اب بھی ہو کہ متفق ہی میں سہولت کا پہلو زیادہ ہے۔ مجھ پر عربیت کا الزام قائم کیا گیا تھا اور اپنے آپ کو خصیت سے مستفید ہونے والوں میں شمار فرماتے تھے۔ مولینا عبدالباقی غریبا لوالا لطیف ناز کے متعلق لے کر یہی کوئی ہے ہمارے مسلمان حضرات مہنت میں ایک دفعہ جمع کی ناز پڑھا کرتا تھا۔ مولوی عبدالباقی صاحب فرماتے تھے۔ اس کو حب کیا گیا کہ ہمارے پانچ و قترن کی ناز پڑھ کر نہیں پڑھتے تو جھٹکا کروا کر جناب آپ امیر لوگ ہیں جتنی نمازیں چاہے پڑھیں (باقی صفحہ ۱۸)

جو بہانہ کیا کرتے ہیں کچھ دوسری نوعیت اپنے حج و عمرہ کی اس زمانہ میں یہ حضرات قرار دیتے تھے۔

ہمارے قافلہ نے فروگاہ کے لئے محلہ مغلیہ کی مشہور رباط: رباط حقوق کا انتخاب کیا تھا غالباً حیدر آباد کی کسی بلگرام کی تعمیر کرائی ہوئی یہ رباط ہے، سب کے ساتھ فقیر کی منزل بھی یہ رباط قرار پائی لیکن طواف وحی سے فائز ہونے کے بعد جب رباط پہونچا اور قیام و طعام کے نظم کا سوال اٹھا تو خاکسار نے رفیقوں سے عرض کیا کہ نامناسب نہ سمجھا جائے تو اس بندے کو بددائے آزادی عطا فرمایا جائے۔ پوچھا گیا تیرا مطلب کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ میرے لئے نہ قیام ہی کی فکر کیجئے نہ طعام کی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ چند دن کے لئے میرا حرم کے شرع کی لذت حاصل کروں یعنی ۵۔ ۱۰ کو کسی دیوار کے سامنے تلے حیر کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو

میری آرام طلبی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ صرف خط بخئی اور رنگیہ کے لئے دو تین دن جو آغاز مناسک کے لئے باقی ہیں ان کو حرم ہی کے کسی گوشہ میں گزار دوں۔ یہ تجویز دماغ میں مختلف وجوہ سے آئی کہ مغلیہ میں قیام کی مدت کا حد سے زیادہ انتہاء زمانہ وہ آگیا تھا کہ چاروں طرف سے حجاج کھینچ کر کہہ مغلیہ میں جمع ہو چکے تھے لاکھوں لاکھوں کی اس بیڑہ میں سب سے بڑی ضروری اپنی یہ محسوس ہوتی تھی کہ براہ راست حج اسود کی تقبیل ولس یعنی یوسہ دینے کی آرزو دل ہی دل میں رہی جاتی تھی، خیال آتا تھا کہ از آتم تا فائز حضرات انبیاء علیہم السلام کے دست مبارک کی تمام مقامی جو تہہ کر رہا ہے روتا رہی روشنی میں جانتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تقبیل ولس سے عائد کعبہ کا یہ تہہ شرف ہے اس کو چھو منا اور اس پر ہاتھ رکھ کر گنہ شہادت و دعوت کے عہد و مفاہات کی تجدید کی تمنا دل کو ٹپا رہی تھی تبارک و تعالیٰ عفو و ایمنی کا قرآنی اشارہ حوصلہ میں اور بلندی پیدا کرتا تھا صحیح صدیقوں میں بڑھاتا کہ کعبہ کی دیوار کا یہ تہہ آسان و زمین کے خالق و مالک کا زمین اور سیدنا ہاتھ ہے، اللہ اللہ ان کا دہنا ہاتھ بڑھا ہوا تھا، وہی ہاتھ حواصل سے آخر تک سامنے انبیاء کے مبارک و مقدس ہاتھوں پر تھا جی چاہتا تھا کہ اسی کے ساتھ لپٹ جاؤں، بکڑوں اس ہاتھ کو کہ پھر وہ ہاتھ نہ چھوئے لیکن انسانوں کا طوفان تھا جو اس تہہ کے ارد گرد ٹھٹھاٹھیں مار رہا تھا گھٹنے والے بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے سنگ اسود تک پہونچنے کی کوششوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کچھ ٹھٹھے میں خواہر جافقہ کی مشہور غزل کے اشعار مجسم ہو کر سامنے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھڑے ہیں، گویا ان کے قلم نے شیک اسی موقع کی تصویر کھینچی ہے فرماتے ہیں ۵۔

چہ رہ بود ایک زود در بدوہ مطلب کمی و قصد باہم مست و ہنار

از میں انیوں کہ ساقی دورے افگند حرفیاں را نہ سر ماند و نہ دستار

(ہمہ حاضرین صوفیہ گزشتہ) بندہ غریب آدمی ہے، مجھ غریب آدمی کے لئے ایک ہی جمعہ کی نازا اٹھواتے ہیں، بہت سے نادر کتاب سفر حجاز میں مولانا دیبا دی نے اپنے حج کے اس غریب اوہلو کا ذکر فرماتے ہیں مجھ غریب کے قرآن کی امروان خان کی طرف کچھ اشارہ بھی فرمایا ہے ۱۲

دیکھتا تھا اور دل کہتا تھا۔

خرد ہر چند نقد کائنات مست
پہ سنجہ پیش عشق کیمیا کار

”عشق کیمیا کار“ کی گہری باز کا حال دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ نہ بڑوں کی بڑائی یا نئی تہی اور نہ چھوٹوں کا چھوٹ ہونا لوگ تھے کہ گرسے بڑے تھے اور پکارنے والا پکار رہا تھا۔

کسند ر رانی بخشند آسے
بزور ز ریز نیست این کار

یہ مبالغہ نہیں واقعہ ہے اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ لاکھوں میں نہیں تو یقیناً ہزاروں میں چند ہی خوش قسمت تھے جو کسی نہ کسی طرح انسانی بھر موج کو چہرتے بھاڑتے کعبہ کے اس سیاہ پتھر تک براہ راست پہنچنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ درناک منظر غریب نجدی حاجیوں کا تھا، سنگد فی میں حالانکہ ان کی ثمت ہے لیکن اس سیاہ سنگ کے عشق میں ہم دیکھتے تھے کہ آج بچاتے دل کے ان کے سر گویا پتھر کے بنے ہوئے سعودی حکومت کی پولیس کے جوان ہاتھوں میں پیدلے ہوئے حجر اسود کے گرد کھڑے ہونے تھے۔ نجدی دیوانہ حاجی ہر چیز سے بے پروا ہو کر اسلام کو ناکافی ٹھہراتے ہوئے حجر اسود کی تعظیم کے لئے جان ہر کھیل کر جب حجر اسود تک پہنچ جاتا اور دوسرے کے لئے پہلے سر کو جھکاتا کہ اپنا تک ٹڑاڑ انتہائی بے دردی کے ساتھ نجدی پولیس کے سپاہی کی بیدار غریب کے سر پر ہستے گئی۔ بید بید سپاہی اڑا جا رہا ہے لیکن پتہ چلتا تھا کہ ان کو نجدی حاجی پھول سمجھ رہا ہے سنگ اسود کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔

طواف قدم کے ابتدائی مناسک ہی میں ان باتوں کا اعزاز ہو گیا، میرے نے نجدی حاجیوں کے سروں کی نیگنی آسان تھی اور مدول اس پر راضی ہوتا تھا کہ اسلام کی شکل میں شریعی مطالبہ کی تعمیل کر کے آگے بڑھ جاؤں سوچ بچار اس راحت طلب دل نے یہی صورت نکالی کہ اپنا بستر ہی کسی کی دیوار کے نیچے ڈال دیا جائے۔ چوبیس گھنٹوں میں آخر کوئی وقت، دن کو نہ یہی رات کی پچھلی گھڑیوں ہی میں شاید ایسا مل جائے کہ کھل کر دل کی آرزو پوری کر لوں۔

رفیقوں نے اجازت دیدی، سب کا بستر باط محروق کے کمروں میں لگ گیا اور سب اجازت مل گئی تھی سب سے الگ ہو کر باب ابراہیم کی منت میں حرم شریف کے ایک گوشہ میں اپنا بستر ڈال دیا اور تھا نجدی سپاہی کی ٹھوکر لڑ کا ڈور تھا بھری نخل سے آٹھا دئے جانے کی رسوائی نہ پیش آئے۔ اس رسوائی کی برداشت بردل کو تہادہ کر لیا گیا تھا، لیکن مشکبے کی ایسی صورت کبھی پیش نہ آئی۔

اب ہم تھے۔ اور کعبہ مکرمہ و مقدس کی دید و دام کا تماشا، دیکھتے دیکھتے جب طبیعت میں نشاط کی کیفیت پیدا ہوئی انٹھا اور کسی کے گھر کے چاروں طرف نص کا مشغلہ شروع ہوتا، دن کو تو خیر ناگن تھا اور رات میں بھی

لطف یعنی بجائے دوسرے حجر اسود کی طاعت اشارہ بھی نہ ہو جاتی تھا جاتا ہے نجدی دادی والوں کے نزدیک دعا کا کافی تھا ۱۱

بارہ ایک بجے تک طوائف ملاطمت کا جوش مومیں ہی مارتا رہتا لیکن رات جب کافی پیچک جاتی، ڈھائی مین بجے تک نسبتاً طوائف کرنے والوں کی تعداد گھٹ گھٹا کر اس نقطہ تک پہنچ جاتی، کہ مجھ جیسے کم درجہ وصال والوں کے لئے بھی حجاز سود تک براہ راست رسائی گونہ آسان ہو جاتی تھی

رات جو گزری ہوئی ہے اسے کیسے چھپاؤں، روایات کی روشنی میں حجاز سود جو کچھ میرے لئے تھا، اس باب میں اپنے نقطہ نظر کا ذکر کر چکا ہوں، میرے لئے وہ نماندگی کر رہا تھا آدم و حوا، اور یسوع و ماریچ کے ساتھ ساتھ قوموں کے امام ابراہیم خلیل ازراہ کے فرزند ذبیح علیہما السلام کے مبارک ہاتھوں کی بھی اور یقین کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اور کسی جگہ کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن بغیر کسی شک و شبہ کے کہ یہ وہی پتھر ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے لمس اور لب اقدس کی تقبیل کی سعادت قطعی طور پر حاصل ہوئی ہے۔ الغرض ایمان کی آنکھوں سے تو نہ پوچھئے کہ ذہن کہاں کہاں تک پہنچتا تھا اور رات بھر وہاں کن بندہوں کو چھو جھولنا تھا۔ تو یہ ہے کہ مخلوقات سے گذر کر خالق تک کے یقین (دست راست) کی تخلیق اسی باہر سے تڑپ تڑپ کر نکل رہی تھی اور ایمان کی آنکھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن اسی کے ساتھ اب کیا بتاؤں کہ پہلی دند رات کی پچھلی گھڑیوں میں جب حجاز سود کے جوئے کی سعادت سے سرفرازی میری تھی تو اس وقت میں نے کیا پایا کہ کوئی تشبیہ مجھ میں نہیں آتی کچھ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی کبلی بھی جو چاندنی کے پتروں میں مڑے ہوئے اس کاٹے پتھر کے ان ٹکڑوں سے مرے ظاہر و باطن میں جذب ہو گئی۔ ناقابل بیان سرور و نشاط کا ایک کیفیت بھول تھا، جو میرے وجود میں ٹپٹپ مچاے ہوئے تھا، ایک حال تھا نہیں کہہ سکتا کہ کیا حال تھا، باہر کی کوئی تاثیر تھی یا باہر کی مشاہدات کے نتائج نے ناسوتی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ لیکن بات کچھ اسی رنگ میں پیش آئی۔

درواہرم کے نیچے کی چندوں کی یہ زندگی جو ساری زندگی کے اوقات میں سب سے زیادہ قیمتی تھی

ملہ مسلمانوں کا ایک گمراہ لٹھ بھڑکھڑو فرار کے نام سے مشہور ہے اور ان ہی کو اہل مذہبی کہتے ہیں جن مسلمانوں کی غرست میں شریک کا نالہ بولتے تو اسلام کی توہین ہے۔ ان گروہ کی ایک ٹوٹی کتبہ سے اس پتھر کو کھاڑ کر بھاگی بھی خیال ان بے ایمانوں کا یہ تھا کہ خلقت کی کشش کو یہ کیوں اسی پتھر کا نتیجہ ہے، جبروت ملک مین کی سجد میں اس پتھر کو ان ایمان خانتوں نے نصب کر دیا تھا کھانچ کا رخ اسی طرف ہٹ جاتے گا لیکن ایسا نہ ہوا آخر ہماری خلیفہ مقتدر کے زمانہ میں یہ پتھر وہاں ہوا اگر چند ٹکڑوں کی شکل میں۔ ان ٹکڑوں کو چاندنی کے پتروں سے جوڑ کر کچھ کمبند میں اسی مقام پر نصب کر دیا گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ملاحدہ کی یہ جماعت عمورہ سرخ پوشوں کے نام سے بھی موسوم تھی۔ ان کے حالات موجودہ ریڈیشرٹ (سرخ قمیص) والوں سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں اور رخ کا یہ راز ہے، کاش کوئی اس پر کام کرنا ۱۲

دشواری اگر کبھی محسوس ہوتی، تو صرف اس وقت جب بشری ناگزیر تقاضے کے لئے جگہ کی تلاش ہوتی رہ جاتے داؤں نے حرم کی عمارت کے پیچھے پتہ دیا کہ ایک مکان ہی اس کام کے لئے مخصوص ہے۔ داخل ہونے کے لئے اس مکان میں فقیر داخل ہو گیا لیکن جو گھناؤنا حد سے زیادہ مکروہ ریح کو توڑ ڈور دینے والا نظارہ آنکھ کے لئے اور ریح گسل بدو کا بھسارانا ک کے لئے سامنے آیا اب بھی جب اس کا خیال آجاتا ہے تو دم گھٹنے لگت ہے۔ باضابطہ حکومت قائم ہے زمین ہی کی کمی ہے، اور نہ ریلوے کی اور نہ اسٹیشن کی طرف سے حکومت کی غفلت یقیناً ایک بدترین مجرب غفلت تھی۔ نہیں کہہ سکتا کہ پٹرول اور پلاسٹک کے معاون کی دولت سے بالامال ہونے کے بعد بھی اللہ کے کعبہ کی نگرانی جس حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اس سلسلہ کی طرف اس نے توجہ کی ہے یا نہیں۔

پہلی دفعہ تو جس طرح بھی ممکن ہوا شہر میں تمام کام چلا لیا گیا لیکن دوبارہ اس غفلت کدو کا تصور بھی مرے لئے وبال جان بنا ہوا تھا۔ تدبیر بھی سمجھ میں آئی کہ خارخ کا سوال تو داخل کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ داخل ہی میں ممکنہ حد تک جو کی ہو سکتی تھی دل کو اسی پر راضی کرنا پڑا جب تنگی مطالبہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو ایک خاص قسم کی ذیل رفتی باب ابراہیم کے باہر دوکانوں میں ملتی تھی اسی کے چند ٹکڑوں کو پیر کے بدرد کے ساتھ روانہ کر دیا کرتا اپنے کے لئے نرم گرم کا پانی تھا اور کبھی کبھی دوکانوں میں ہونٹ کر جائے کی ایک دو چالیاں داخل کی کسی کی اس تدبیر سے خارخ کی فکر غیر معمولی حد تک کم ہو گئی اور جب کبھی ہوتی تو اس کے لئے بعض دوسری صورتیں بھی آتی تھیں جو صحیح طور پر اب یاد نہیں رہیں۔ باب ابراہیم کے متعلق ایک مدرسہ ہے جس کے مہتمم فارسی محمد اسحاق صاحب سے فقیر کی راہ درم حیدر آبادی سے تھی شاید ان کی دست گیری کام آئی یا اس ناگزیر ضرورت کے لئے اپنے ساتھیوں کی فرد کا گاہ رباط محروق تک جانے کی زحمت گوارا کرنی پڑی۔

بہر حال اپنے رفیقوں کا یہ آزاد کیا ہوا بندہ بے دام جوڑا جاکینے یا عدا میں زمانہ میں

دیوانہ باش تا غم تو گر ایں خود

دائے مشہور قاعدے کے تحت زندگی گزار رہا تھا۔ ہر چیز سے بے پردا ہو کر چند روزہ مجاہد حرم بنا ہوا جو میں گھنٹے وہیں گزارتا تھا جسی و عرفات وغیرہ کے لئے شہر خرگاہ، سواری شکاری اور دوسرے ساز و سامان کی در و در لپ کو اس ہونیار دلوانے یا دیوانہ ہشیار نے اپنے دوستوں اور رفیقوں کے سر ڈال دیا۔ انسانان تشکر کے جذبات آج بھی اپنے ان شخص کرم فداؤں کی طرف سے دل میں ہلاتا ہوں۔ سب سے زیادہ بار اس مسئلہ میں خاکسار کی طرف سے مولینا جلد الباری بے حاش کے سر بڑ گیا۔ وہ خود بھی تھے ان کے ساتھ ان کے والد و والدہ بھی۔ مزید ایک ناکارہ کا اضافہ بھی ہو گیا۔ عرض کر دیا گیا تھا جو کچھ اپنے لئے کیجئے گا وہی سب کچھ اس دیوانے کے لئے کیجئے گا۔ بخوشی کے ساتھ دیوانے کے اس غم کو اپنے قلب و دماغ میں انھوں نے جگہ دی۔ ایک لمحہ کے لئے بھی ان قصوں اور ان کے

متعلق سوالوں کا خطہ بھی میرے دل میں کبھی نہیں گزرا۔ کام سب ہو رہا تھا لیکن جس کے لئے ہو رہا تھا وہ بے غم ہو کر اپنے جنون و سرستی کے تصور میں غرق تھا۔ ایک دن مولینا عبدالباقی صاحب نے فرمایا کہ آخر یہ خود غرضی کب تک؟ ایک رات حرم میں مولینا نے بھی گزاری اور حجر اسود کے متعلق ذاتی تجربات کا مزیقہ ان کو بھی ملا ان ہی سے ان کے ذاتی تجربات کا حال دریافت کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ایک یوم الترویہ کی تاریخ آگئی۔ ۸ ذی الحجہ جب کہ منظر سے حجاج منیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور شب منیٰ میں گزار کر ۹ کو عرفات کے تاریخی میدان میں پہنچتے ہیں

کب تک بے ہوش رہتا، ہوش میں آنا ہی پڑا۔ یوم الترویہ کی صبح ہوئی۔ بسترہ احرام سے اٹھا کر باط محروقی میں لے آیا، سمجھے ہوئے تھا کہ سواری کے اونٹ تیار ہی ملیں گے۔ سویرے اپنے رفیقوں کے ساتھ نکل جائیں گے ہمارے رفقا بھی تیار بیٹھے تھے۔ مطوف صاحب..... جو خود مرحوم ہو چکے اور اب طوفی کا کام ان کے صاحبزادگان والا تیار انجام دیتے ہیں۔ عموماً اودھ کے حاجیوں کی قیادت و سربراہی ان ہی کے سپرد ہے اکثریت میرے قافلہ میں اودھ ہی کے بزرگوں کی تھی۔ بہاری ٹم کئی ہونے کے باوجود اپنے کو فقیر نے اودھ ہی کے ان مطوف صاحب کے سپرد کر دیا تھا۔ بڑے خوشنما قطعی الفاظ کے موعید و تہقک کے ساتھ اپنے حاجیوں کو مطمئن کئے ہوئے تھے کہ وقت پر سواری اور بار برداری کے اونٹ آپ کی فردگاہ پر پہنچ جائیں گے اور بہولت تمام تھیک وقت ہر سب کو لے کر روانہ ہوں گے۔ سب کام سے فارغ ہو کر صرف سوار ہو جانے کا ارادہ کر کے سب آنکھوں کی صبح کو بیٹھ گئے۔ ویرہ انتظار مطوف صاحب کے بھیجے ہوئے اذنوں پر گئی ہوئی تھی۔ ہر بڑیا کھٹکائی سمجھ میں آتا کہ مطوف کے اذنوں ہی سے اس کا تعلق ہے لیکن ہم سمجھ غلط ہی ثابت ہوتی رہی۔ احتیاطاً مقررہ وقت سے پہلے بھیجے کا وعدہ تو خیر جب وقت پر بھی نہ اونٹ ہی پہنچے اور نہ پہنچنے کی توجہ کرنے والی خیر ہی مطوف صاحب کے دربار سے ہم لوگوں تک پہنچی تو انتظار نے غم اور غم بالآخر غیظ و غضب کے بارے تک چڑھ گیا۔ سب سے زیادہ متاثر ہمارے میر قافلہ مولینا عبدالباقی صاحب تھے۔ صبح تو یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو جانے لگے پہنچنے کے بعد بھی دماغی کوفت کے آثار و نقوش کا ازالہ مولینا کے دل و دماغ سے نہ ہو سکا جو سفر حجاز میں بھی بالآخر کسی نہ کسی رنگ میں ابھری پڑا۔ غریب مطوف کی رسوائیاں اس کتاب کی اشاعت کے بعد نہ صرف ہی کہ دور دور تک پہنچیں بلکہ ان کے چشمہ بڑی بھی اچھا خاصہ اثر پڑا۔ مطوف اور ان کے فرزندوں کو جس کی معذرت ملے

مطوفی ایک پیشہ ہے۔ یہ شاعری نہیں بلکہ واقعہ کا اظہار ہے۔ ابتدا میں اس کا حال کچھ بھی ہو کہ یوں سے اس کی تاریخ کا چر نہیں چلتا۔ والدہ اہم اس پیشہ کا آغاز حجاز میں کب سے ہوا۔ غم آتی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں قریش کے جہلاء و حجاج کا غیر مقدم میراؤں کی حیثیت سے کہتے تھے۔ چندہ سے کہتے کہ ان دعاؤں کے لئے زادہ (زمانہ نمازی) متاخر (دب رسانی) کا نظم کیا جاتا تھا (دائی حاشیہ صفحہ ۱۰۱)

طلب کرنی پڑی۔

اپنے رفقا کے اس حال کو دیکھ کر جو دوا نہ تھا، اس کو اپنے جنوں سے دست بردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا، ہوش میں آکر عرض کرنے لگا اجازت دیجئے تو مطون صاحب کے مکان تک پہنچ کر واقعہ کا پتہ چلاؤں، ٹوٹی بھوٹی عربی میں گفتگو کی قدرت نے اس خیال پر مجھے بھی آمادہ کیا تھا اور اسی بنیاد پر دوسروں کو بھی اجازت دینی پڑی۔

ایک دلچسپ لطیفہ جب چلنے لگا تو ساتھیوں میں اودھہی کے ایک رفیق جو غائبے میاں کے نام سے پہچانے جاتے تھے اپنی ہنسیہ کے محرم بن کر چلنے لگے تھے۔ ضرورت سے کچھ زیادہ نیک بھی تھے اور جسم بھی ایسا پایا تھا جو بجائے طول کے عرضاً عمقاً بسط کی خصوصیت سے سرفراز تھا جس کی وجہ سے پیدل چلنے میں کافی صعوبت بھی ہوتی تھی، دم بھولنے لگا، تاہم بے چارے یہ سوچ کر کہ تنہا طوی کا جانا مناسب نہیں ہے میری رفاقت پر تیار ہوئے۔ راگیروں سے بوجھنے پاجھنے سڑکوں سے گزر کر گلیوں میں پہنچے جو کافی عجیبہ تھیں بنے میاں نے دیکھا کہ مولوی کی امداد کا وقت آگیا، ادھر عربی میں راگیروں سے فقیر دربانہ کر رہا تھا، دیکھا کہ ایک طرف سے ”مکان جملہ لقا در کجاست“

کے سوال کی آواز آرہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو ہمارے بنے میاں کی سی فارسی میں دریافت کر رہے ہیں جس سے پوچھ رہے تھے حیران تھا کہ کیا جواب دے۔ بے ساختہ ہنس پڑا، بنے میاں، انسان نہیں آپ عرب کی گلیوں میں ہیں، تب جو نکلے، بے چارے نے خیال کیا کہ آؤ دو کی جگہ ناہید ہر زبان سے کام لے لیا۔

بہر حال یوں ہی گرتے بڑتے ہنسنے ہناتے بنے میاں کے ساتھ اس مکان تک پہنچا جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ یہی ہمارے مطون صاحب کا مکان ہے۔ اندر داخل ہوا زینے سے اوپر چڑھا گیا لیکن نیچے ہوا اوپر مکان کے سوا کہیں کہیں کا پتہ نہ تھا۔ حجاج کے تقاضوں سے بچنے کے لئے ”خانہ بجائی گزاشت“ کر کے اپنے فرزندوں اور

(بقیہ حاشیہ گزشتہ مقالہ اس میں ہوتا تھا کہ وہاں دوازی میں کون کس پر سبقت لے جاتا ہے لیکن ہمارے اسلامی میں مسئلہ معکوس ہو گیا ہے اب حجاج کی حیثیت ان درختوں کی ہے جن کے پھلوں کے انتظار میں باغیاں سال بھر گزارتے ہیں نہ تو پھران کے پتے اور لکھنویوں سے مکہ متک کا نہ کالنے کی خوش تر نسبت۔ بظاہر میرا خیال تو کچھ اور جاتا ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے طرز عمل سے کچھ تاریخی حلقہ طوفی کے پیشہ کارے عجیب نہیں ہندوستان ہی سے یہ کرسی کی شکل میں حجاز پہنچی ہو، اپنے معبود صاحبہ عرفات کے میدان میں نفیقہ دریا نہ کیا کہ شیخ کچھ پیشہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ حقیق معنوں میں آپ نے کوئی راج کیا ہے۔ آج دیدہ ہو کر خدا غنی رحمت کرے جو اپنے یا کشاں را مشورں دندوہ عرفات میں آئے تھے لیکن واقعی حج کی نیت سے اب تک ان کا پیشہ درانج عروم ہی رہا۔ عرض کیا گیا کہ ان سے پہلے ایک دفعہ توجہ ہی کی نیت سے کر بیٹھے۔ دودھ کیا کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا شاید دودھ پلو کر کے میرے ہوں ورحمہ اللہ ۱۲

نہیں۔ سیت مطوت صاحب روپوش ہو گئے تھے، نابوس، ناکام، نامراد ہم دونوں واپس ہوئے۔ سارے دن کا دم بخود تھے۔ وقت تھا کہ بے رحمی کے ساتھ گڈا جا آتا تھا لیکن مطوت کے دل میں بھی رحم پیدا ہوا اس کی کوئی علامت کسی شکل میں سامنے نہیں آ رہی تھی۔ حیران تھے کہ اب کریں تو کیا کریں۔

مارے انتظار کی غیر معمولی کوفت کے برداشت کرنے کے بعد کسی نہ کسی شکل میں سواریوں کی صورت سامنے آئی۔ اونٹ آئے سامان لا دیا گیا، ہم لوگ بھی سفوفوں میں لہ گئے، مدینہ منورہ کا سفر کوٹاری میں طے ہوا تھا، سفوف کی سواری کا یہ پہلا تجربہ ہم لوگوں کے لئے تھا کچھ ایسا خیال ہے کہ شہری حدود تک پہنچ ہی ہم میں کچھ لوگ روٹا ہوئے۔ ارادہ یہ کیا گیا کہ فخر شہر سے نکل جانے کے بعد اونٹوں پر سواریوں کے۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا، فائدہ کیا ج کی کرامت ہی اسے خیال کیجئے

ٹھیک جب کہ معظمہ سے باہر نکلے تھے۔ شہر کے آخری کناروں پر کچھ دکانیں تھیں۔ میری نظر اچانک ایک دکان پر پڑی، دیکھا کہ سامنے ہرے ہرے رنگ کے کچھ بھیل ہیں، آگے بڑھ کر دیکھا تو نیم ختم قسم کے دس چندرہ لمبوں تھے یوں ہی بے سوچے قیمت بوجھی، جو بتائی گئی کچھ زیادہ نہ تھی۔ میں نے ان سارے لمبوں کو اٹھالیا۔ بڑا سا ایک بٹوا احرام کی چادر کے ساتھ میری کمر میں لٹکا ہوا تھا اسی میں ان ہرے ہرے تازہ لمبوں کو بھر لیا۔ دام ادا کر دیا اس وقت مجھ میں نہیں آیا کہ میں نے آخر یہ لمبوں کیوں خریدے لیکن بعد کو ثابت ہوا کہ میرے اچل سنی کا یہ زور تھا، حالات جو پیش آئے عالم اسباب کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ لمبوں میرے ساتھ نہ ہوتے تو بے تک جو جی رہا ہرے خواہ کی حال میں جی رہا ہو۔ وہ آج سے بیس کہیں سال پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

بالآخر شہر مکہ کی آبادی ختم ہو گئی اور فقیر اپنے سفوف پر دوسرے رفیق فی النفعین کے ساتھ بڑھ گیا جو غالباً مولانا جلد باری صاحب کے والد ماجد مرحوم حکیم عبدلغنی صاحب تھے۔ اب میرا اونٹ بڑھتا چلا جاتا تھا ڈنگ، ادبے نیچے ہوتے ہی سے وہ تو منی کے میدان کی طرف جا رہا تھا اور ہمال دوڑنے کے لئے وادی مکہ کی ہواؤں کی سناہٹ نے "جو" کا کام کیا، ریح کو تو کیسے کہوں کہ "روحانیت" والے ہی جا میں ریح کیے کھلتی ہے لیکن دماغ کے پٹ کھل گئے۔ بطالعہ کے معلومات مجھ کو مکمل ہو ہو کر سامنے آئے گئے۔ اللہ کے غلیل، ابراہیم (واہ صلوات اللہ علیہ وسلم) کی اسی وادی میں آمد و رفت کا زمانہ ایسا معلوم ہوتا تھا، ماضی کے ہر دوں کو جاں لکے مرے رو کر کھڑا ہوا ہے۔ ایک ایک واقعہ جس کا ذکر کتابوں میں کیا گیا ہے یاد آ جاتا تھا، شکار کے لئے حضرت ابراہیمؑ کے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام ان ہی میدانوں میں نکلتے ہوں گے، جبرائیلؑ سے ان کے سہری قطعات، جبرائیلؑ کا دور حکومت، جبرائیلؑ کے بعد عاتقہ کے جبر و زور کے افسانے، اسماعیلی نسل کی ملکیت۔ ان کے گزرنے ہوئے سلاطین، ان کے خزانے، ان کی معدنی دولت، ملک بنی خوالعہ کا کی حکومت پر امتیاز خرسنمی۔

ملہ ہمارے معدنی ثروت اس زمانہ میں چونکہ انیا زماں کر رہی ہے کہیں کہیں عرب کی سرزمین کا نصیب حصہ (باقی حاشیہ صفحہ ۳۵ پر)

بادشاہوں میں محمود بن غزنوی کا عہد اسلامی سنیّت سے سارے بنو ہند ہی جیسے کہ مغلیہ میں ان اضماع کو لانا جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابتدائے کیمہ نوح میں ہونی اور قبولِ نبی ہندوستان میں دہی بت اور مورتیاں کسی زمانہ میں پہنچیں کہ پہلی کے الفاظ ہیں کہ

وهذه اسماء مریانیة
وقعت الى الهند فموا بها
اسماءهم التي زعموا انها صور
الدواری السبعة ودر باكلتهم الجین
من جوفا فقتلهم ۲۳۰
۱۳۰

۱۔ عہد نوح کے ان ہی بتوں کے نام ہندوستان تک پہنچے
۲۔ جو سرائی، ناطائیں، انھوں نے اپنی نام اپنے ان بتوں کے رکھ دے
۳۔ جنکے سق ان کا خیال ہو کہ وہ سب سارے کی مورتیاں ہیں ان مورتیوں کی پرستش
۴۔ جن کی کبھی داخل ہو کر بتاتے ہیں اور اسی بات نے ہندوستان
۵۔ میں جو فوج فقتلہم ۲۳۰ کے باشندوں کو قتل میں ڈال دیا۔

الغرض اپنے وطن ہند اور قدیم عرب کے ان تعلقات کے متعلق میرے پڑانے والی خوبیا کی خیالات جن میں ایک خیال وہ بھی ہے جس کا ذکر حافظ ابن قیم جیسے محدثِ علیل نے اپنی مشہور کتاب کتاب البزج میں کیا ہے جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فزانی نے کہ خیر وادی الارض وادی مسکہ و کرۃ زمین سب سے بہتر وادی ایک وادی ہے : رودری

الوادی الذی بالہند ۱۳۱ وادی ہندوستان کی ہے

القیہ ماثیہ مؤرخ شہر شہر کے مورخین نے ان کے سوا دوسرے محدثی ذخیروں کا بھی سراغ مل رہا ہے اسی کو دیکھ کر کتاب کے ان حصوں کو جملانے کی اہمیت نہیں ہوتی یہ حضرت علی النضر علیہ السلام کی کسی کے زمانہ میں عبد اللہ بن جبریل ایک مشہور جوادی تھا لکھا ہے کہ ماجیوں کے لئے شام سے گیسوں، شہر، مکی کبھی دو دو ہزار اونٹوں پر سگوا یا کرتا تھا کہتے ہیں کہ اس کی دولت کا قلع جہاں کے ایک ہاتھ خزانے سے تھا کہ کی ہماروں میں اتفاق سے اس کا پتہ چل گیا تھا کہ پہلی نے داخل الافغان میں لکھا ہے کہ جہاں کہہ کی قبروں میں

۱۔ حکم عظیم من لیا قوت واللہ والذهب لقتلہ والزیجد
۲۔ ہماروں میں کہو کہ قبروں کے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ فرزندِ مصر کی طرح ان میں بھی تھا بہر حال اسی خزانہ سے جب جی ہا ہا دو کچھ لے آتا اور لوگوں میں لکھا کرتے تھے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ کچھن میں اس کی دیگ کے سارے کے نیچے دو پھر کی دمپ سے بچھ دیا تھا جی۔ یہ دیکھ اس قدر راجحی تھی کہ آؤں کا سوارا، فرست ہی پر بیٹھے بیٹھے اس سے کھانا نکال لیتا تھا۔

۳۔ لے شیخ الاسلام ابن کثیر نے بھی اپنا کتاب البیوات میں اسی قسم کے ذاتی تجربوں کا دعویٰ کیا ہے میری کتاب خدای تعالیٰ عنوت میں جس کی تھوڑی تفصیل علی کہتی ہے تھ حضرت علیؑ کے اسی قول میں ہے کہ ہندوستان کی آبی وادی سے طیب لیتی تھوڑی جزیں عرب میں آتی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم اسی وجہ سے ہندوستان کی اسی وادی میں تارے گئے تھ حقیقت یہ ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات بہت کم توہ کی گئی ہے ورنہ روایاتی و تاریخی ہتھے ان دونوں ملکوں کے محدثے زیادہ گہرے ہیں قریش کے مشرکوں کی بنیاد پر جو کہ ہند و اپنی کتابوں میں فیر نے قرار دیا گئی کسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مجبور جزئی تفصیل کے اس قسم کے مترادف اور انوں کا معاد اور کچھ نہیں ہوتا اسی لئے طر واد لکھا

عرب کے کھلے ہوئے اس میدان میں ہیں کو کھل کھیلنے بلکہ فنڈوں کے بھرنے کا خوب موقع ملا۔ اسی راستہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ یمن کے حبشی باپتی والے جو کعبہ گرانے کے لئے آئے تھے یعنی اصحاب خیل بھاگے تھے اور اسی راستہ کی مختلف منزلوں پر جیسا کہ ایام جاہلیت کے شعرا نے ذکر کیا ہے حبشیوں کی لاشیں گل گل کر گرتی چلی جاتی تھیں جن کو ہندوؤں سے جھڑنے والی کنگروں نے عصفت ماکوں سے مار دیا۔ یہ سب گویا گویا برہنہ کر رکھ دیا تھا۔

الغرض کتابوں میں بڑے ہوئے تاریخی مقامات جو سننے ہوئے تھے اب دیکھے ہوئے بنتے چلے جا رہے تھے بڑھے ہوئے سامنے قربانی کا وہ میدان (محرابی نام والا بھی آہی گیا۔ اسی وادی میں دو باپ بیٹے ابراہیم خلیل واسامیل ذبح دونوں اللہ کے ان راستہ داخل بندوں نے اس دین کا پہلا سنگ بنیا د نصب کیا تھا جس دین کے ماننے والوں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے سپرد انھوں نے کر دیا جس کا سب کچھ ہے جو قرآنی الفاظ۔

فلما اسلما وتلّٰ للحبیبین
جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے اور باپ نے
بیٹے کو پستانی کے بل چمک دیا۔

کا کھلا ہوا اقتضاء و مفاد ہے، اسی دن کے اسلام نے اس دین کو پیدا کیا جس کا نام اسلام ہے
بہر حال ہم اسلام "سپردگی نام" کلی تعویض والی اس وادی میں آخر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک غیر آباد مقام تھا لیکن چند دنوں کے لئے دنیا کے بڑے سے بڑے شہر کی آبادیوں سے جموئی ہم سری کہنے لگتا ہے
انہیں ایک منزل اور دوسرا مکانوں کی دو طرفہ نظاروں کی بیچ میں اس سطح درجہ کی خام سنگہ زوں سے بھی ہوئی
ایک سرک نکلتی ہے صحیح طور سے یاد نہیں رہا یا دیکھنے کا موقع نہ ملا کہ اس سرک کے دو دروہ مکانوں کا جو سلسلہ
ہے، ان کے سوا بھی دوسری سمتوں میں مکانات ہیں یا نہیں، ہمارے اشارے اسی مرکزی سرک میں داخل
ہو گئے۔ شہر واد میں ایک ترشے ہوئے پہاڑ کے پاس جمرۃ العقیقہ ملا تھا، ہمارے اونٹ کا چلاسنے والا جو راستہ بھر
"میزان" تمیزان کی عداوتوں سے کان کو بھر کے ہوئے تھا یعنی ہر غصہ و دروغ و ہر تشدد و تشبیہ کو مکمل دینا کہ
دن میں برابر رکھو، کسی ایک طرف زیادہ بار نہ ڈالو، اسی تال نے
"شیطان اکبر" شہر

طے رہا تھا جس میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ قربانی کے ارادے میں شیطان وہ کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مبارک
میں دوسرے لٹا رہا اور حضرت اسے دھکارتے رہے اسی کی یاد میں ان مقامات کو طاعتوں سے نمایاں کر دیا گیا ہے عوام ان کو شیطان کے
نقطے ہی وجہ جو موسم کہنے لگے۔ سیدنا سالار امام شیخ احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا کہ یہ عظیم الشان حکایت ہے کہ دل ترک سپاہی
نے ہن کر کہ میں نگلیوں سے شیطان کو لوگ ماننے میں لگے ہوں کہ کافی کھانسی میں مبتلا رہا ہے پھر اردن دن بھائے کھڑکیوں کے

یا برسے طبعی سلطان کا نعرہ مارا، برسے برسے کے ہندی لفظ کا عربی لفظ تھا شتر سوار اس کے ہندی ہونے کی ریتا کر کے عربی کا دیا ہندی میں ترجمہ کر رہا تھا اور اتنی ہندوستانی زبان، آزدو سے تقریباً کہ اور عربیہ میں کا دوبار کرنے دے ہر حال واقع ہوتے ہیں۔

وہ آگے بڑھا، اور شیطان اور سبب یا شیخ شیطان کی علامت ایک خرد ملی گول توڑے کی شکل میں جو قحی اسی کے اس پاس کی جگہ، دنٹ کو خیر الباس، ہم کہہ گئے۔ اس کے ایشیہ کی جہنم شیطان کے بڑوس ہی میں مقرر کی گئی انجس الی انجس میل کی تم نو باغی کے سوا بخت و اتفاق کے اس دل چسپ حادثہ کی توجہ اور کیا کی جائے۔

خیر اب جو کہ بھی کیجئے، اتار سے گئے ہم لوگ جیل شیطان کے قدموں ہی میں، دن کا آخری حصہ تھا، جس طرح ہمسوں نے گذرا ہم نے بھی گذرا، کوئی خاص بات قابل ذکر پیش نہ آئی، صبح ہوئی، اونٹ موجود تھے، اب تلاش جنجو کی حاجت تھی خیمہ خزاہ سب لگایا اور اس راوی کی طرف انسانوں کا سلاب چل پڑا جس میں تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے نسل انسانی کی خیر معلومی تھا، واکھی ہوتی رہتی ہے اور انشاء اللہ برقی دنیا ملک ہوتی رہے گی۔

چلے جا رہے تھے میح کا سہانا وقت تھا، آب و گیاہ بے سنگ ذیل راوی کے ان چیل میدانوں میں جن میں عساکر و جنو باد شرف و غریبا نخت ہما دیوں کی نظار میں چلی ہوئی تھیں۔

خیال آتا کہ یہ کتاب بڑا میل ہے، پھر دوسرے ہوتا کہ دنیا میں میلوں میلوں کی کیا کی ہے قوموں کی یہ عام حادث ہے، دل جواب دیتا، دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ جمع ہوئے بلکہ سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کا یہ اجتماع کس کے لئے ہو رہا ہے؟

ناچے گھنے بجائے، تھرکے، پینے جانے کھل کھیلنے کے خلوط وغیرہ خلوط میلوں کو تو جانے دیجئے، دین اور دھرم کی بھاپ بن میلوں اور میلوں پر لگائی جاتی ہے یا لگی ہوئی ہے، دین ہی کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس باب میں ان کا حال کیا ہے؟ واقعہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہونے والے جہاں کہیں بھی جمع ہوتے ہیں کسی مخلوق ہی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، بلکہ اولیٰ قدر کے داغ سے کسی کا دامن پاک نہیں۔

الآیہ کہ

زمین کے اس سائے کہ ہوا اشیاء و افریقہ، رب دامن کر کے بیچ میں حرقات ہی کے میدان کا سبلم وہ بیلہ ہے جس میں اکٹھے ہونے والے بلا خوف تردد کہا جاسکتا ہے کہ۔

”کائنات کے خالق قدوس“

اور صرف کائنات کے خالق قدوس ہی کی بزرگی اور بڑائی کے نعروں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اسی کے قدموں پر لوٹنے کے لئے زمزم کی ساری کوتاہیوں کی غافی کے لئے چلے آئے ہیں، ہند سے سندھ سے چین سے چین

ترک سے تاجیک سے مراد کوئے قبادران (روس) اور افریقہ کے مغربی و شمالی و جنوبی حصوں سے مسیحیوں سے سوڈان سے مصر سے اور لیبیا سے وریکا لایا جائے کہ کہاں کہاں سے کہ کن راستوں سے عراق و عرب سے ان دور افتادہ مقامات سے جی جہاں ایشان تک پہنچنے والے کبھی کسی دنوں میں نہیں پہنچتے ہیں کچھ اسی قسم کے خیالات میں آدوبے ہوئے پھر پاتا تھا اس موقف کا نظم

تک پہنچا ہی دے گے جہاں کے وقوف اور قیام سے بغیر حق کے غالب میں تاج کی رنج پیدا نہیں ہوتی کہیں باؤں اکبر ہے جس کے بغیر کن کا حق صحیح نہیں ہوتا۔

مد نظر ایک جدمر کہیں کر دے توڑے خیموں کے سنگھوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دینا غنائیسیہ ہی تھے ہر ایک درخت و مذکورہ کوئی جھاڑی جیسے ریت اور پتھر آسمان اور زمین کی پشت پر طنائوں سے بندھے ہوئے حجاب کی بارگاہیں شاید ہندوستانی حساب سے نوے کا وقت ہوگا ہمارا قافلہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں ہمارے مہمانوں نے ہاتھ نیچے کر دے تھے جب تک کہ اپنے اپنے خیموں میں داخل ہو گئے میری نظر پانی کے کنارے لے گئی پڑی غالباً جاوڑے میں ایک تین فیت جالی گئی خرید لیا گیا اور رات کرنے کے بعد پانی میں نہانے کا وقت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آزادی کے پردے کے کچھ سر طالب ہوا اور اس وقت ہونے لگا کیا کیا چیز ہوا وہاں نہ بھایا کہ اپنے سر کے پردے نکل جانے کے بعد چہرہ کی طرف دہلی عرفات کی داوی ہوا کہ میں نے لیکن اس وقت میں ڈاکوئی اور اس چہرہ کا کھن بھٹکا ہوا تھا جس کی سائے ساتھ نہ دیا اور اپنے خیموں میں لی عید کا بکتر پہنچتے ہوئے ہو چکے بغیر کہ داہی کی راہ کیا ہوگی آگے ہی بڑھتا گیا ظہر کی نماز تک اس مقام تک پہنچ گیا جہاں نماز کا نام ہے اللہ کے خلیل نے اپنے مالک کے آگے ماتحت کیا تھا اور جس تانے کو ہم دیکھتے تھے اس کے لئے دعا میں مانگی تھیں یہی رہائی مسجد و گاہ اب مسجد ابراہیم کے نام سے ایک اچھی خاصی عمارت کی شکل میں موجود ہے مسجد میں حجاب بوسے ہوئے تھے لیکن سیکڑوں کی بھی گنجائش جس مسجد میں مشکل شکل لگتی ہے اسی میں لاکھوں کی سائی کا سوال ہی کیا تھا چند عقل باختہ اور درویشوں کے سوا جلا رہاں تک اور کون پہنچتا ظہر کی نماز تو اطمینان سے ادا ہوئی ظہر کا وقت آنا تھا اس وقت اس سے ذرا سا ڈھلا تھا غالباً کسی کا مہینہ تھا عرب کا ریگستان اسجدتے باہر تھا اس ارادے سے کہ وہ پ اور لوکی تپش کی شدت سے پناہ لینے کے لئے جہاں تک جلد ملے ہو اپنے خیمہ تک پہنچ جائوں لیکن ج۔

منزل نہاں شد از نظر

جلیل میدان میں نہ کوئی نشان نہ علامت جس سے اپنی جگہ پہچانی جائے ناخن غنونی اور خود را کی کی سبز بھگتی پڑی۔

۱۰۰ھ مغربی افریقہ کے جزائر جو مونا آج کل عجاڑ میں مگرتی کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ کوسائی بن تیسے میں وطن سے جہاز ایشان تک پہنچتے ہیں وہاں سے ریل پر سوار ہوتے ہیں کٹڑی مایوں کی کافی تعداد ہر سال عربین میں حاضر ہوتی ہے ۱۲

آفتاب وادی کے اس خیمستان میں اس کا بہتہ چلانا کمزور دنیا جلد باریک و موہنا جلد باری کے خیمے کہاں ہیں الہام یافتہ کے سوا ناممکن تھا شک کے والا غریب و دونوں سے محروم، دونوں آنکھیں تھیں اور دونوں آنکھیں بنفست تھا کہ چھتری ہاتھ میں تھی، شاید گھٹنے دوکھٹنے میں تلاش کا جذبہ غالب رہا، لیکن کب تک؟ رفقاء نے بھی جیسا کہ معلوم ہوا، وہابی کا انتظار کچھ دیر کر کے جانے والے کو اللہ کے سپرد کر دیا، کہاں کوئی ڈھونڈتا؟ صبر کے سوا ان کے لئے چارہ ہی کیا تھا، دلچسپ کہنے یا دل دوڑانے کا یہ تھا کہ مجدداً براہیم سے کھٹنے کے بعد غدا ہی جا خا ہے کہ میلوں کا چکر رگستان میں دینا رہا اور ہر طرف آدمی آدمی تھے، آدم زاد ہی تھے، سب مسلمان ہی تھے، اپنی جانی ہی تھے، لیکن دل ہندی بھائی کو ڈھونڈتا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھوڑتا پھرتا تھا، کاش کی بندھنی حاجی پر نظر پڑ جائے۔ ڈھونڈتا رہا، لیکن نہ ڈھونڈتا ہی رہا، جو بھی سامنے آئے وہ مسخری ہونے یا مگر کئی بخاری تھے یا جادوی لیکن میرا ہندوستانی بھائی ناپسند تھا، کس سے بولوں؟ زبان میں بولوں بہت ہی نہیں پڑتی تھی، گویا بہت میرے سے یہ سارے سامنے آئے والے بھاتے بنی آدم کے بنی جان یا جن زاد سے بنے ہوئے تھے۔ ان کی توجہ میری طرف ہوتی، انہ مرے دل میں ان سے ملنے کی لپک پیدا ہوتی، تو کی شدت الا ان الحفظ نیز و تند گرم آنکھیں جھونکوں بدھونے آتے، اور ایک نیمہ جاں غریب ہندی، ان ہی میں جھونک دیا، پتا، کچھ تک معلوم ہوتا تھا کہ وہ کی حدت سرایت کر گئی، بسا اوقات زبان باہر نکل پڑتی چلتے چلتے کبھی کبھی یہ تا شاہی پیش ہوتا کہ کوئی شدت سے بے جاں غریب حاجی دیکھا کہ کیا ہے، رفقاء ریت کو جھٹکا کر اس کو دفن کر رہے ہیں، ایک نہیں متعدد مقامات میں اس نظارے کو دیکھ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اسی وادی میں تڑپ کر اپنی جان اب تجھے بھی جاں آفریں کے سپرد کرتی پڑے گی۔ جذباتی خیال آمار کو اوروں کے ساتھ تو رفقاء بھی ہیں جوٹی کے نیچے نہ ہی ریت ان کے نیچے مرنے والے کو دبا دیتے ہیں، اسے تیری موت کہ دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں، رات ہوگی، میدان خالی ہو جائے گا، ورنہ کس کا بیٹ اپنی قبر بنے گی جو ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک گاؤں میں پیدا کیا گیا، کہاں آکر کس جگہ ڈال گیا؟ دوسوں کا زور ہوتا کہ عقل سمجھاتی کہ موت بہر حال موت ہے

چہ، تخت مردن چہ، رخت خاک

یہ فرصت وہی دعوے کے ہیں کہ مرنے والا کسی کے ساتھ اس حال میں یا اس حال میں مرے، ہوائی جہاز کے کلوں سے ملو تو تو کیا تلو، اسے مرنا کہنا، ہندو کی گولیوں سے مرنے کا تو کیا حق تو یہ ہے کہ ایم ہے جس مرنے والے جو مر چکے یا پاؤں مرنے سے مار ڈالنے کی جو دھمکیاں انسانیت کو دی جا رہی ہیں، ہر حال میں مرنے والے میں جاتے ہیں، زندگی کا ختم ہو جانا آخری ایام ہر مرنے والے کا یقینا ایک ہے، ہوتا ہے، ان خاص مقاصد سے جذباتی جوش پیدا کرنے کے لئے موت کی ان شکلوں کو جن تصویروں میں بھی پیش کیا جائے، یہ دکھا یا ہائے کہ محبوب کے زانو ہر سر رکھ کر جان، یہ دی یا اسی موت کو جیسا کہ بنانے

کے لئے لگنا جانتے کہ دشمنوں نے ہلک کر ذبح کر دیا۔ لاش کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ کتوں کو کھلا دیا حالانکہ دیکھتے تو ہر حال میں مرنے کے سوا

اور بھی کوئی نئی بات کسی حال میں بھی پیش آتی ہے۔ غیر کچھ بھی ہو حالات ہی ایسے تھے کہ مخلوقات کا خیال قدرتا دل سے نکلنے لگا۔ جب دل خالی ہوا تو چاہئے یہی کہ ایسے خیال سے بھر جاتا جو مخلوق نہ دیکھیں اب یاد نہیں کہ ہوا کیا، اور خلا ملک کے رقصے نہ کھینچتی تھیں۔ جو کچھ کہہ یا گیا ہونے والے ہیں اسی کو نینیت خیال کہیں ہیں آنی بات یاد رکھنے کی ہے جب لوکی شدت ہوتی، گرم ہوا کے آتشیں جھونکوں کا حمل ہوتا جس کی وجہ سے پیاس سے حالت زبوں ہونے لگتی تھیں۔ قریح بیچ میں قہوہ خلسے باجائے خانے جہاں کہیں مل جاتے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے سے عموماً وہ مل ہی جاتے تھے تو دریں گس جاتا اور کم از کم پانچ چھ پنچانوں کی کامل ایک براد اکٹلی) سادہ چائے کی طلب کر کے پیا لیکن کس طرح چتا؟ اب سمجھ میں آیا کہ

مکہ کے سوا کے آخری کنارے پر ہرے ہرے لیوں جو خیر واکر کے میرے بڑے میں ڈلوا دئے گئے تھے ان کی غرض کیا تھی لیوں یا داکے وقفہ وقفہ سے ایک ایک لیوں نکالتا ہوا قہوہ خانہ کے مالک سے مانگ لیتا تراش کر کے لیوں کا عرق نجان میں بخور دیتا، پینے کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کئی روح قالب میں داپس آگئی اس قہوہ پر میرے لئے مکہ مظہ کے یہ لیوں اب حیات کی گواہی دیتی کہ کیا بن گئے تھے جن کا ایک ایک قطرہ امرت کا کام کر رہا تھا، ہر داکستلی) میں چار پانچ پنچانوں کی چائے عموماً ہوتی۔ چائے کی روح افراتوشو، بشکر اور عرق لیوں کی ترشی کا یہ چاشنی دار ایزدہ کیا بناؤں کہ کن خوشگوار یوں کو بیدار کرتا تھا۔ زمانہ گزر گیا لیکن کام و دہن میں اب بھی ان کی یاد پھل پیدا کر دیتی ہے ان سفری قہوہ خانوں میں پینے والوں کا ناخارہی بندھا رہتا تھا، دیر تک اسی لئے بنا دینے کی ان میں بھی گنجائش نہ تھی، قبل اس کے کہ قہوہ خانہ کا عرب یا بدوی مالک اٹھ جانے کا حکم دے، خود ہی اٹھ جاتا، آگے بچھے، دائیں بائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے، بڑے بھی چھوٹے بھی، چاہتا تو ان میں سے کسی میں گس جاتا، لیکن کاش ہندی کا خیمہ ہوتا، اس آواز کے سوا کوئی بات بن نہ آتی۔ مرحوم ڈاکٹر اقبال کے تجریدی تصویریری فلسفہ کے نہ مرا نرو طبیعت کے مشتہ کی اہمیت مدت ہوئی دل سے نکل چکی تھی۔ لیکن آج وہی بھولا ہوا ارشتہ عرب کے میدان، عرفات کی اودی میں یاد آیا، اب سمجھتا ہوں کہ عقلی ہوں یا عجز باقی جو لہریں بھی ہماری فطرت میں اُبھرتی ہیں ان میں کوئی جے کار بے معنی تو نہیں ہے صرف استعمال کی غلطی سے وہ غلط ہو جاتی ہیں۔

آفتاب کی نمازت بہ تدریج جیسا کہ چاہئے قائم ہوتی چلی جا رہی تھی، چھتری کے بعد مرے دل کا آخری سہارا صدمت و شدت کی بھی کمی تھی۔ دن جیسے جیسے دھل رہا تھا، حاجیوں کے خیموں میں اسی لہبت سے دیکھا کہ شور و جوش چلتی جا رہی ہے۔ ہزار ہا ہزار میلوں کی مسافت طے کر کے سفر کے مصوبات کو مرا داشت کر کے فیہ معمولی قربانوں کے بعد

ہونے والے جس مقصد سے معرفت و عرفان کے اس میدان تک اپنے آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے، جس طرح ممکن ہو جاتے تھے کہ اسی مقصد و مراد سے دامن کو بھر لیا جائے۔

ایک طرف دن بھی گھلتا چلا جا رہا تھا اور اسی نسبت سے دل بھی گھل رہا تھا۔ اللہ اللہ! جنہوں نے اندر کی تیج بکھار کر یہ دیکھا، نالہ و زاری، توبہ و استغفار شاید زمین بھی کانپ رہی تھی، آسمان بھی تھرا رہا تھا، آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے لگانے ہوئے ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی مخلوق کو دوسری مخلوق کی خبر نہیں ہے۔ سامنے سب کے گویا صرف ان کا ارحم الراحمین، غافر الذنب، قابل التوب، الغفور الرحیم خالق کے سوا کوئی دوسرا باقی نہ رہا تھا۔ اپنے وجدان کے شخصی آئینے میں مجھے تو کچھ ایسا دکھایا جا رہا تھا کہ ہر ایک کا اپنی، مال کے مرتع میں کنج کر ہر ایک کے سامنے گویا کھڑا ہے خیر کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآنی آیت۔

وَمَنْ يَجْعَلْ كَلِمَتَهُ مَاعِلًا مِّنْ خَيْرٍ يَحْضَرْهُ لِمَاعِلَتِ مَوْءٍ
میں سورہ (برائی) کے جس نافرمانی بروز ظہور کی اطلاع دی گئی ہے اس واقعہ کی ایک جھلک آج دکھائی جا رہی تھی اور وہ اس حال میں۔

یوم یبعث اللہ الناس اشناقا لیسروا اعمالہم
اس دن وہیں ہوں گے لوگ کچھ سے ملے تاکہ انہیں اپنے کڑوں کو
کا استقبالی نظر ہو بھی جائے کہ باطنی حال اور حال مستقبل بنا ہوا تھا۔ تینوں زمانے ایک دوسرے میں آج مدغم اور مندرج ہو کر ایک ناقابل بیان کیفیت کو پیدا کئے ہوئے تھے۔

دروازوں کے لئے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ”ہو“ ہوتی ہے۔ پھر چہاں پاؤں، شور و غل کے ہنگاموں کا یہ حال ہو سوجا جاسکتا ہے کہ مقل سوختوں پر ان کا کیا اثر ہو سکتا تھا، جاننے پہچاننے والے رفیقوں کے لئے، مھجول غلطی بن جانے یا بنا دے جانے کی زحمت میں رحمت کا جو بھی پہلو تھا اب سامنے آیا۔

اخذتہ العزۃ بالاشعر
پکڑ لیا صوت (کے خیال) نے اس کو گناہ کے ساتھ
کے نفسیاتی نزعہ کی بڑی گویا کٹی چلی تھی، مولویت، پردہ فیسرت خطابت اور خدا جاننے اور کیا کیا بلاقی تم کے جتنے لغات اور برے چڑھے ہوئے تھے پھٹ پھٹ کر عرفانی جھوکوں کے نذر ہو چکے تھے۔

کتاؤں میں وادی عرفات میں آنے والی عرفانی ہستیوں کے جو تاریخی اقوال ان سے بڑھنے میں آئے تھے ایک ایک کر کے اُچ باد آتے چلے جاتے تھے سب سے زیادہ دھننے والا جس پر سرزد من رہا تھا وہ اس راہ کے مشہور راہی فضیل بن میاض نور اللہ رحمہ و رحمہ کے قلب مبارک کی پکار اسی وادی میں ہی دن، ان کی جان کی بولے پناہ کراہ، معاویۃ و ان غفرت لی
بائے رے میری رسوائی خواہ تو مجھے بخش ہی کیوں نہ پکارو۔

یاد آ کر تڑپ اُڑتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ اہل کفر و فساد کی باطنی گہرائیوں سے ”وَاَحْسِنَا اَعْلٰی مَا قَدْ تَكَلَّمْتَ

فی کتاب اللہ: ارجح کنت یمن والامر بآہ۔ افسوس ہے اپنی ان زیادتیوں پر جس کا منہ کے ہلوس

مڑکب ہوا اور عاذاق اڑانے والوں میں۔

کی وجہیں باہر کرنا درست، دھمال میں غوطے بہ رغوٹے دیتی پہلی بار نہ انھیں اور کیا کیا جانا باجائے کہ کن کن پر کیا کیا گلا رہا تھا۔ اب آفتاب مغربی افق کے آخری کنارے تک پہنچ چکا تھا، کیلچے خون تھے، آفتاب سرخ تھا۔ سرحد یاس کی نگاہ سے ہزار ہجج کے امت تاریخی دن کو ہر اکبر، جھدر، گڑھا تھا، لڑائی لڑائی بھر کا سودا تھا جو آج چکا یا جا رہا تھا، آنے والوں تو یہاں تک پہنچنے کا موقعہ فراہم کرنا تھا کہ کیت لی گیا تھا۔ کون جانے کہ ختم ہونے کے بعد عرفات کے اس میدان میں مغفرت و آمر و رزش عام کے اس پائل دن، کے گزارنے کا موقعہ ملے گا۔ بے ساختہ سینوں سے چیخیں نکلی رہی تھیں ہبلانے والے ہبلانے تھے۔ رو رہے تھے۔ ہلا رہے تھے۔ گو دودھ اور زہر کی تھارے کے اٹھانے سے نسبتاً وقت گھنٹا ہو چکا تھا، لیکن غما رہے کہ کئی کے مینے کی یہ خاتمہ ہی ہی کے مینے کی خاتمہ تھی۔

اچانک خوفناقی فضا میں ابراک ایک لکڑی والا ہوا، آفتاب ڈوب رہا تھا اور بار کا یہ لکڑی پھیل رہا تھا چند لمحوں میں وہی وادی چار میلوں میں پہنچ رہی تھی اچانک گھٹنگو رگھوڑاؤں کے سائے میں آگئی۔ جولہ ہی کہ ٹپ ٹپ کا سلسلہ شروع ہوا، خیموں والے خیموں کی طرف خرگاہوں والے خرگاہوں کی طرف بھاگنے لگے لیکن اسے اس سفر کیس کی بے کسی جس کے پاس خیمہ بھی تھا، اور ڈیرہ بھی، اس کے دوست بھی تھے اور ساتھی بھی، آج سب سے بھڑا ہوا کالے کپڑے کی ایک ہلکی سی چھتری کے سوا لاکھوں لاکھ سے بھرے ہوئے اس میدان میں پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رکھتا، کہاں جاتے۔

کچھ برہمنین کہ بڑھتے ہوئے یہ بارش اس کا سلسلہ بہ تدریج شدت پذیر تھا کہاں تک پہنچنے والا ہے احرام کی دو چادرؤں کے سوا کوئی دوسرا کچھ بھی پاس نہیں، عاریت میں ملنے کی توقع نہیں، تھوہ خانے والوں کی مٹی ٹکڑیوں کا انڈیشہ اور بھی رخ کرنے میں مانع تھا جہاں تک یاد آتا ہے جس کے بھر دوسرے کے سوا ہر جہر دوسرے نکلے تھا، ہی کے بھر دوسرے برکالی کپڑے دانی پھری ہی کے نیچے کسی جگہ بیٹھ گیا، بادل گر جنے لگے بجلیاں کڑکنے لگیں، مذاکب سر دھوئے، جٹ بچے بچے میں ہلاشت و نشاط کی نئی زندگی چھونک رہے تھے۔ انڈیشہ تھاکہ رہے گا اور خوب برسے گا، آغا ز اسی رنگ میں ہوا لیکن اگر ملاحظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو کہہ سکتا ہوں پندرہ میں منت سے زیادہ صبح معنوں میں بارش کا سلسلہ باقی نہ رہا، ایک طرف سے بارش آئی اور عرفات کی وادی کو تر کر کے گل لگی، شاید کچھ پہاڑی ناسے بھی بہہ پڑے پھر بھی چھتری کی پناہ کافی ہو گئی، کپڑے کچھ بیگے ضرور لیکن برداشت سے زیادہ ان کی تری نہیں پہنچی تھی۔

اب آفتاب ڈوب چکا تھا، اذیتوں والے گدھوں والے، اپنی اپنی سماروں پر مغرب کی نماز پڑھ رہے

اس نیت سے کہ مزدلفہ میں منیٰ کی نماز کے ساتھ جمع کر کے دنوں و قیام کی نمازوں کو ادا کر کے سنت نبویہ کی تعمیل کی سعادت حاصل کریں گے پہلے پڑے دھانگوں کے ساتھ قطع ساخت کا کوئی دوسرا ذریعہ جس کے پاس نہ تھا اس تھانے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے دھانگوں کی ساری کے سوا دوس کی کمی نہ تھی۔ گرجے گی مکان میں۔

خدا فیضوا من حیث افاض الناس جس بڑا اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے تہلیل پڑھے
کی قرآنی آواز اور انسان کی ملی بھڑکیں جدھر سب جا رہے تھے جڑ پڑ گئی ریت میں پاؤں پہلے دھستے
تھے لیکن آسمانی چہرہ کا دیکھنے اس مسئلہ کو بھی آسان کر دیا اور قرآنی آیت۔

یثبت بہ الاقدام تاکرجا دس پاؤں کو

کا مطلب اب سمجھیں آیا کہ بارش کے غامدی پہلوؤں میں ایک فائدہ تثبیت اقدام کا بھی دیکھنا فی علاقوں میں ہے۔
راستہ میں ہر ایک دوسرے کو بشارت دیتا چلا جا رہا تھا بومعافات کے ٹھیک احتام کی ایک گھڑیوں میں باران رحمت کا جہل رحمت کے دامن میں نزول سمجھا گیا کہ تنگ نال قی قوی سے کسی فعل ہی سے رضا مندی کے نتیجے کو امیدواروں کا حلقہ پیداکر رہا تھا۔ دل چسپ بات اس سلسلے میں یہ کہ جس ہندو کے صحیحیہ میں عذبات سے پیدل غامذ کی سعادت حاصل ہو رہی تھی۔ نہ کہ باہم ایک دوسرے کو یا خان کے جد پریشی افسانے سے بکا رہے ہیں
راستہ میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارک ادا یاں دیتا چلا جاتا ہے۔ یا الحاج خیر، یا الحاج محمد، یا الحاج علی
ان ہی آوازوں سے کان مہمور تھے۔

جل پڑنے کی حد تک گوبیدل چل پڑا لیکن یہ بھلا رو بھی جن حالات میں سلسل جو گویا پیدل چلتا ہی رہا تھا۔
تھوہ خازن کی ٹکی کی کراہی کی نشست کے سوا بیٹھے کا موقعہ کل ہی سے ملا تھا۔ یاد نہیں کہ کہاں کہاں ہنگ ہنگ کر
ہو چکا۔ اتنی بات یاد رہی ہے کہ جہاں نہر زبیدہ کے صاف شفاف پانی کے بڑے بڑے ٹپے جھل بنے ہوئے تھے۔ وہاں
تک بھی ہو چکا، اسی سلسلہ میں اپنی نگاہیں میری نظر تو نہیں پڑی لیکن مجمع والے گمراہے تھے کہ خطیبہ اونٹ، ہر سوار ہو کر
خطیبہ منورہ سلطانی موقف کے قریب کی پہاڑی پر بڑے رہا ہے لیکن نہ میری منگھوں نہ خطیبہ کو دیکھا، اور نہ کانوں
تک خطیبہ کی آواز پہونچی کچھ بھی ہو خیال یہی ہے کہ اپنی تنہائی کے ان اوقات کو گزارنے کے لئے ناچہ وادی عذبات
کے طول و عرض میں گھومنے اور کہہ سکتا ہوں کہ اس مبارک وادی کے اکثر حصوں میں وقت کا شرف سن حیث
لا بد رہی غالباً میرا گیا۔

ہر حال چلنے کی حد تک گویا پیداہ فاضل کی شکل میں سب کے ساتھ شریک نہ رہتا لیکن بار بار جی چاہتا تھا
کہ کاش کوئی سواری مل جاتی لیکن سواری ملنے کا امکان ہے، اس سوال کی بھی ہمت اپنے غیر ہندی ناانوس سا بھول

سے نہیں ہوتی تھی، البتہ در سے کبھی کبھی کان میں ایک آواز گونجتی تھی لیکن صرف آواز ہی آواز کے الفاظ کیا ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ الفاظ عربی کے ہیں اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، آخر دل کڑا کر کے اپنے ایک ہم دوش ہم سفر ساتھی سے جو غالباً کوئی بدوی عرب تھا، دریافت کیا کہ آواز لگانے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ تب اس نے بتایا کہ

”یار دو اکبا،، یا دو اکبا!“

یعنی (اے سواری) بر جڑھنے والو! اسے سواری پر جڑھنے والو! کے الفاظ کو خاص ندائی صورت میں ادا کر رہا ہے سواری کے حاجت مندوں کو بلا رہا ہے۔ اس تفسیر کے بعد اب میرے کان بھی بار دو اکبا ہی سننے لگے۔ ورنہ اس سے پہلے اس بہیمہ دھنل آواز پر خدا ہی جانتا ہے کہ عربی الفاظ کو میرا ذہن منطقی کر چکا تھا، سوار ہو جانے کا بھی امکان ہے! بدوی کی اس اطلاع سے فائدہ حاصل ہوا اب بلند ہونے والی ان آوازوں کی طرف میری توجہ بدوی تاک کر ایک آواز لگنے والے شتر سوار کے پاس پہنچ گیا اور عربی ہی میں مخاطب کر کے کہنے لگا۔ ہاں میں سوار ہونا چاہتا ہوں شتر سوار نے پوچھا کہ مزدلفہ میں کس جگہ آؤ گے؟ کیونکہ کرایہ کی مقدار کا، نذرانہ مسافت کی مقدار سے ہو سکتا تھا۔ میرے نے شتر سوار بدوی کا یہ سوال، جذرا ہم بن گیا، کیا جواب دوں، ایک مسافر جس کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ سکن، مخیمہ مطوف صاحب مرے ساتھیوں کے قافلہ کے ساتھ طاقی واپس لئے چلے جا رہے ہوئے لائیکری کو سوار کر لیا ہو لیکن میں کیا جانوں کہ مرے رفقاء کہاں آتا رہے جائیں گے۔ بیلوں میں پہیلی ہوتی مزدلفہ کی دادی جس سے کسی قسم کی سابقہ واقفیت نہیں، یہ حالات ہی ایسے تھے کہ بدوی کے سوال سے بھجکا ہو کر رہ گیا۔ کچھ سوچ کر جواب دیا کہ جہاں تھا دراجی چاہے کسی مناسب مقام پر حاجیوں کے درمیان مجھے اتار دینا۔ یا بد نہیں اس نے کرایہ کیا مانگا، روپیہ دو روپیہ ہیں کچھ خیف ہی سی رقم تھی۔ بٹوسے میں لیموؤں کے ساتھ کچھ روپے جی سودی سکے کے بٹسے ہوئے تھے جو کرایہ کے لئے کافی ہو سکتے تھے راضی ہو گیا۔

ایک عرفاتی فتنہ؛ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ کچھ ابر کی وجہ سے بھی تاریکی معمول سے زیادہ تھی۔ اونٹ جب بٹھایا گیا تب معلوم ہوا کہ اسی اونٹ پر جمال نے کسی کو سوار کر رکھا ہے اور مجھے روٹین کی حیثیت سے اسی اونٹ کی پشت پر بیٹھنا پڑے گا، زندگی میں شتر سواری کا موقع کبھی نہیں ملا تھا۔ ڈرتے کانٹے ہوئے کسی طرح پہلے سوار کے پیچھے بیٹھنے کی حد تک تو بیٹھ گیا، اونٹ کھڑا ہو گیا تائی کی وجہ سے صبح دور سے شخصیت اس سواری متعین نہ ہوئی جس کا مجھے روٹین بنایا گیا تھا لیکن چون ہی کہ قدم اونٹ نے بڑھایا آگے بیٹھے ہوئے سوار نے مخاطب کرتے ہوئے صاف شستہ اُردو میں کچھ دریافت کیا آواز ہی سے میں چونکا، اس میں یہی نہیں کہ نسوانی خصوصیت نمایاں تھی بلکہ نسوانیت کے ساتھ نصابی کیفیتوں سے بظاہر نہ بریز تھی۔ دلخ جو کچھ بوجھا آپ کون ہیں؟ جواب میں جو کچھ کہا جا رہا تھا اور جس طریقہ سے کہا جا رہا تھا میں تو سنائے میں آگیا، اونٹ کی ننھی ننھی سواری (غیر خندنی کی) وجہ سے اعصاب یوں ہی متاثر تھے اور اب اس احساس

کے ساتھ کہ کچھ کسی جوان ہندی خاتون کا ردیف بنا دیا گیا ہے، جسے ہوش اڑ گئے، کچھ دیر کے لئے تو مہسوت سا بنا رہا اور خاتون صاحبہ نصیحت و نصیحت اور دہیں فرمائے اور طراس بھرتے ہوئے ہوا ہی جانتا ہے کہ کیا کچھ فراموشی جا رہی تھیں دو کون ہیں، ان کا وطن کہاں ہے کن کی صاحبزادی ہیں، حجاز تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے۔ بنگالہ برہمن کی شاہد الہ آباد انھوں نے اپنا آبائی وطن بتایا تھا۔ بہر حال مہسوت ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو اس کے سوا کوئی فکر مجھ پر مسلط نہ تھی کہ روایت کے اس شرف سے محرومی کا موقعہ جہاں تک جلد جس طرح بھی ممکن ہو میرا آئے دل دھڑک رہا تھا اور بار بار بخاری والی مشہور روایت یاد آ رہی تھی یعنی حج کے موقعہ پر مین کے قبیلہ شمر کی ایک خاتون سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آئی جب آپ حضرت عباس کے بڑے صاحبزادے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اپنے عم زاد فی جان بھائی کو ردیف بناتے ہوئے وفات ہی سے داپس ہوتے تھے ختمیہ خاتون اپنے پیغمبر سے حج ہی کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کر رہی تھی جواب دیتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جوان ردیف فضل بن عباس کی نظر بار بار زلزلہ دریافت کرنے والی خاتون پر پڑ رہی ہے جو خود بھی دیکھنے والے کی طرح عمر کے شبابی حد دوسے تجاؤز نہ ہوئی تھیں۔ دیکھا گیا تھا کہ فضل بن عباس کے کان کی نوک کو کھڑے ہوئے ان کے سر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ بھائی!

اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ مِّنْ مَّلَکٍ فِیْہِ سَمْعٌ وَّ اَنِّجَ کَیْ دُنْ جَوَابِ کَانَ اور اپنی نگاہ اور اپنی زبان

نصیر و لسانہ غفرلہ (بخاری) کا الگ ہوا ہی بخش گیا،

خیال یہی آیا کہ آدم کے بچوں کو حضرت حق سے محرومی کی ایسی کوششوں کی شاہد یہ کوشش ہو، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھ سے سب سے سست ارادہ فاقہ العزم خاتونوں کے لئے اتنا بڑا نظم کیا گیا ہو جس غیب کو گرانے کے لئے شیطان کا دوا می تجربہ ہو کہ ہلکا سا ہلکا جھٹکا ہیٹھ کا فی ہوا، بن ایری یعنی سن مکہ ہو کر سینہ مانے بغیر کسی جھجک کے جس کے سامنے بارہا آیا اور کامیاب ہوا اسی کے لئے خلف بائین و شمال سے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، غلطی و غلطی دشمنی لگاتیں تو ان کے لئے کتابہ جن کے متعلق بھٹا ہے کہ رد و رد ہو کر جن سے مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سورت، جو پیش آئی تھی وہ کافی خطا تک تھی دیکھا ہوں کی حفاظت کے لئے تو یوحنا اللہ و یوحنا رات کی تاریکی کافی ہو گئی اور سماعت کے متعلق بھی کہہ سکتا ہوں کہ کانوں نے خود سننے کا ارادہ نہ کیا بلکہ اتفاقاً بنا دیا۔ بہر حال ابتلا و آزمائش کے میدانوں میں امرنا تو دور کی بات ہے اس امتحان و ابتلا کے لفظ کے سننے کی بھی جس میں شبہ نہیں الحاحات کے لفظ یعنی ہی کے نیچے جس کی ساری زندگی گزری ہو، لطاف مخفیہ کے تجربات کے سوا جس کے

لے خاتون حجاب کی خفیوں پر ہمارا رشہ بیکے باوجود حج کے موقعہ پر بعض دشمنی عورتیں کے لئے ہیں مگر نظر ان میں خصوصاً چہرے کے بے نقاب رکھنے کا حکم جو عورتوں کو رہا گیا ہے شاہد کہ ابتلائی و امتحانی محلات، ہی سے اس کا تعلق ہے ۱۲

ہاں کچھ نہ بول سچ بولچے اپنے پاش ہے کچھ تعازس وقت کوئی دوسری بات کام آئی اور سچ تک انہی حالات سے گذرتے ہوئے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔

بہر حال تنبیہ اور ہینک کے بعد پہلا ارادہ تو یہی ہوا کہ ادٹ سے کوہڑوں لیکن ادٹ سے کوہڑے کے خارج سے ادا قسمت روک بن گئی، الحاح کے ساتھ شہر بان (جہاں ہروی) سے کھنے لگا ادٹ بٹھا دو، اس اوٹ پر میں ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتا، ہروی بھی جہاں تھا اور شہر بان ہندی خاتون بھی میرے اس بولنے پر جہاں تھیں کچھ کہہ رہی ہیں، زبانی سے سو اگسی دوسری چیز کی گنجائش باقی نہ رہی تھی، مرے اس حال کو دیکھ کر ہروی نرم ہو گئیں، ادٹ بٹھا دیا گیا، ہروی نے ایک دوسرے ادٹ کی طرف اشارہ کیا جو شاید اسی حلقہ سے تھیں رکھنے میں مدد کیا کہ اسی پر بیٹھ جاؤں، رستہ بٹھا دیا گیا، چڑھا گیا، اب بھی بجائے انفرادے بھسہ دہی رادف کا قصہ پیش آیا، انہم جس کا ردیف اس ادٹ پر بنایا گیا تھا، بجائے عورت کے وہ مرد نکلا، اب ملین تھا، آگے بڑھے، قدر آکھم کلاہی کا سلسلہ شروع ہوا، حیرت ہو گئی جب میرے عربی سوال کا جواب انہوں نے بھی آزد میں دینا شروع کیا، معلوم ہوا کہ صرف یہی نہیں کہ وہ ہندی ہیں بلکہ محمد سودی میں وہ بھی اسی طسیر معلوم البیانی کا پیشہ کرتے ہیں جیسے فقیر محمد عثمانی (جامعہ عثمانیہ) میں بچوں کی پڑھائی کا بیٹہ اختیار کئے ہوئے تھا، دلچسپ باتیں ہوتے گئیں، زیادہ دیر نہیں گئی کہ ہم حروف و کلمات کی اس وادی میں یوں گئے کہ جس میں جس طرف دیکھیں ہر کس سے ہندی خاتونوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا اور انسانیت ان ہی کی روشنی میں ٹھاٹھیں مار رہی تھی جب کہ وعدہ تھا کہی جگہ جہاں چاروں طرف حجاج ہی حجاج تھے، جمال و شہر بان نے امارہ دیا، ہم بھی اتر گئے، رات کا کچھ حصہ گذر چکا تھا، یہی فکر تازوں کی ہوئی، جو کسی طرح امارہ کی گئیں بیٹے ہوئے اونٹوں کے قطاروں میں ایک کھلی زمین پر بیٹھ گیا، زمین بارش کی وجہ سے تر تھی لیکن کہاں جاتا، مرے لئے کوئی جگہ بھی ہو۔ اتنی ہاتھی مار کر وہیں بیٹھ گیا، کچھ بھوک لگی، سامنے کے چار خانے میں چند بسکٹوں کے ساتھ چارہ پی۔ اب آگزرہ تقاضے نے شام شروع کیا، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، انسانی آنکھوں کے دریچے ہر طرف کھلے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخر ایک ہروی ہی ہے اپنی آگزرہ ضرورت کا اظہار کیا، عجب کے یہ ہروی اہرے جیسے کچھ بھی معلوم ہوں لیکن تجربہ بڑے پیچھے ہی ثابت کیا کہ غیر معمولی جیلانی طبیعت رکھتے ہیں۔ انتہائی بے تکلفی کے ساتھ اس نے سامنے کی کسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ بیٹھ جاؤ میں نے کہا بھائی انسانوں کے اس بھوم میں بے ساختہ اس کی زبان سے اس وقت جو فقرہ نکلا اب تک ماں نظر میں محفوظ ہے۔ بولا

اجلس الخاج لا یستوی
بیٹھ بھی ہاؤ عاری نہیں مشرانا

مجھے بھی بے ساختہ ہنسی آگئی، اس کے شعور سے پر جیسا کہ کہائے تھا مل کرنے کی جرات تو نہ ہوئی لیکن تاکتے جھانکتے

ادھوں کی آڑے کر ضرورت پوری کی گئی، اسی سلسلہ میں دلچسپ سوال پانی کا تھا، کوئی لڑکا، برتن میرے پاس نہ تھا، کیا کروں؟ کسی قبوہ خانے میں پہنچ کر سر پر (صریحی) کے سے جانے کی اجازت چاہی، مالک قبوہ خانے نے اجازت نہ دی تب میں نے چھتری چلا کر سر پرستی کی صراحی سے یقیناً بہت زیادہ پستی تھی، اسی کو رہن رکھ کر صراحی پانی کے ساتھ حاصل کی لیکن آڑ کی بجائے تلاش کرتے ہوئے اس قبوہ خانے سے آہنا دور کر گیا کہ وہاں کے بعد پھر وہاں تک پہنچنا میرے لئے نامکن تھا، صراحی کو چھتری کا کافی حد تک خیال کر کے چھتری کا خیال دل سے چال دیا، دریافت کرتے ہوئے مزدلفہ کی مسجد شہر حرام پہنچ، صبح کی نماز پھر تہہ دہیں ادا ہوئی، ہمارے بعد منی کے لئے حاجی چل پڑے، بیادہ حاجیوں کے ساتھ بندہ دینی روانہ ہوا، یاد، اب ایسا روکنا اب اس کی حد میں پھر آئے ہیں، ایک اونٹ دانے سے معاملہ طے ہوا سوار ہوا، یہ کچھ کانے رنگ کا اونٹ تھا، دیکھیں بھی اس کی آگ میں نہ تھی۔ بدوستے بٹھا دیا، وہیچھے سے اس کو ہٹاتا ہلا اونٹ کافی شار و آبرائی پھر گئے، دال تھا، چند ہی قدموں کے بعد عجیب و غریب آوازیں بھلاہٹ کی، اس کے اندر سے نکلنے لگیں، اور گرن جھکا کر ایسا معلوم ہوتا تھا اب نہیں تو تب سوار کو زمین پر ٹپک کر رہے گا، خدا جانے یہ واقعہ تھا بھی یا نہیں لیکن مجھ پر اسی قسم کے دوسرے مسئلے تھے، چلانے لگا، حافظ کا شعر یاد آیا۔

اسے ساریاں فرد کشیں رہ کر ان نہ آو

گر سکر اسکر اگر حال کچھ نہ رکھتا، زہر لب کچھ کھتا ہی رہا، خدا جانے ہندی بھٹان وغیرہ کی گالیوں سے نہ زرا تھا یا کیا تاہم میرے اضطراب کو دیکھا کہ حد سے گزر رہا ہے، اذ میں نے، اس کو یقین دلایا کہ کرایہ کا جو روپیہ اور اگر چکا ہوں اس سے باز آیا تب اس نے اونٹ کو ٹھکانا مجھے آرا دیا۔ اب آزاد تھا، بیدل رفیقوں کے ساتھ منی تک پہنچ گیا سب کے ساتھ مجرہ عقبہ پہنچا، سطون سکھانے والے مناسک حج کے میرے پاس تو تھے نہیں، کچھ اپنے کتابی معلومات کچھ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر رمی کے کام سے ناپاک ہو کر مجرہ عقبہ کے سامنے ہی ایک چھڑا سا میدان تھا جس میں دوکانیں تھیں، چند بیویوں کے بچے میرے چنے لے کر گولگھنٹال بن کر زمین پر آلتی پالتی مارے ان ہی ہول کو جانے لگا خیال تھا کہ رمی کے لئے مجرہ عقبہ تک ہر حاجی کا پہنچنا یقینی ہے۔ یہی مقام ہے جہاں ان رفیقوں سے ملنے کی قطعی توقع کی جاسکتی تھی جن سے ایک دن اور ایک رات بچھڑا رہا۔ دل کا یہ فیصلہ صحیح تھا، حیدر آباد کے ایک قدیم کرم فرما مولیانا حکیم رفیع الحسن صاحب جو مجلس اشاعت العلوم کے ناظم بھی تھے اور خاکسار بہر خاص عنایت فرماتے ہیں، اچانک دیکھنا ہوں چلا رہے ہیں۔

اُسے سولانا! آپ کہاں ہیں کل سے آپ کی تلاش ہے، سرکاری مکان جو حاجیوں کے لئے منی میں ہر قافلہ نے

لیا ہے، اس میں آپ کے لئے ایک خاص کمرہ مختص کر دیا گیا ہے۔

پٹ بڑا، معلوم ہوتا تھا کہ برسوں سے جہاں میرے خدا جانے جیسے گزرے یا سال، حکیم صاحب کے ساتھ ساتھ اسی

حیدر آبادی مکان تک پہنچ گیا۔ یہاں سمجھا اللہ اپنے فائدہ کے ایک ایک رفیق خصوصاً مولینا عبدالباقی و مولینا عبدالمجید صاحبان سے فکارتی سعادت اس زمانہ میں حاصل ہوئی جب دونوں حضرات اپنے دوسرے مناقب و فضائل کے ساتھ ”الحاج“

بھی بن چکے تھے جس وقت الگ ہوا وہ حاجی نہ تھے اور جس وقت ملا، اس وقت وہ حاجی ہو چکے تھے بغیر گہری ہوئی پوچھ گچھ ہوئی کہاں ہے، کیسے کھوئے گئے، سوالوں کی پوچھاڑ مٹی لیکن انہیں کڑا مال دینے کے سوا اس تقدیری نوشتہ کی توجیہ و تفسیر اور کیا ہو سکتی تھی۔

تحر و ملحق وغیرہ کے مناسک ادا ہوئے۔ طواف زیارتہ کے لئے مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور واپس ہوتے ہوئے مولینا عبدالباقی کی درویش بنا کر ایک اونٹ پر بھر مٹی کی قیام گاہ تک پہنچے اور تو کچھ نہیں ایک لطیفہ واپسی کے وقت ایسا پیش آیا جسے عمر بھر نہیں بھول سکتا، اونٹ جس بدو کا واپسی کے لئے کرایہ کیا گیا، اس نے سوار کرنے کی حد تک تو ہم دونوں کو سوار کر لیا، ہم آگے۔ مولینا ندوی پیچھے میری کمر تمام کر بیٹھ گئے۔ دوی قدم اونٹ چلا ہو گا کہ بدو نے تقاضا شروع کیا، میرا کرایہ دیدو، کہا گیا بھائی! قیام گاہ پہنچ کر دوں گا، اس وقت پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اتنی کمائی عربی و دہلی سمجھ لیتا تھا، سننے کے ساتھ ہی اس کی زبان سے بے ساختہ نکلنے لگا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون لاحول ولاقوة یعنی انا للہ اور لاحول کے بعد اس نے کہا کہ تو سلیمانی

الابا للہ انت سلیمان حبیبنا اللہ و نعم الوکیل ہے اور حبیبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ شروع کر دیا۔

”سلیمانی“ پس تو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا مطلب؟ لیکن کان میں بات پڑی ہوئی تھی، سرمد کے پٹھانوں کو عموماً عرب میں سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ مجھے سرمدی پٹھان ٹھہرا رہا تھا اور اپنی بدوی زبان میں کچھ ٹھٹھانے لگا، اتنی بات سمجھ میں آئی تھی کہ اپنے کرایہ سے وہ ملاؤں ہو چکا ہے۔ اور ہم دونوں پٹھانوں نے دھوکہ کئے کہ اس کے اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے یعنی پہنچ کر اونٹ سے کوڑ کر کرایہ دے بغیر بھاگ جاؤں گا۔ لاکھ بھٹا رہا کہ بھائی بس سلیمانی نہیں ہوں ہندی مسلمان ہوں لیکن وہ بار بار راستہ جاع و جوع کے ساتھ حبیبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ مسلسل پڑھتا رہا جب تک کہ مٹی کی فرد گاہ میں پہنچ کر کرایہ کے پیسے اس کے حوالہ نہ کئے گئے۔

ملہ اسرائیل کے بارہ اساطیس و اسباط اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کے نام سے انجیل میں موسوم ہیں۔ وہ کہاں گم ہوئے بخت نصر (جو مندر عراقی جبار سے پہلے ایران سے رٹ کر ملا وغیرہ ہوتے ہوئے ان ہی کھوئی ہوئی بھڑوں کا کوئی حصہ سرحد ہند کی پہاڑیوں میں بھی پھیل گیا ہے توغیر اس زمانہ تک ایک ترقی فیصلہ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ سرمدی پٹھان خود بھی بنی اسرائیل ہونے کے مدعی ہیں۔ ان کی تہائی زبان پشتون پٹھانوں کی زبان کے کافی الفاظ ملتے ہیں نیز کمری غلطی سے تھہرے کے یہودیوں کا کھن ہے اسی غلطی سے سرمدی دے کی تہریجی کچھ اسی طرز افادہ کرتی جو کہ عثمان ابی سلیمان اسرائیلی بادشاہ فہمی کی یاد دہ کرتے ہیں نصیحت کر کے بول کی بات کیے بیچ گئے۔

منی کے یہ چند دن بڑے سکون اور لطف کے گزرے۔ حیدر آبادی قافلہ کے امیر فقیر کے قیدی محسن، وکیل خمیر مودی فیض الدین صاحب تھے جن کا مکان سائے شہر حیدر آباد میں مویوں اور اسی قسم کی دوسری مذہبی شخصیتوں کی عام فرود گا کسی زمانہ میں تھی۔ دس دن پہلے میں مہمان اسی ٹولی کے وکیل صاحب کے پاس اس زمانے میں عموماً فروکش رہا کرتے تھے، دروہندوں پر خصوصی عنایت مبذول فرماتے تھے۔ بہترین کپے بچائے، الوان نعمان کے یاں سے آتے رہے اور ہم صرف کھاتے رہے، مٹی ہی میں ایک دن رقعہ کی صاحب لاکڑیا لکھی ہوا تھا، ذرا مجھ سے آگے لڑو، رقعہ لانے والے کے ساتھ روانہ ہوا، قریب ہی میں ڈھیرہ تھا، ایک لاغر آدم بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو پہلے نہیں پہچانتا تھا۔ سلام و مزاج پڑی کے بعد وہی، لوہے آپ نے مجھے پہچانا، نفی میں جواب پا کر فرمانے لگے۔

”سسر موتی“

کا نام آپ نے سنا ہے سسر موتی وہ وہ دوسرے خاص عزیزوں میں ہیں، ہاں! وہی موتی جس کا نام اصلی سید طبع الرحمن ہے

آپ کے سامنے بیٹھا ہے، خود ان سے ملاقات نہ تھی لیکن خصوصیات و صفات سے کافی واقف تھا، دروہی کے آدمی تھے مصلح نوگیر، ہمارے وطن تھا، بیرسٹری کی ڈگری لانے کے لئے ولایت (الندون) تشریف لے گئے، سنا ہے کہ ایک ہم صاحبہ پر تو وہی فریفتہ ہوتے لیکن کوئی دوسری ہم صاحبہ تھیں جو ان ہی کی گرویدہ و شیعینہ ہوئیں اس جوڑی کے ساتھ ہندوستان (ہمارا) واپس ہوئے۔ دروہنگوں کی بیرسٹری شروع کی، بیرسٹری خوب چلی، ان محلات کی روشنی میں بیراقتی سوال ہوا آپ یہاں کہاں؟ آب دیدہ ہوئے فرمانے لگے کیا عرض کروں؟ اچانک میرا خواہیہ داغ غدا ہی جانتا ہے کیوں چوکا اور جاگا ہوئے کے ساتھ ہی جس کے پاس سے جا گا تھا اسی کے آستانے تک بھاگا چلا آیا ہوں، پہونچنے کی حد تک پہونچ گیا، لیکن عرفات جانے کے لئے چند دن باقی تھے کہ شہر و بخارا چلا ہوا، ایسا بخار جس کے بعد نہ ہوش باقی رہا نہ ہوش بجا رہے کبھی کبھی ہوش آتا اور معلوم ہوتا کہ عرفات جانے کی تاریخ قریب آگئی ہے، تب یقین ہوا کہ یہاں تک پہونچ کر لوکا گیا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا جرم ناقابلِ عفو اور قصور و مغفرت کا متحقی نہیں ٹھہرا، ایوں ہو کہ جو کچھ مرضی ہو تو تسلیم کر کے بٹھا رہا کہنے لگے کہ ٹھیک دو دن عرفات کی روانگی کے لئے باقی تھے کہ کچھ بخار میں کمی بھی محسوس ہوئی اور قوت کا احساس بھی ہونے لگا، اب یاد نہیں رہا کہ بخار ہی کی حالت میں یا ضعف شدید کے باوجود شہر عرفات میں لو کہ عرفات روانہ ہوئے اور عرفات کے قوف کا موقع مل گیا۔ واپسی میں اس قدر تندرست ہو چکے تھے کہ بظاہر دیکھنے والا خشک ہی ہے ان کو ایسا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا جو آئے نہ نہ بخار ہی دوسرے سے شفا پاب ہوا، وہ ان کی زندگی عبرت کی زندگی تھی، آغا ز لندن سے ہوئی، اعتقادِ حرمِ محترم سے مربوط ہونے کے بعد ہوا۔

اسی زمانہ میں شاید اس کا بھی تجربہ ہوا کہ جمعہ کی نماز سعودی حکومت کی طرف سے زوال سے پہلے ادا کی گئی

تھو بعض اشرفین کا مذہب ہے کہ جمعہ کا وقت قبل از زوال ہو یا نہ ہو مگر ہے کہ قبل از غروب سب کی یہی ہو لیکن اس عاصیہ دو دفعہ کی حاضرین کے حکم، انکم دس بار پچھنے کا مسئلہ دروہیدہ علیہم السلام کے پیچھے جڑے زمانہ میں بھی زوال سے پہلے نہیں

سنا ہے کہ ایک ہم صاحبہ پر تو وہی فریفتہ ہوتے لیکن کوئی دوسری ہم صاحبہ تھیں جو ان ہی کی گرویدہ و شیعینہ ہوئیں اس جوڑی کے ساتھ ہندوستان (ہمارا) واپس ہوئے۔ دروہنگوں کی بیرسٹری شروع کی، بیرسٹری خوب چلی، ان محلات کی روشنی میں بیراقتی سوال ہوا آپ یہاں کہاں؟ آب دیدہ ہوئے فرمانے لگے کیا عرض کروں؟ اچانک میرا خواہیہ داغ غدا ہی جانتا ہے کیوں چوکا اور جاگا ہوئے کے ساتھ ہی جس کے پاس سے جا گا تھا اسی کے آستانے تک بھاگا چلا آیا ہوں، پہونچنے کی حد تک پہونچ گیا، لیکن عرفات جانے کے لئے چند دن باقی تھے کہ شہر و بخارا چلا ہوا، ایسا بخار جس کے بعد نہ ہوش باقی رہا نہ ہوش بجا رہے کبھی کبھی ہوش آتا اور معلوم ہوتا کہ عرفات جانے کی تاریخ قریب آگئی ہے، تب یقین ہوا کہ یہاں تک پہونچ کر لوکا گیا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا جرم ناقابلِ عفو اور قصور و مغفرت کا متحقی نہیں ٹھہرا، ایوں ہو کہ جو کچھ مرضی ہو تو تسلیم کر کے بٹھا رہا کہنے لگے کہ ٹھیک دو دن عرفات کی روانگی کے لئے باقی تھے کہ کچھ بخار میں کمی بھی محسوس ہوئی اور قوت کا احساس بھی ہونے لگا، اب یاد نہیں رہا کہ بخار ہی کی حالت میں یا ضعف شدید کے باوجود شہر عرفات میں لو کہ عرفات روانہ ہوئے اور عرفات کے قوف کا موقع مل گیا۔ واپسی میں اس قدر تندرست ہو چکے تھے کہ بظاہر دیکھنے والا خشک ہی ہے ان کو ایسا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا جو آئے نہ نہ بخار ہی دوسرے سے شفا پاب ہوا، وہ ان کی زندگی عبرت کی زندگی تھی، آغا ز لندن سے ہوئی، اعتقادِ حرمِ محترم سے مربوط ہونے کے بعد ہوا۔

جس پر سب تیر تھے اور تیروں کی تعداد کا خون ہوا، حرم میں مقیم ہوتے ہوئے حرم کی مسجد میں جمعہ کی نماز سے محروم کئے گئے، کیونکہ حسب دستور وہ نہ وال کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے۔

دل میں بھی آرزو تھی کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد سواری نکاری کے قصوں میں کچھ وقفہ ضرور ہوگا، قیام کا موقع کچھ ملے گا لیکن یہ مسئلہ کی امرئی۔۔۔۔۔ غلط موقع حج سے فارغ ہونے کے دوسرے یا تیسرے دن واپسی کے سامنے ڈالنے آسان کے گئے، رفقہ، دی بڑھ ہوئے بخیر سب کے ساتھ واپس ہی ہوا، بڑا، واپسی میں جدہ جس موٹر پر جا رہے تھے راستہ میں سواق (شوفر) جو سالی لینڈ کا مسلمان تھا سگریٹ پیٹے ہوئے آبی لاپرواہی کا مرتکب ہوا کہ ہم لوگوں کے بستروں میں چگا رہی ہو سچی اور آگ بھوک اٹھی لاکھ چلاتا رہا عرفین میں آؤ دو میں "آگ آگ النار النار" مگر کامل الطینان کے ساتھ دوہڑ کو تیزی کے ساتھ کچھ سستے بغیر دوڑا ہی چلا گیا۔ تاکہ ساتھ کی مراجیوں سے ملتی موٹر میں باقی وال کر کی کسی طرح، گنگ بھائی بڑی شہر جدہ کے حدود میں پہنچنے کے ساتھ کانپور کے تھوڑا خاندان مولینا شاعر صاحب مرحوم پر نظر پڑی، موٹر کسی وجہ سے دیر نہ رہی مولانا سے شو فر کی اس مناسبت اور غیر ایمانی مزاج، طبیعت کی شکایت کی۔ انھوں نے سواق (شوفر) سے جب وجہ پوچھی کہ تو نے موٹر کیوں نہ روکی حالانکہ تیرے ہی سگریٹ سے آگ لگی تھی تو جواب میں سلسل مولینا کو مخاطب کر کے کہہ با تھا انت ملعون، انت کذاب،

خدا ہے کہ اس کا جواب بچائے مولینا اور ہم لوگ کیا ہے سکتے تھے مسلمانوں کی عظیم غفلت جس نتیجے کو بھی یہ دیکر سے حالانکہ اسلام کی بنیاد پر اقرء وہم ربك الذی خلق الانسان بڑھ نام سے اپنے اس رب کے جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان من خلق اقرء وہم ربك الاکرم الذی علیہ بالقلم کو ملحق ہے، بڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے کسا یا نعم علم الانسان ما لم یعلم۔

آنقرؤ (خواندگی) تعلیم، بالعلم (کتابت) تعلیم، بالعلم کا ذکر اسلام کی پہلی وحی میں یقیناً ہے وچہ نہیں کیا گیا ہے۔ جدہ پہنچ کر جہاز میں سوار ہو گئے یہی یہی سے گھر پہنچ گئے یہ خبر سے ہر گھر کو آئے۔

والحمد لله الذی بعثتہ وسبلالہ قسم الصالحات۔

قصہ مختصر تھا، مولینا نعمانی کے اصرار سے میں سال کے مرفوزہ رسالت کو حافظ میں ایمان زائدا نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ لکھا گیا فلم کی تقریر میں جسے اس حد تک محفوظ ہے اسی نے اپنے اس مقالہ کو یہ دعا کرتے ہوئے ختم کرنا ہوں۔

ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اذ اخطانا ربنا ولا تحمل عبنا و اعف عنا و اعف لنا و ارحمنا انت مولانا ذلک الغفران علی القوم الکافرين۔

الفرقان کے سلسلہ حج کی یہ پچھی قطع ہے، پانچویں قطع کے لئے ظاہر ہے کہ اب باقی ہی کما رہا ہے۔ اور کون مانع ہے کہ پانچویں قطع کا وقت جب آئے گا تو لکھنے والے کا وقت اس وقت تک پورا نہ ہو چکا ہوگا، کوئی بات پڑھے دالوں کو فائدہ پہنچائے یا بستر آگے تو غائبہ بالخیر کی دعا کا امید دار ہوں۔

ارشاداتِ شیخ

(از: مولانا محمد اویس صاحب دی نگرانی)

محبوبِ بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی مجلسِ دعا و حقیقت انوارِ برکات کی مجلسِ ہوتی تھی جو کچھ فرماتے تھے قلوب اس سے متاثر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں شیخ عیض الدین بن مبارک پر کہ انھوں نے ان مواعظ میں سے ہاشم و عطا ظہر فرمائے جو آج تشنگانِ حق کے لیے چشمہٴ آبِ حیات سے کم نہیں ہیں۔ اہلِ مصر نے افعیٰ الربانی کے نام سے ان مواعظ کو شائع کیا تھا اور جناب مولانا عاشق الہی مرحوم نے اردو میں ان کا ترجمہ بھی فرمایا تھا جو غالباً اب نایاب ہو چکا ہے، اثنائے مطالعہ میں خیال آیا کہ ان مواعظ میں سے طغیانات کے طور پر کچھ انتخاب کیا جائے اور محابِ قلوب اور صاحبانِ ذوق کے سامنے پیش کر کے ان کی دعا حاصل کی جائے!

۱) ایمان والا قلب "یکروز" اور "کس طرح" نہیں جانتا وہ نہیں جانتا کہ "بلکہ" کیا جو اس کا توں تو "ہاں" رہی۔

۲) اپنے "بیبا" ہونے کو موت کے بعد کے لیے دیکھو لڑو کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا۔

۳) قلب گویا پرندہ جو بدن کے "بچہ" میں، موتی بے ڈیر میں، مال جو صندوق میں، پس اعتبار پرندہ کا ہے

"بچہ" کا نہیں، اعتبار موتی کا ہے ڈیر کا نہیں، اعتبار مال کا ہے صندوق کا نہیں۔

۴) اول اپنے نفس کو نصیحت کرو اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کرو۔

۵) جب توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شکر گھر کے اندر، تو یہی نفاق ہے۔

۶) افسوس کچھ پرکتیری زبانِ تقویٰ پکارتی ہے اور دلِ فاجر بن رہا ہے زبانِ شکر کرتی ہے اور دلِ اعتراض

کر رہا ہے۔

۷) جب تم تو کہہ دو تو چاہیے کہ تمہارا ظاہر بھی تو یہ کہے اور باطن بھی، تو یہ حکومت کی کاپی پلٹ ہے۔

۸) یوں کچھ کہو کہ تمہاری عمر میں صرف یہی ایک دن باقی رہ گیا، جو پسِ آخرت کے لیے تیار رہو۔

(۹) کثرت سے وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھیں تو دروازہ دیکھا رہیں، اور دوکان پر آئیں تو پرہیزگار نہیں، کھانے پینے میں تفریق اور مہربان نہ گویا صدیق،

(۱۰) جو شخص اہل فلاح کو نہیں دیکھتا وہ فلاح نہیں پاتا۔

(۱۱) مخلوق کے دروازہ کو بند کر دیا اپنے اور خدا کے درمیان دروازے کھول لو۔

(۱۲) کھر دے اور موٹے کپڑے پہننے روکھا سوکھا کھانے میں شان نہیں ہے، شان تیرے قلب کے زہد اختیار

کرنے میں ہے سچا شخص پہلے اپنے باطن پر صوف پہنتا ہے اسکے بعد اسکا اثر ظاہر تک پہنچتا ہے۔

(۱۳) تنگ حالی کا مقابلہ کرو صبر سے اور خوشحالی کا شکر سے۔

(۱۴) قلب کی زندگی اس میں ہو کہ مخلوق (کے خیال) سے نکل جاوے اور حق تعالیٰ کیساتھ قائم ہو۔

(۱۵) انوس ہے کہ تمہاری زبان مسلمان ہے مگر دل مسلمان نہیں، توں مسلمان ہے مگر فعل مسلمان نہیں۔

(۱۶) تمہارا علم تم کو پکار رہا ہے کہ میں تم پر محبت ہوں۔

(۱۷) اپنی آرزو کم کرو زہد پاؤ گے، کہ سارا زہد تنہاؤں کا کم کرنا ہی ہو۔

(۱۸) برسے ساتھیوں کو چھوڑو، ان کے تعلقات کو توڑو، اور رشتہ اہل حق سے جوڑو۔

(۱۹) خالق کا شکر وہ مخلوق سے مت کرو۔

(۲۰) اس دنیا کے سمندر سے ڈرو کہ بہتری مخلوق اس میں ذوب ہو چکی ہے۔

(۲۱) اے بتلائے مصیبت، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ ہر مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض، اپنی دنیا کی

آبادی کے پیچھے اپنی آخرت کو دیران کرتا ہے۔

(۲۲) دنیا کے حاصل کرنے میں ایسے نہ ہو جاؤ کہ جیسے رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا کہ اسے خبر نہیں کہ اس

کے ہاتھ میں کیا آتا ہے (یعنی لکڑی یا سانپ؟)

(۲۳) قناعت اختیار کرو کیونکہ قناعت کا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا۔

(۲۴) اے مسکین، اپنے نفس پر رو، تیرا بچہ مر جاتا ہے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور تیرا دین مر جاتا ہے تو

تجھ کو پروا نہیں ہوتی ہے اور نہ تو اس پر روتا ہے۔

(۲۵) انوس کہ تو سانپوں کو کس طرح چھو رہا ہے اور لٹ پٹ رہا ہو حالاں کہ نہ تجھ کو سانپ پکڑنے کا ہنر معلوم

اور نہ تو نے تریاق کھا رکھا ہو (کہ زہر اثر نہ کرے) تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیونکر کرے گا، تو کوئی گنا

ہے پھر لوگوں کو تعلیم کس طرح دے گا جاہل ہے پھر دین کیونکر درست کرے گا؟

(۲۶) اے فافلو، قبر اور موت کا ڈر! اپنا منہ کھولے ہوئے ہو شاہ تھا تو قدر کا جلا دیا اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے (دانا صلیبی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تھوڑی دیر اہل حق کیساتھ

(از مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی)

گاہے گاہے باز خواں میں دفتر پار میسر را
تازہ خواہی داشتی گر دعا غائبے سینہ را

(۱)

دل بیٹھے جا رہے ہیں۔ اہل دل پہلے جا رہے ہیں کہ آج دینہ کے دارالامارۃ میں امام دارالہجرت حضرت مالک کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔

امام کا فتویٰ ہے کہ خلافت نفس و کیک کا حق ہے۔ منصور نے جبرائیلیت لی ہے اور جبر کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی سے جبراً طلاق دلائی جائے تو واقع نہ ہوگی۔ منصور کے حال چاہتے ہیں کہ امام طلاق جبری کے عدم اعتبار کا فتویٰ زدی کہ مبادا لوگ بیعت جبری کا انکار نہ کریں۔ مگر یہ ممکن کیسے تھا امام کے نزدیک مسئلہ یوں ہی ثابت تھا وہ اس کے خلاف کیسے فتویٰ دیتے؟ علم ہوا کہ منتر کوڑے لگائے جائیں۔۔۔

اللہ! کیا عبرت خیز سماں ہو وہ مالک بن انس جو مدینہ کی گلیوں میں گھمی گھوڑے اور خچر پر اس لیے سوار نہیں ہوئے کہ جو سرزمین قدم نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے شرف ہوئی ہے اس کو میں جانور کے سون سے کیسے روندوں؟ آج انہیں کے جسم نازک پر درے پڑ رہے ہیں، تمام ٹیٹھ خون آلود ہوئی ہو اور دونوں ہاتھوں کے مونڈے اتر گئے ہیں۔ حکم ہوا کہ اونٹ پٹھا کر ان کی تشہیر کرو، امام مالک کی مدینہ میں تشہیر ہو رہی تھی (یعنی مجرموں کی

لے نقد نگاہ میں طلاق جبری درست نہیں ہو، خفیہ کے یہاں طلاق کو واقع ہو جائے گی، ایک ایسے خفیہ کے پاس کُل میں جن کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہو۔

طرح باندھ کے ان کو عذیبہ میں گھلایا جا رہا تھا، اور ان کی زبان حقیقت ترجمان سے سسل یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے:-
 من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی
 جو مجھ کو جانتا ہو وہ جانتا ہی جو نہیں جانتا
 فانا مالک بن انس اقوال طلاق الملک
 ہو وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں فتویٰ
 یس حبشی۔
 دیتا ہوں کہ طلاق جبری کچھ نہیں ہے!۔

(۲)

بغداد کا ایمان خلافت و باریوں سے بھرا ہو خلیفہ معتمد اپنے پورے شان و شکوہ کے ساتھ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہے۔ امام اہل سنت و جماعت حضرت احمد بن حنبل پابندِ بچہ کھڑے ہیں۔ بیڑیاں اتنی بوکھل ہیں کہ پردوں میں حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ اور معتزلی علماء امام سے خلقِ قرآن کی تائید چاہتے ہیں لیکن امام بہادار بلند فرماتے ہیں:-

اعطونی شیئاً من کتاب اللہ
 د سنۃ رسولہ حتی اقول۔
 مجھ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت
 میں سے کچھ دتا کہ میں اسی کے مطابق کہوں۔
 امام باغی کی سختی پرستی سے خلیفہ کا دل نرم ہوتا ہے اور کہتا ہو کہ:-
 لے احمد میرے ملک کی تائید کر د، تمہیں اپنا مقرب خاص بناؤں گا پھر تم کو میرے اس قیمتی
 فرش پر چلنے کا فخر حاصل ہوگا۔

جواب میں پھر ارشاد ہوا:-

مجھ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں سے کچھ دتا کہ میں اسی کے مطابق کہوں۔
 حکم ہوا کہ احمد کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، درے لگانے والے بلائے گئے اور امام کے ہاتھ باندھ دیے گئے، تمام تخت کے لیے ایک بار زبان حق کھلتی ہے اور یوں گویا ہوتی ہے کہ
 ”لے امیر المؤمنین قیامت کے دن کو یاد کیجئے جب کہ آپ بھی تمام حقیقت کے دربار میں کھڑے ہوں گے
 ٹھیک اسی طرح کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں، پھر آپ میرے اس خون کا کیا جواب دیں گے؟
 مخالفین نے دیکھا کہ معتمد ان الفاظ سے متاثر ہو رہا ہے، سچا اٹھے کہ لے امیر المؤمنین یہ شخص گمراہ ہو (نمودار اللہ)
 اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے، انجام کار کوڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ پہلا کوڑا پڑا تو امام نے فرمایا، اسم اللہ۔ دوسرے پر فرمایا
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تیسرے پر فرمایا انقرآن کلاہ (اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہو)
 چوتھے پر ارشاد فرمایا قل لن یصلینا الا ما کتب اللہ لنا (کہہ دیجئے گا کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گی کوئی چیز (کلیف یا مصیبت)
 لیکن وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے

شدت الم سے امام بیہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کوڑے روک دیے گئے، جب ہوش آیا تو خلیفہ نے پھر کہا کہ میری بات مان لیجئے میں رہ کر دوں! امام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر کوڑے پڑا شروع ہو گئے۔ متعدد بار ایسا ہی ہوا۔ امام جب بیہوش ہو جائے تو کوڑے روک دیے جاتے جب ہوش آتا تو خلیفہ پھر درخواست کرتا مگر سختی و انتقامت کا یہ ہمارا اپنی جگہ سے اٹنے کا نام نہ لیتا۔ جب آخری بار ہوش آیا تو اپنے کو متعصم کی قید و بند سے آزاد پایا۔ گھڑاے گئے ستو پیش کیا گیا مگر روزہ سے کھے اس لیے نوش نہیں فرمایا، نذر کا وقت آگیا تو تکلیف کی شدت کے باوجود جماعت سے نماز ادا فرمائی۔

(۳)

آج عروس البلاد بغداد کی زینت و آرائش کی کوئی حد نہیں، خلیفہ ہمدان الرشید تخت خلافت پر تکیں ہوئے ہیں، ہر مجلس مجلس عشرت و طرب، ہر مجلس مجلس لطفت و مسرت، ہر مجلس مجلس عیش و نشاط، ہر مسرت منظر فرحت و نشاط کہیں علماء و زلمہ کا مجمع، کہیں نامی گرامی شعرا کا اجتماع، انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہو، خزانہ شاہی کے دولے کھلے ہوئے ہیں اعزاز و مناصب کی تقسیم ہو رہی ہے لیکن کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ جن سے خلیفہ کو دینی عقیدت ہو اس جن سرست میں شریک نہیں ہیں خود ہمدان الرشید کو بھی حیرت ہے جس کا اظہار وہ اپنے خط میں یوں کرتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشرک کے بندے ہمدان الرشید امیر المومنین کی طرف سے اپنے دینی بھائی سفیانؒ سعید الثوریؒ کی جانب!

میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اشر تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، تجھ کو بھی محض اللہ کے واسطے آپے تجت اور قلبی تعلق ہے اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو اپنی محبت و اخلاص کے باعث خود حاضر خدمت ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس موقع پر مجھے اس منصب بیل کی مبارک باد نہ دی ہو، میں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں اگر انقدر عطیات اور عظیم الشان بخششوں کی وجہ سے میری آنکھوں کو نور اودہ دل کو سرور حاصل ہو رہا ہے ان تمام باتوں کے باوجود آپ اب تک میرے پاس شریف نہیں لائے میں نہایت شوق سے یہ عرض خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں، ملے ابو جب! اللہ آپ کو مومن کی زیارت اور اس کی ملاقات کے فضائل بخوبی معلوم ہیں اس لیے یہ خط دیکھتے ہی شریف لائیے اور محبت فرمائیے۔

ہارون الرشید نے عباد طالقانی کو یہ خطا دیا اور حکم دیا کہ حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں لے جائیں، عباد کہتے ہیں کہ میں خط لے کر کوڑ پہنچا اور حضرت موصوت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سفیان ثوری نے خط اہل مجلس کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے ہاتھ ایسی چیز میں لگاؤں جس میں ظالموں کا ہاتھ لگا ہو۔ حضرت کے حکم سے بعض اہل مجلس نے خط پڑھنا شروع کیا، پورا خط سننے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا کہ اسی خط کی پشت پر ظالم کو جواب لکھو، لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ خلیفہ کا معاملہ ہے اگر خط کا جواب اچھے اور صاف خط پر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں اسی خط کی پشت پر جواب لکھو، یہ خط اگر کسب حلال سے ہے تو ہارون الرشید کو اس کا عوض لے گا ورنہ وہ اسی کے ساتھ ڈالا جائے گا، میرے یہاں ایسی کوئی چیز نہ رہے جس کو ظالم کے ہاتھ نہ لے سکیا ہو کہ مبادا وہ ہمارے دین کو خراب کرے، عرض کیا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے، فرمایا کہ لکھو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے بندے سفیان کی جانب سے ہارون الرشید کی طرف، جو امیدوں اور آرزوں کے فریب میں مبتلا ہے جس کی ایفائی حلاوت سلب کر لی گئی ہے جو تلاوت قرآن کی لذت سے محروم ہو، میں تم کو صاف لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کا رشتہ توڑ دیا۔ میرے اور تمہارے تعلقات ختم ہو گئے تم نے میرے نام جو خط بھیجا ہے اس میں اقرار کیا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے تم بھیا اور غیر صحیح مصارف کر رہے ہو، گویا تم یہ لکھ کر اپنے اس فعل پر خود شائبہ ہو گئے جو جن کے سامنے تمہارا اختیار چھایا گیا ہے اور ہم لوگ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شہادت دیں گے۔ اے ہارون، تم نے مسلمانوں کے مال پر حملہ کر رکھا ہے کیا تمہارے اس فعل سے مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافرین راضی ہیں؟ کیا تمہارا یہ فعل اہل علم کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ کیا یہ عورتیں اور یتیم بچے اس سے راضی ہیں؟ کیا تمہاری رعایا کو اس سے مسرت ہے؟ اے ہارون اپنے ہاتھ کو رد کرو۔ کل اللہ کے یہاں جو ابدی حاکم کے لیے تیار رہو، یقین کر دو کہ تم کو ایک عادل اور حکیم کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اپنے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان اور زہد فی صورت تم سے سلب کر لی گئی ہے تلاوت قرآن مجید کی لذت اور صلاح کی غمشینی کے شرف سے تم محروم ہو گئے ہو اور تم نے اپنے لیے ظالم اور ظالموں کا سرگودہ بننا پسند کر لیا ہے۔

اے ہارون تم تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے سرور و دبیر کے استعمال میں مصروف ہو اور دروازہ پر تم نے پورے ڈال رکھے ہیں، ظالم پناہ تمہارے قصر میں کے سامنے کھڑی رہتا ہے، یہ

لوگوں پر ظلم کرتی ہے۔ اس کا انصاف نہیں ہوتا ہے، دوسروں پر شراب کی حد جاری کرتے ہیں لیکن خود شراب خوار ہیں، زانی کو سزا دیتے ہیں لیکن خود زانی ہیں، چور روکے باتھ کھاتے ہیں لیکن خود چور ہیں، قاتل کو سزائے موت کا حکم سناتے ہیں لیکن خود قتل کرنے میں بیباک ہیں کیا یہ احکام تم پر اور تمہاری سپاہ پر ضروری نہیں ہیں قبل اس کے کہ وہ دوسروں پر جاری کیے جائیں؟

اے ہارون، اس دن تمہارا کیا حشر ہوگا جب پکارنے والا پکارے گا کہ ظالمین ادران کے اعوان و انصار کو جمع کرو، پھر تم مع اپنی پوری جماعت کے بارگاہ ایزدی میں حاضر کیے جاؤ گے اور تم ان سب کے امام ہو گے!

اے ہارون میری نصیحت پر عمل کرو۔ اپنی رعایا کے بارہ میں اللہ سے ڈرو اور اس پر غور کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے متعلق کیا حال تھا؟ اے ہارون جس طرح خلافت تم کو ملی ہے اسی طرح تم سے کسی دوسرے کو ملے گی، دنیا کا یہی رنگ ہو جس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس سلسلہ میں، اپنے لیے نفع آخرت کا سامان مہیا کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں۔ اب تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا اس لیے کہ میں جواب نہ دوں گا۔

عبداللہ قافی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کے نصیحت جس کے الفاظ مجھ پر اثر کر چکے تھے، میں خطایک کوفہ کے بازاریا اور پکار کر کہا کیا کوئی ایک اللہ کی طرف بھاگنے والے کا خریدار ہے؟ لوگ درہم و دنیا ریکہ دوڑے، میں نے کہا درہم و دنیا نہیں، ایک صوف کا جہ چاہیے وہ لایا گیا میں نے اپنا امیرانہ لباس اتار کر اسی جہ کو پہنا اور غلیظہ ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا۔ پہلے تو وہ بان نے میرا مذاق اڑایا پھر مجھے شرف باریابی حاصل ہوا، ہارون نے جب مجھے اس رنگ میں دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا اپنا سر پہنے لگا کہ انوس میں نامزد ہو رہا، اور قاصد بامداد ہو گیا پھر اس نے خط پڑھا شروع کیا اور انوس کے چہرہ پر جاری تھے۔

مضامین مصاحبین نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین سفیان نے آپ کے مقابلہ میں بڑی بے باکی سے کام لیا جو ہمیں پاب زنجیر قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ ہارون الرشید نے کہا اے بندگان دنیا سفیان کو ان کے حال پر بھروسہ نہ کرنا، وہ شخص بد بخت ہو جس کے تم ہم نہیں ہو، یقیناً سفیان ایک مرد متقی ہے!

عبارت کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اس روز سے معمول کر لیا کہ نماز چنگاڑ کے بعد اس کو پڑھتا اور خوب رقتا۔

(۴۳)

۲۰ ذی قعدہ ۱۲۵۸ھ آج قلعہ دمشق کا ایک قیدی قید حیات سے آزاد ہو گیا، کہتے ہیں کہ جب سانس نے
آخری ہچکچی تو اس کی زبان پر یہ آیت تھی

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُظُوفٍ مَّتَّعَدٍ صَدَقَ عِنْدَ مَلِكِهِ مُعْتَدِلُهُنَّ

یہ قیدی کہا کرتا تھا کہ قید میری خلوت ہو، قتل میری شہادت ہو، اور جلا وطنی میری سیاحت ہو، مقید وہ
ہے جو اپنی خواہشات کا مقید ہے اور مجبوس وہ ہے جس کا قلب خدا کی جانب سے بند ہے۔

اس قیدی کا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، بلاشبہ علماء کی ایک جماعت نے ابن تیمیہ پر سخت تنقید کی ہو
خود ان کے مؤیدین اور ان کے کمال کے معترفین نے بھی ان کے تفردات سے اختلاف بلکہ انہی براءت تاکا اظہار
کیا ہو، مگر ان کے دلائل حق اور حاکمیت دین کے جوش کا سب کو اقرار ہو، ان کو ایک سلسلہ میں دوزخ خانہ
جہانم پڑا، وہاں دیکھا کہ سب قیدی خدا سے غافل ہیں اسخست سے بے پروا ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہیں،
شیخ نے ان سب کو نصیحت کی، ان سے توبہ کرائی، عقائد کی تصحیح کی، جو کچھ تک چور اور ڈاکو تھے ان کی پیشانیاں
سجدہوں کے آثار سے چمک اٹھیں اور زبانیں ذکر الہی سے تر ہو گئیں۔

ایک مرتبہ شیخ الاسلام کی قازان سے ملاقات ہوئی قازان اور بہت سے تاتاری دائرہ اسلام میں
داخل ہو چکے تھے مگر اخلاق و اعمال میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، ابن تیمیہ نے انتہائی بے باکی سے نصیحت کی،
لوگوں کا خیال تھا کہ قازان اب قتل کا حکم دینا ہی چاہتا ہے مگر اس پر حق کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، زبان
کھلی تو ان الفاظ پر کہ ————— میں سکر لیے دعا فرمائیے۔

اب درآئیے کہ شیخ الاسلام نے کیا دعا شروع کی! ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا خداوند اگر قاتان خدا اور
ربوں کے لیے لڑ رہا ہو تو اس کی مدد کر اور اگر مل و دولت اور سلطنت کی خواہش کے لیے لڑ رہا ہو تو اس کو اپنی مرد
سے محروم رکھ۔ لوگوں نے دیکھا کہ قازان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہر فقرہ پر آمین، آمین کہہ رہا تھا۔
قاتان کے حکم سے کھانا آیا، ابن تیمیہ کے سامنے کھایا و جب دریافت کی گئی تو صاف فرمایا کہ میں یہ کھانا کیسے
کھاؤں جو لوگوں کے مال سے لوٹ کر حاصل کیا گیا ہو اور لوگوں کے درختوں کو کاٹ کر کھا گیا ہو۔

مازہ خواہی داستان گرد اخمائے سینہ را ————— گا ہے گا ہے باز خاں این قصہ پارینہ را

(صفحہ ۴۲ کا بقیہ) ————— ہے صرف حکم کا منتظر ہے۔

(۶۷) صاحبو، تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو کہ وہ تم کو کچھ دے دے، اور دنیا ہل اٹھے گی پیچھے دوڑ رہی

ہے تاکہ ان کو کچھ دے دے، وہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معاشیاتِ عبادیت

(از مولانا عبدالباقی عثمانوی)

مَالَخَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أَدْبَدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أَرِيكَ أَنْ يُطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔

..نہیں پیدا کیا میں نے جن واس کو گراس لئے کہ میری ہی عبادت میں لگے رہیں میری مادیان لوگوں کے پیدا کرنے سے) رزق کی نگرانی ان کو کھانا نہیں۔ نہ یہ مراد جو کتنی اسنے کہ مجھ کو کھلائیں (جیسا کہ بہت سے مشرکین برہم خود اپنے دینی دروازوں کو کھلانے چاہتے ہیں، یہ تو خود اللہ ہی ہے جو سب کا رزق رساں بخشنے قوت والا ہے۔“

بس یہی آیات اسلامی معاشیات کے سارے اصول و فروع کی اسی بنیاد ہیں۔ معاش یا قرآن کی اصطلاح میں حقوق بلاشبہ زندگی کی سب سے مقدم اور اگر ضرورت ہے لیکن ہے ذریعہ یا ضرورت ہی زندگی کا مقصد بہر حال نہیں۔ لہذا جب تک پہلے خود مقصد معلوم نہ ہوں، اس کے مناسب دماغ کی ذریعہ یا وسیلہ کا تعین کیسے ہوگا۔ زندگی کا جو مقصد ہوگا اسی کے اعتبار سے تو ذرائع و وسائل کی نوعیت و حیثیت اور اہمیت کا فیصلہ ہوگا اور جہاں کہیں وسیلہ نفس و میلہ کی حیثیت باہر قدم کھائے گا یا اصل مقصد میں محاذ ہونے کی جگہ مزاحم ہونے لگے گا وہیں اس کو ردک دینا پڑے گا۔

پہلی آیت ماخلقت الھیں والانسلا لایعبدون میں نفی و استثنائی انحصاری تعبیر سے دو ٹوک تلخیص

کے ساتھ افراد یا گیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد و ماعا اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس اپنے پیدا کرنے والی کی عبادت و عبادیت یا پیش زندگی میں لگا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو اس کا مقصد تخلیق خود اسی کی امتیازی خلقت و فطرت یا خصوصی نوعیت کی ترقی و تکمیل ہی ہو سکتی ہے۔ آدم کا کہل نہی ہو کا کہ ہتر سے بہتر آدم کے صفات اس میں نمایاں ہوں نہ کہ انکو ر یا اور ہو جائے۔ مجبور سے کا کمال اس کی فرسبت یعنی فزی صفات کی ترقی ہوگی۔ ذکر شیر ابا تھی بن جانا اسی طرح آدمی کا مقصد بھی صرف آدمی بننا ہی ہو سکتا ہے یعنی آدمیت کی خصوصی امتیازی فطرت کی ترقی و تکمیل۔ کہ کھانے پینے پہنے جتنے جاننے کی مشرک حیوانی ضروریات میں دوسرے جانوروں سے آگے نکل جانا یا بڑھیا جانور

(HIGHYERANIMAL) میں جاننا۔ غرض انسان کا علی سے اعلیٰ انسان بننا یہی اس کی انسانیت یا انسانی ذات و شخصیت کا ارتقا و تحقق (REALIZATION) یعنی اس کے پیدائشی و نوعی مقصد کا کمال ہوگا اس لئے معائنات ہی کیا زندگی کے کسی چھوٹے بڑے شعبے کو بھی اس میں سمجھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ذات و شخصیت یا انسان کی خاص و انخاص امتیازی خلقت اس امر کی نگاہ میں ہے کیا؟

انسان کی پیدائش کا لالچہ میں اعلان فرما کر سب ان کو اس کے سجدے کا حکم دیا گیا تو خاص خصوصیت اس کی یہ منصوص فرمائی گئی ہے کہ اس کے اندر میں (خدا) نے خود اپنی روح کی ایک شان چھوٹی ہے (نصف فیہ من روحی) دوسرے عنوان سے کائنات میں اس کے خاص مقام کا یوں تعین فرمایا گیا کہ زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کسی کا خلیفہ یا جانشین معنی میں وہی ہوگا اور ہو سکتا ہے جو اپنے مختلف خلیفہ بنانے والے کی ذات و صفات سے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ مائلت و اقربیت رکھتا ہو حضرات صوفیا اسی معنی میں انسان کو حق میں دلاکار مقرر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے کلمات کو سب سے زیادہ ظہور بخشا ہے ایک اور اعتبار سے اسی حقیقت کو امانت سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔

خدا کا جو ہر ہی غنیمت تصور حیات و ارادہ، علم و قدرت، خلق و امر وغیرہ تمام صفات کمال کی جامعیت و نامحدودیت ہے اسی نامحدودیت کی روح یا طلب و مزہب انسان کے اندر اس حد تک چھوٹی گئی ہے کہ اس دنیا کی محدود و مختصر زندگی کے مطلوبات میں بھی اس کی طلب و تمنا کو کسی حد و نہایت پر قرار و قناعت قطعاً نہیں۔ اس وقت تک لگن ہے جب تک اس کی خواہش یا چاہہ پر سے تمام حد بندیاں ہٹ کر نامحدودیت کے اس مقام کو نہ پاسے جہاں ہر کچھ چاہے اور مانگے بے روک لوگ پاسے۔ لکھنیا ما تشبهی انفسک و لکھنیا ما تشبهی عیون۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی فطرت کی اعلیٰ مانگ جنت ہے۔ خدا میں نامحدودیت کا تحقق یا لذات و بالفعل ہے اور اپنے خلیفہ میں اس نے اسی نامحدودیت کے تحقق یا قوت سے فعل میں لانے کا مطالبہ چھوٹ کر گویا اسی کو حقوق خدا (CREATED GOD) بنادیا گیا ہے تاکہ اپنے خالق خدا کی جانشینی کا سزاوار ہو۔

ایک مقدمہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کی جانشینی کے معنی یا خلافت کی حقیقت و کمال یہی ہے کہ اپنی غوثی و خواہش کو اپنے جانشین یا خلیفہ بنانے والے کی مرضی و مشیت کے تابع بلکہ اس میں فنا کرنے سے یہی مطلب عبادت و عہدیت یا بندگی دوسرا گلہنگی کا ہے۔ خود اسلام کے معنی بھی ایسی کامل سپردگی ہی کے ہیں کہ عباد اپنے رب، بندہ اپنے مالک کے حوالہ اپنے کو اس طرح کرنے کے اس کی مرضی و مشیت کے ساتھ پورا پورا توافق پیدا ہو کر کوئی تعارض و تضاد باقی نہ رہ جائے۔ عہدیت کی اسی خصوصیت کو حضرت مجدد و قوت نے بجا بجا ذیل کی اس مثالی حکایت

سے واضح فرمایا ہے کہ:-

”ایک شخص نے ایک غلام خریدنا خریدنے کے بعد دریافت کیا کہ میں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور رکھ سے تو ہری نام ہے جس سے آپ پکاریں۔ دریافت کیا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور ان سے کھانا بھی دیکھا ہے جو آپ کھاتے ہیں دریافت کیا پہنا کیا کرتے ہو؟ کہا آج سے پوشاک بھی دیکھا ہے جو حضور پہنتے ہیں“

”اسی طرح حضرت حاجی امداد صاحب کے سامنے آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون براعکال کیا گیا کہ میں بن داس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے خدا تعالیٰ کی عبادت تو ساری مخلوق ہی کرتی ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک مثال سے فرق سمجھو ایک تو زکریا اور ایک نعام (عبد) تو زکریا کام تو معین ہوتا ہے خواہ ایک خواہ متعدد مثلاً اور چہ کہ اس کے لئے کھانا پکانے کی خدمت معین ہے..... اور نعام کی کوئی خدمت معین نہیں ہوتی بلکہ تمام خدمات اس کے ذمہ ہیں جس کا بھی حکم ہو جائے چنانچہ ایک وقت اس کو آقا کا پاخانہ بھی اٹھانا پڑا ہے اور ایک وقت آقا کی پوشاک پہن کر آقا کا قائم مقام اور نائب (خلیفہ) بن کر جلسہ یاد رہا میں جانا پڑا ہے غرض نعام کو کسی وقت کی خدمت سے بھی انکار نہ ہوگا“

حاصل یہ کہ جن دانس کے سوا دیگر مخلوقات میں سے ہر ایک کی حاضرت و عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت معین ہے یعنی ہر مخلوق سے کوئی نہ کوئی خاص کام ہی متعلق ہے جس کے سوا دوسرا کام اس سے نہیں لیا جاتا۔

دگر انسان کی کوئی خدمت معین نہیں ایک وقت میں انسان کا سونا عبادت ہے۔ ایک وقت میں پاخانہ پھینکا بھی عبادت ہے مثلاً جماعت تیار ہوا در پاخانہ پیٹا کا زور ہو تو پاخانہ پیٹا سے فراغت واجب ہے اور ناز و چڑخنا حرام۔ اس وقت اس کا پاخانہ جانا ہی عبادت ہے..... اور ایک وقت انسان کی یہ شان ہے کہ منظر حق بنا ہوا ہے اس وقت اس کی زبان سے مردہ دل زمرہ جوستے ہیں۔

غرض جو شان نعام کی ہوتی ہے وہی انسان کی ہے عبد خدا کے سے انسان ہی ہے..... کہ کسی خاص حالت اور نعام کام کو اپنے لئے جو چیز نہیں کہ نہ بلکہ حضرت حق ہی مال میں رکھیں ہی میں اس کو رہنا چاہئے کمال اٹھائیں تو کل ادرے دوشالہ اٹھائیں تو دوشالہ ادرے، جو کافیس تو جھوکا رہے گی دودھ کھائیں تو بھی دودھ کھائے۔

یہ مطلب نہیں کہ رزق و معاش کی اسبابی فکر و تدبیر کرے اپنا بچوں کی طرح اپنے پاؤں تو زکریا بیٹھ جائے اور خود نے فاقہ کو دعوت دے یا آسان سے خوان اترنے کا انتظار کرنے لگے بلکہ ہمارے اندر کسب و اختیار کی جو صفت و تربیت فرمائی گئی ہے اسی کا دہرا مطالعہ جس طرح ایک طرف یہ ہے کہ حصول معاش کے اسبابی مشاغل و تدبیریں اپنی فہم و بصیرت کے موافق آزادی کے ساتھ اس کسی اختیار کو کمال حق استعمال کریں اسی طرح اس کی انہی جہت کا یہ تقاضا ہے کہ طلب رزق کی ساری تدبیریں اور کوششوں میں صاحب امانت (حق تعالیٰ) کی مرضی و مشاکا بھی بدرہا درالفاظ رکھا جائے ایک طرف

اگر صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، مزدوری و ملازمت وغیرہ معاشی اسباب ہیں، ہمارے اختیار کو کوئی بھی آزادی بخشی گئی ہے۔ تو دوسری طرف ان اسباب کی بعض صورتوں پر حرام و حلال، جائز و ناجائز کی کچھ تشریعی پابندیاں خود ہماری خانگی و روحانی فطرت کی انسانیت کی ترقی و تہذیب کے لئے عائد کر دی گئی ہیں۔

اب ان آزادیوں اور پابندیوں کو ساتھ ساتھ لے کر چیلنے میں اگر کبھی ہم کو جھوکا رہنا پڑے تو یہ سمجھنا درست ہو گا کہ ہمارا پروردگار (رب) ہی خود ہمارے ہی پرورش و مصالح کے تحت اسی طرح جھوکا رکھنا چاہتا ہے جس طرح طیب کسی مریض کو۔ اور اگر آزادی و پابندی کے اس سندان عشق اور جام شریعت کی بازی باہم اٹھائی میں دو دھگکی کیا ہفت اہلیم کی سلطنت و دولت مل جائے تو اس کو بھی اپنے رب ہی کی طرف سے اور اپنی عہدیت ہی کی پرورش و ربوبیت کا سامان اور امتحان جانا چاہئے کیونکہ

”زقی بن فرخی دہلی کرنے والا تو خود تبارا رب را پائندار، ان ربك مبسط الرزق لمن

ہی ہے جو اپنے بندوں کو خوب جانتا سمجھتا ہے کس کے حق

میں فرخی مناسب ہے اور کس کے ننگی۔ خیر البصیرا۔

تو بندگی چو گدایاں بشرط خود مکن کہ خواجہ خود روش بندہ بردوری داند

آرمی کے بچے تو گمراہی بننا جانتا ہے یا آدمی ہی کی ناپندگی و خلافت کا حق ادا کرنا اگلا ہے تو اس کی صورت نقطہ ای ہے کہ جب آدمی اس باب کی صفات نے کریدنا ہمارے تو انہیں کی تربیت و شفقت کی گود میں بے جوں و چرا اپنے کو خال سے درنا اتفاق سے اگر کسی بھڑے کے چنگل میں پڑ گیا تو اس کے بھٹ اور اس کی پرورش میں وہ کو کھانے پینے دینے پھینے کی گرگی صفات ہی کا اس کے اندر نشوونما ہو گا۔ مدت ہوئی لکھنؤ کے ٹوبیکل کالج میں ایک ایسا ہی کوئی دس بارہ برس کا بچہ دیکھنے میں آیا تھا جو کسی بھیڑیے کے بھٹ میں ملا تھا اور جس کو اب از سر نو آدمی کی طرح کھانا پینا، بولنا چالنا سکھا یا جا رہا تھا۔ کیا عرض کیا جائے کہ آج پوری انسانیت یورپ کے ایسے ہی گرگ صفات نام نہاد انسان کے چنگل میں گرفتار رہے اور اس گرگی مصائب و سیاسیات ہی کی بدولت آج پوچھنے تو آدمی آدمیت کی روٹی اور اس دعا فیت کی زندہ گی دونوں سے ایک ساتھ محروم ہو رہا ہے۔

غرض، اسلام کی کتاب کی رو سے انسان کی انسانیت جب خود اس کے خان کی چوکی ہوئی روحانیت اور اسی کی حفاظت کی ہوئی خلافت میں منحصر ہے تو لازماً اس روحانیت و خلافت کا ہر دان چڑھا بھی اسی پر دروگاہ کی بنائی اور بتائی ہوئی واہ معیشہ پر چلنے چلانے میں منحصر ہو گا جس نے اس کے اندر خود اپنی روح چھوٹی اور اس کے سر پر خود اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفت عہد کے بالمقابل واقع ہوئی ہے وہ رب ہی کی ہے اور عہدیت کا مطالبہ

براہ راست صفت ربوبیت ہی کا لازماً ثمرہ پایا گیا ہے ارشاد ہے کہ اللہ ہی ہمارا تھرا سب کا رب یا پڑرہا رہے۔ اس لئے اسی کے ساتھ عہدیت یا بندگی کا تعلق پیدا کرو یہی ساری انسانیت کی صلاح و فلاح کی جانب سیدھی شاہراہ ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ ذِيُ الْبَرِّ** اور بیکرم فاعبد وہ ہذا صراط مستقیم کسی کا پالنے والا یا مربی صبح طور پر دہی جوتا اور بچھا جاتا ہے جو اُس کی امتیازی و ذمی فطرت و صلاحیت کو تربیت کی راہ سے کمال تک پہنچانے کے جیسے بانجیاں اس محنت میں باغ کا پالنا ہے کہ ہر پودے پر درخت کو اس کی خصوصیات کے مطابق پروان چڑھانے کا سامان کرتا ہے

زندگی کی ہر راہ کی طرح معاشی زندگی میں بھی ہماری شان عہدیت کا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے معاشی رب یا رزاق کی ربوبیت و رزاقیت پر بھروسہ کر کے فقر و غنا کے نتائج سے بے پردہ ہو کر اس کی طرف سے مانگ کر ہر ذی و معاشی آزادی اور پابندیوں کو بے چون و چرا قبول کر لیں عہدیت بلکہ نفس اسلامیت ہی کی منسوختی ہی ہے بے چوں و چرا سہ دگی و سرافلندی کی زندگی ہے اتنی معاشی فراخ و فراخی کے کسی اپنے مجموعہ یا خود ساختہ خاص و عام انفرادی و اجتماعی معیار و معیار کو حاصل و پیدا کر لینا نہ ہمارے قبضہ و قدرت میں ہے اور نہ ہم پر اس کی جواب دہی و ذمہ داری ہے اور نہ انسانی زندگی کے انجام و آخرت کی اصل فلاح و کامیابی کسی خاص و عام معاشی معیار پر موقوف فرمائی گئی ہے۔ اس کا انحصار تو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح معاشی تنگی و فراخی کے ہر حال میں بھی سزا سہرے دہی بندگی کی زندگی گزارنے پر رکھی گیا ہے۔

انسان کی پیدائش کا مقصد و مراعابادت و عہدیت کو قرار دینے کے ساتھ ہی ساتھ یہ فرمانا کہ تم سارے پیدا کرنے سے مراد رزق و معاش کے مسائل حل کرنا نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو پیدا ہونے اور زندگی لینے کے بعد زندگی کی حفاظت و بقا کے لئے سب سے پہلی فکر رزق کی جو لگ جاتی ہے اس سے پہلے فکر فرما دیا جائے تاکہ زندگی کی اصل مراد و بندگی کی تحصیل تکمیل میں کیسوی سے لگے رہنے میں پیٹ کا دھندھا اُٹل نہ ہو۔ دنیا میں بھی غلام اور غلامی کا تصور یہی رہا جو کہ جب آغا غلام کے سارے وقت و قوت کو اپنی غلامی کے لئے گھیر لیتا ہے تو بقاء کے حیات بھر کی اس کی معاشی حاجتوں کی پابجائی خود اپنے ذمہ رکھتا ہے یہی صاف سیدھی بات علوم ہوتی ہے کہ درج عنوان پہلی آیت میں ایک طرف انسان سے اگر اپنی پوری کی پوری زندگی کو بندگی بنا دینے کا مطالبہ فرمایا ہے تو دوسری طرف دوسری ہی آیت میں رزقی احتیاجات کی ذمہ دارانہ تک و دوسے ہمدوش فراکر خود ہی اس کی ضمانت فرمائی ہے کہ رزقی رساں تو دراصل صرف اللہ ہی کی قوت والا ہے **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ**۔

اہل و عیال کے نان و نفقہ کی ایک درجہ میں ذمہ دارانہ فکر و تہمیر سراسر ہے پھر بھی سورہ طہ میں عہد کامل بلکہ اکمل العباد و علی اللہ علیہ وسلم کو اولاً خود دن و رات کے مختلف اوقات میں بیچ باماز و عبادت کا علم فراکر ساتھ ہی اس پر آگاہ فرمایا کہ

کافرون کہ دنیوی یا معاشی زندگی میں ہم نے بظاہر سرسری ولا تصمدن عینک الی ما متعناہ

و نادانی بخشی ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا یہ تو ان
حق میں قہر ہے آپ کے لئے تو میں آپ کے پروردگار ہی کا
رزق بہتر دیا سندھ تر ہے

اس کے بعد ہی اہل و عیال کے معاملہ میں فرمایا کہ اگر
خود اپنے اہل و عیال کے متعلق بھی آپ کا اہل فریضہ ان کو
عبادت یا نماز کا حکم کرنا اور اس پر مجبے رہنا ہے یا رزق
یا معاش کا معاملہ تو ہم اس کا کوئی سوال یا امر اذہ آپ سے
نہ کریں گے رزق تو ہم خود ہی آپ کو دیں گے (اور اس میں
کچھ کمی اور تنگی بھی ہوتی) اعتبار تو انجام دعا بقست یعنی آخرت
کی کامیابی کا ہے سو وہ صرف تقویٰ (وہی عبدیت) کی
زمینگی سے وابستہ ہے

معاذ بھی کہ رزق رسال و حقیقت صرف سبب الاسباب ہے نہ کہ وہ اسباب جن کو ہم رزق ہی سمی و طلب میں اختیار
کرتے ہیں طلب و تمہیر کی جو کچھ اجازت یا حکم ہے وہ بھی اس لئے نہیں کہ رزق کا ملنا نہ ملنا اس پر موقوف ہے بلکہ یہ بھی
در اہل عبدیت ہی کی تربیت و تمرین کی ایک تمریر ہے کہ کون اپنی طلب و تمہیر کو بالذات حصول رزق میں موثر نہ بنا کر
اور بالکل غیر مشیت الہی پر مبنی مان کر ہمارے دنا جائز حلال و حرام کے قائم کئے ہوئے ربوبیتی حدود و المہدے راہی معاشی تمریر
میں استوار رہتا ہے اور کون خود ان تمریروں کا بندہ بن جاتا ہے ورنہ جس طرح پانی زمین اور ہوا کی گونا گوں ادنیٰ و
اعلیٰ حیوانی مخلوقات کو رزق طلب و تمہیر کے شعوری اختیار و تمیز کے بجائے غیر شعوری جبلت کی خاص خاص بندگی
راہوں سے پیٹ پالنے کی رہنمائی کر دی گئی ہے اسی طرح انسان کو بھی اس کی حیوانی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے
کسی خاص جبلت کے سہرے رکھ دیا ہوتا یا فرشتوں کی طرح سرے سے پیٹ کے دھندے سے آزاد ہی رکھا گیا ہوتا شعوری
اختیار کی امانت تو اسی لئے عطا ہوئی ہے تاکہ انسان اپنی روحانی و خلاقی فطرت کے کمالات کو تشریح و تکلفی عبدیت
کی راہوں سے حاصل کر سکے اور اس کے لئے اپنے بندوں کے حال کی بھری واقفیت و بصیرت رکھنے والے (اللہ کا
بصیر و بصیراً بصیراً) حضرت حق

”جس کو جس حال میں رکھیں اسی میں اس کو رہنا چاہئے کل اڑھائیں توکل اور دوشالہ اڑھائیں تو
دوشالہ اور دوشے بھوکا رکھیں تو بھوکا رہے گی دودھ کھلائیں تو گمی دودھ کھائے۔“
بھلا بندگی کی اس معاشیات کو خدا بننے والوں کی اس معاشیات سے کیا سروکار جس کی انحراف گری میں نہ کوئی

امیر امیر رہ سکتا ہے نہ غریب غریب، نہ مزدور مزدور، نہ کارخانہ دار نہ کارکن کارکن، نہ زمیندار زمیندار سب کو ہم بے بنی اشتراکیت و اشتراکیت وغیرہ کی ایک ہی لاشی سے انکا جانا ہے خیر جن کے سامنے نہ اس زندگی کے آگے کوئی زندگی ہے، نہ اپنے ہی دسواہی داغوں کی نئی سی روز روز بننے پڑنے والی خرافاتی آج پانچویں سو اہم یقین کا کوئی غیر مشکوک حرج نہ۔ وہ غریب اندھے کی لاشی چلانے کے سوا آخر کر ہی کیا سکتے ہیں۔ نعم و نعم تو ان پر سے ہوا ایک طرف نامحدود و بڑی زندگی پر ایمان کے درج ہیں جس کے سامنے ان پست زندگی "الحیوة الدنیا" کے رنج و راحت کی بساط خواب کی بھی نہیں، دوسری طرف لادیب فیہ" والی "ذلال الکتاب" کی عداوی تعلیمات کے حرفت کو ہر خنک شہ سے پاک جانتے ہیں وہ اسلام کے نبیل کے ساتھ سیاسیات و معاشیات پر کتا ہیں لکھ لکھ کر اپنی ہی نہیں اپنے خدا و رسول کی کتاب و سنت کی آوازیں اس طرح ان کی آوازوں میں ملانے کی کیوں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گویا آخرت کی خیرہ و باقی حیات کی طرف لانے والی کتاب اور اس کے لانے والے رسول کے منظر بھی صرف اسی پست زندگی کے سیاسی و معاشی منافع ہیں اور بڑی و اعلیٰ زندگی کے مصالح یا تو ہم سے نظر انداز یا محض ضمنی و ذہنی نظر آتے ہیں۔

بہر حال اسلامی و غیر اسلامی معاشیات کا سب سے پہلا فرق تو یہی ہے کہ

(۱) اسلامی معاشیات کا بنیادی و عمیق معادیات یا آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بناؤ بگاڑ یا فلاح و خسران سے ہے جس کی طرف اشارہ تمبیدی سطوری میں کیا جا چکا اور تفصیل آئندہ مباحث میں آنے گی۔

(۲) دوسرے اسلامی معاشیات کی رو سے انسان کے رزق و معاش کا مدار تاجا بندہ معاشیاتی نظریات پر قطعاً نہیں بقائے زیست کے لئے جس طرح ہر جاندار کے رزق کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسی طرح مومن و کافر ہر انسان کی بھی۔

کننے طرح طرح کے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پٹھ پٹاؤ
نہیں بھرتے، ملٹیوی تم کو بھی روزی دیتا ہے اور ان کو بھی
و معاذ اللہ وہ اندھا بہرہ نہیں کہ جب تک تم داد فرما دو
احتجاج و ہڑتال کے جنگ سے نہ پر پائے و سماعت ہی نہ کیوے
وہ تو سب کا حال خود ہی پوری طرح سننے اور جاننے والا ہے،

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ

مکوئی بھی زمین پر پہنچنے والا جاندار نہیں گھر گھر کا رزق
اللہ ہی پر ہے وہ جاننا ہے کہ کب تک کس کو زمین پر ٹھہرنا
اور کب ہر دناک ہو جائے گا۔

مکاشن من دابة لا تخمل
وزعمہا اللہ میرزقکم وایام
وہو السميع العليم۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا يُعْطَاهُ مُسْتَقَرًّا ۖ هَا وَ مُسْتَوْدَعًا

اس وقت تک کی رزق رسانی کا وہ خود ہی ضامن ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک اور اس قوت کے ساتھ اس ضمانت کی تصریح فرمادی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کبھی مرنے کی ضمانت نہیں دے گا کہ وہ اس کے لئے رزق مقرر کرے۔

اِنَّ نَفْسًا لِّنِ لَّمْ تُعْمِلَتْ شَيْئًا فَتَشْكُرُ رِزْقَهَا

میں ان جیسے انسان تھے، ان کے معاشی مسائل کا اصلی حل یہی خدائی ضمانت اور اقیست تھی صحابہ اور خیر القرون کا ذکر نہیں، عام مسلمانوں کے بھی ہمدردی نہیں ملے زوال کی گزشتہ صدی کے اسی ہندوستان اور اس کے بڑے تخت دہلی کے ایک بزرگ حضرت شاہ اسماعیل صاحب کے متعلق بھی دو ہی دن ہونے حضرت مجدد و تھانوی کے ملفوظات میں پڑھا کہ ان کی بڑا خواہ بادشاہ کی طرف سے مقرر تھی جب انگریزوں کا دور دورہ ہوا تو بجائے عوامی مہینوں کے انگریزی مہینوں سے خواہ، مہنی خرچ ہوئی جب شاہ صاحب کی خواہ آئی تو سیدہ مستطاف کرنے اور انگریزی تاریخ لکھنے کے لئے کیا گیا تھا و صاحب نے فرمایا میں انگریزی تاریخ نہیں لکھوں گا لانے والے نے عرض کیا کہ اب انگریزی تاریخ ہی لکھنے کا حکم ہے در خواہ بند ہو جائے گی۔ یہ نے فرمایا میں کافروں کی مادت پر عمل نہیں کروں گا چاہے خواہ بند ہو جائے خدا رزاق ہے انگریز رزاق نہیں۔

بظاہر کیسی چوٹی بات پر یہ مندر تھی۔ بات چوٹی ہو یا بڑی اصل بات وہی ہے کہ ان کی نظر میں بس جو رزاق تھا، تھا غیرہر ان کی نظر پر ہی ذمہ۔

یہ تو پھر بھی نئی صدی کے ایک گئے بزرگ کا واقعہ تھا راقمِ حق کے خود اپنے والد مرحوم کا رزق و معیشت کے معاملہ میں بارہا خالی ہاتھ ہونے پر بھی ایسی بے فکری اور اطمینان کا رنگ تھا جو اس ناخلف کو رنگ میں ہزاروں کا کھاتا۔ وہ کو بھی غیب نہ ہوا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ سے ذرا گہرا تعلق رکھنے والے ایسے ایک نہیں کسی صالح جو ان کو جاننے کی سعادت حاصل ہے جو رزق بے فکری کا کوئی خاص یا مستند سامان نہ رکھنے پر بھی ایسی بے فکری سے اللہ کے کاموں میں لگے ہیں کہ حاش و معیشت کا مسئلہ گویا زندگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح اور بھی من یتوکل علی اللہ فھو حسبہ کی کہن متا ہیں وطن و دکن دونوں ملک کی آنکھوں کی بھی سامنے ہیں۔

(۳) نفس رزق کی ضمانت کے بعد رزق بے واسطہ و قدر یا معاشی تنگی و کشادگی کا مسئلہ ہے اس پر مفصل گفتگو تو آگے کے باب میں آتی ہے لیکن اوپر جسدِ حق معاشیات کی تفصیل نہ دی اس کا اصل بھی یہی ہے کہ آج کل معاشی فحش اور فحش کرنے کے فتنوں نے جس طرح آسمان سر ہر شاگرد کھائے، سماں باری کا مٹانا نہ صرف اسلامی معاشیات کا پیش ہنا نہیں بلکہ مہدیت با بندہ پروری کے مصالح اور خدائی مشیت کے بالکل منافی ہے۔ (بقیہ بر صفحہ ۵۷)

لہ الاغاضات ایومیرہ حصہ ہفتم ص ۱۸۱

لہ اس مسئلہ کے کچھ سرحدات تجدید تعلیم و تبلیغ میں بھی قابلِ ملاحظہ میں خصوصاً دینی خادموں اور علماء کے معاش سے متعلق۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ملاوت قرآن کے متعلق

ایک مسئلہ کی تحقیق

پیشہ از محمد منظور نعمانی

اس ناچیز نے رمضان کے متعلق ایک تقریر میں اپنے ایک بزرگ کا یہ معمول نقل کیا تھا کہ وہ اس مبارک مہینہ میں دوسرے اذکار و تسبیحات کے علاوہ قرآن مجید کے تین سے زیادہ ختم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بعض اہل علم نے اس کے متعلق یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ ان بزرگ کا یہ طرز عمل قابل مدح اور لائق تقلید نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنے سے صراحتاً منع فرمایا ہے اور اہل بھی آپ کی یہ راہ اگر اپنے بھی ایک دن میں پورا قرآن ختم نہیں فرمایا۔ حالانکہ اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو آپ صبر و راس کو کرتے۔ ذیل کی سطروں میں اسی مسئلہ کی کچھ تحقیق و تصحیح کرنے کا ارادہ ہے واللہ التوفیق۔

بیشک بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جو روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اس سے منع فرمایا، پھر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو سات دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو وہ دن میں ختم کرنے کی اجازت دی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان میں سے دن میں ختم کرنے کی بھی اجازت دی اور اس سے کم میں ختم کرنے سے منع فرمایا۔

اب بارہ میں سب سے زیادہ مشہور و در زیادہ واضح حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہما) کی ہے۔ یہ اجمال و تفصیل اور الفاظ و عنوان کے کچھ فرق کے ساتھ سمجھیں میں بھی ہے اور سن میں بھی۔ زیر بحث مسئلہ پر زیادہ روشنی چونکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ سے پڑتی ہے اس لیے میں اسی کے الفاظ نقل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان فرماتے ہیں۔

كنت اصوم الدهر واقراء القرآن في جميعه (بلا تاخیر) روزہ رکھا کرتا تھا اور ہر

کل لیلۃ فاما ذکرک لانی صلی اللہ
 علیہ وسلم واما ارسل
 الی فاتیمۃ فقال لی الم
 اخیر انک تصوم الدھر و
 تقرء القرآن کل لیلۃ
 فقلت بلی یا نبی اللہ! ولم
 ارد بذالک الا الخیر
 قال فان بحسبک ان تصوم
 من کل شھر ثلثۃ ايام
 قلت یا نبی اللہ! الی اطیق
 افضل من ذالک .... قال
 فصم صوم داؤد نبی اللہ
 فانه کان عبد الناس .....
 قال و اقراء القرآن فی کل
 شھر قلت فانی اطیق افضل
 من ذالک قال فاقراء فی کل
 عشرین قلت الی اطیق افضل
 من ذالک قال فاقراء فی
 کل عشر قلت یا نبی اللہ
 انی اطیق افضل من
 ذالک قال فاقراء فی
 سبع ولا تنزع علی ذالک
 فان لنز وحاک علیک
 حقاً ولنز وراق علیک
 حقاً ولجدک علیک حقاً

رات میں (یعنی نوافل میں) پورا قرآن پڑھا
 کرتا تھا۔ میں یا تو کسی نے میرے بارہ میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ خود
 تشریف لائے، یا آپ مجھے بلوایا اور میں آپ کی
 خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مجھ سے فرمایا مجھے
 خبر ملی ہو کہ تم عشر روزہ رکھتے ہو اور ہر رات میں
 پورا قرآن پڑھتے ہو، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ!
 اور میں ایسا ثواب ہی کی نیت سے کرتا ہوں، اس کے
 سوا میرا کچھ قصہ نہیں ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں
 اتنا کافی ہو کہ ہر مہینہ میں بس تین روزے رکھ لیا کرو
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس سے زیادہ کی
 پوری طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر زیادہ
 سے زیادہ یہ کہ ذکر اللہ کے بغیر داؤد علیہ السلام کے طریقہ
 پر روزے رکھا کرو، وہ اللہ کے بڑے عبادت گزار
 بندے تھے (اکابر طریقہ پر تھا) کہ ایک دن روزہ رکھتے
 اور ایک دن نائمہ کہتے (اور ختم قرآن کے بارہ میں
 آپ نے فرمایا کہ ہر مہینہ میں ایک قرآن پورا کر لیا کرو،
 میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی قوت
 رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تو میں دن میں پڑھ لیا کرو،
 میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی پوری طاقت
 رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو پھر دس دن میں ایک قرآن
 پڑھ لیا کرو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس
 زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا سات
 دن میں قرآن پورا کر لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ
 کرو کیونکہ تمہاری یہی کام چھٹی ہوا اور تمہارے

قال عبد اللہ قَشَدَ ذَنْبُ
قَشَدَ دَعَى۔

مٹنے والوں اور مہمانوں کا بھی تم پر کچھ حق ہو اور تمھارے
جسم کا بھی تم پر حق ہو حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے
سختی کی یعنی نفس کے لیے شقت کی راہ اختیار کی
تو مجھ پر سختی ڈالی گئی۔

صحیح مسلم باب النہی عن صوم الذہر۔

اس روایت سے چند چیزیں معلوم ہوں۔

(۱) ایک یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہر بات میں یعنی روزانہ تہجد میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ گفتگو ایسے متعلق کی تھی۔

(۲) دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو ایک مہینہ میں ایک قرآن ختم کرنے کا مشورہ دیا پھر
جب انھوں نے عرض کیا کہ میں بآسانی اس سے زیادہ کر سکتا ہوں تو آپ نے میں دن میں ایک قرآن ختم کرنے کا مشورہ دیا اور
جب انھوں نے اس کے بعد بھی یہ عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ بھی بآسانی کر سکتا ہوں تو آپ نے ان کو دس دن میں اور
اس کے بعد عرض کرنے پر سات دن میں ایک ختم کرنے کی اجازت دے دی اور اس سے زیادہ سے منع فرمادیا۔ (صحیح
مسلم اور صحیح بخاری میں آخری اجازت سات ہی دن کی ہے)۔

(۳) تیسری بات حدیث کے آخری الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ زیادہ پڑھنے سے آپ نے ان کو صرف اس لیے منع
فرمایا کہ ان کی بوی اور ان کے پاس آنے جانے والوں کی حق تلفی نہ ہو اور جبانی صحت پر کوئی زیادہ برا اثر نہ پڑے۔
اور جامع ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخری دفعہ عرض
کرنے پر پانچ دن میں ختم کرنے کی اجازت دی اور اس سے کم میں ختم کرنے سے منع فرمایا تھا (ترمذی ۱۱۶۰)۔

اس روایت سے اور اس کے علاوہ بھی کسی روایت سے معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سات
دن سے کم میں یا پانچ دن سے کم میں ختم کرنے سے منع فرمانا اس وجہ سے تھا کہ ایسا کرتا فی نفسہ کوئی بری بات ہے
بلکہ روایت میں صاف تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ ان کے اہل خانہ کی
اور دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہ ہو اور غریبوں کی تعجب و شقت سے ان کی جہانی صحت پر کوئی زیادہ خراب اثر نہ پڑے۔
یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کو اپنے تین دن میں ختم کرنے کی بھی اجازت دی چنانچہ صحیح الزوائد میں بھی الزائد
دیکھیں طبرانی سعید بن مسدد الزہاوی سے مروی ہے۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں تین دن میں پورا قرآن پڑھا کرتا ہوں؟

قلت یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم

اقرء القرآن فی ثلاث قال
نعم فكان یقرء حتی توفی.
مجمع الزوائد ج ۲۹ ص ۲۶۹
رہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام سے ثابت ہو کہ تین دن میں پورا قرآن ختم فرمانے کا ان کا معمول تھا، چنانچہ مجمع الزوائد ہی میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور دوسرے صحابہ کرام کے متعلق اس کی روایات موجود ہیں (مجمع الزوائد جلد ثانی باب کم یقر فی اللیل)۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کو سات دن سے کم میں یا پانچ دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت جن وجوہ سے نہیں دی وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن میں سب کا حال کیاں ہوگا بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے احوال میں اس سے زیادہ کی گنجائش ہو چنانچہ جن صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳ دن میں ختم کرنے کی اجازت دی ان کے حالات ایسے ہی ہوں گے۔ اور امام ترمذی نے ابواب القراءۃ میں اسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق نقل کیا ہے۔

وروی عن عثمان بن
عفاۃ انہ کان یقرء
القرآن فی رکعتیہ جوتر
بھا۔ ص ۱۱۱
اور حضرت عثمان غنیؓ سے مروی ہو کہ وہ
ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، یہ ان
کا رواج تھا۔ (یعنی ترک ایک رکعت اتنی
طویل پڑھتے تھے)۔

اور حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے اپنے رسالہ ”اقامۃ کجہ“ میں تمیم بن ادس بن خارجہ صحابی کے متعلق بھی کتاب الانساب للسمعانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ ان کے علاوہ قتادہ و سعید بن جبیر وغیرہ متعدد اکابر تابعین کے متعلق بھی ایسا ہی نقل کیا گیا ہے۔ تو ان سب حضرات کے اس طرز عمل کی توجیہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ انھوں نے اپنے حالات میں اس کی گنجائش سمجھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ”نبی شفقت“ پر محمول کیا اور کسی غور کرنے والے والے کو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ آپؐ کا حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کو سات دن سے کم میں یا پانچ دن سے کم میں ختم کرنے سے منع فرمانا شفقت ہی کی بنا پر تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ اپنے ان کو پہلے ایک مہینہ میں ختم کرنے کے لیے کہا

ثم فی الاخری دروی من سعید بن جبیر انہ قرء القرآن فی رکعتی فی الکعبہ۔ ص ۱۱۱
ثم فی الاخری دروی من سعید بن جبیر انہ قرء القرآن فی رکعتی فی الکعبہ۔ ص ۱۱۱
ثم فی الاخری دروی من سعید بن جبیر انہ قرء القرآن فی رکعتی فی الکعبہ۔ ص ۱۱۱

اور اس کے بعد بار بار ان کے اس عرض کرنے پر کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں سات دن تک کی یا پانچ دن تک کی اجازت دی اگر بالفرض یہ بھی تحریم یا نہی کو بہت ہوتی تو آپ ان کے عرض کرنے پر اپنے حکم کو نہ بدلتے اور دوسروں کو تین دن تک کی اجازت نہ دیتے۔ بہر حال اس کو تحریم یا کراہت کی نفی سمجھنا اور ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنے کو مطلق معیت یا امر قبیح قرار دینا صحیح نہیں بلکہ ایک قسم کا غلو ہے۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی قابلِ لحاظ ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مذکورہ بالا روایت (نیز اس مضمون کی دوسری روایات) کا تعلق صرف قیام نہیں یعنی تہجد میں قرآن مجید پڑھنے سے ہو۔ صحابہ کرامؓ تہجد ہی میں قرآن مجید زیادہ پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ جن حضرات کے تعلق اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ روزانہ پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے تو ان کا مضمون رات کے نوافل ہی میں ختم کر کے کا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی جو روایت ادبِ نقل کی گئی ہو اس کے الفاظ سے بھی یہ ظاہر ہے اور امام بخاری نے عبداللہ بن عمرؓ کی اس حدیث کا ”قیام لیل“ کے ابواب میں ذکر کر کے گویا اس پر تنبیہ کر دی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ روزانہ رات کے نوافل میں پورا قرآن ختم کرنا اور اس کو بھی متفق اور ردیٰ معمول بنانا یقیناً بڑا سخت مجاہدہ ہے اور اس میں اہلِ وعیال کے اور دوسرے اپنے ملنے والوں کے حقوق کے ضائع ہونے کا اور جسمانی صحت پر اثر پڑنے کا قریٰ خطرہ ہے اس لیے عام حکم اسکا بھی ہو گا کہ لوگوں کو اس سے منع کیا جائے لیکن اگر کبھی کسی ایسا ہو یا سال میں چند دنوں کوئی ایسا کہے (جیسا کہ حضرت قتادہؓ ایسی کے تعلق روایات میں ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے) یا کوئی لشکر کا بندہ اپنا معمول ایسا مقرر کرے کہ مثلاً دو تین منزلیں تہجد میں پڑھ لیا کرے اور باقی چند گھنٹہ دن میں تلاوت کر کے پورا قرآن ختم کر لیا کرے اور اس شخص کے حالات ایسے ہوں کہ اس طرز عمل کی وجہ سے دوسرے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی خلل نہ پڑے تو ایسے شخص کے اس طرز عمل کو خلاف شرع یا خلاف مشابہی قرار دینا یقیناً غلط ہو گا۔

ہاں اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی العاص ہی کی ایک اور روایت بھی قابلِ ذکر ہے، یہ روایت ترمذی اور ابوداؤد میں ہے اور اس کے الفاظ صرف اتنے ہیں :-

”حافظ بن عمرؓ ای حدیث کی نسخ میں فتح ابیاری میں فرماتے ہیں ”و انوب بعض الظاہرہ نقال یحرم ان یقرء القرآن فی مثل من ثلث وقابل النودی اکثر العلماء علی ان لا یقرء فی ذالک وانما یوجب انشاط والقوة فعلی ہذا یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص۔ فتح ابیاری ج ۲ ص ۲۷۰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهُ مِنْ قُرْءِ الْقُرْآنِ فِي أَقْلِ مِنْ ثَلَاثٍ:

عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھ کر نہیں پڑھا۔ (ترمذی ص ۲۸۲)

اس کے متعلق پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کا تعلق بھی صرف قیام لیل سے ہے اس کا ایک قرینہ تو یہی ہے کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا عام دستور تہجد ہی میں زیادہ قرآن پڑھنے کا تھا اور دوسرا قرینہ بلکہ دوسری دلیل یہ ہے کہ ”فقہ قرآن“ سے مراد اگر اس کے دقائق اور معارف کا بھنا ہو تو وہ تو میری بلکہ سالوں میں بھی شکل ^{میں} ہے، اور اگر اس کے ظاہر معنی کا فہم مراد لیا جائے (جیسا کہ ظاہر اور قیام رہے اور جیسا کہ شارحین نے بکھارے) تو قرآن کی زبان اور اس کے اسلوب بیان کا ہر جانتے والا یقیناً ایک دن میں تہائی قرآن سے بہت زیادہ بلکہ بہت سے اللہ کے بندے پورا قرآن اس کے سادہ معنی کے فہم کیا تب تک ختم کر سکتے ہیں۔ یہ عاجز ایسے بہت سے حضرات کو جاننا ہے جو قرآن پاک کے ظاہر معنی کے فہم کے ساتھ پورا قرآن مجید ایک دن میں آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص تہجد میں تہائی قرآن سے زیادہ پڑھے وہ کچھ کر نہیں پڑھ سکے گا اور بیشک عام حال یہی ہے۔

دوسری بات اس حدیث کے بارہ میں یہ قابلِ ملاحظہ ہے کہ اس میں قرآن کے سمجھنے کی نفی کی گئی ہے تو اب کی اور قبولیت کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ پس اگر کوئی شخص تہجد میں بھی تہائی قرآن سے زیادہ پڑھے اور جبکہ پڑھے (خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم) تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کعبہ کو نہیں پڑھا اور اس لیے فہم قرآن کی تفصیل وہ حاصل نہیں کر سکا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا یا وہ اجبر و قلاب اور قبول عن اللہ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کو مستحقِ معون بتاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے متعلق دوسرے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں خلل پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ طرزِ عمل شریعت کی نگاہ میں معصوم ہوگا لیکن اس میں تہائی قرآن سے کم یا بیش کی کوئی خصوصیت نہیں، اگر بالفرض کوئی شخص تہجد

۱۰ شاہ ابن القیم زاد المعاد میں — عبد الرحمن بن ابی لمی سے ناقل ہیں دخلت علی امرأة دنائاً قمر سورۃ ہود فقالت
 یعبد الرحمن کبذا قمر سورۃ ہود وانہ فی قیما منذ ستۃ اشھر و ما فرغت من قرائتہا (زاد المعاد برہاش زرقانی ص ۳۳) میں
 سورہ ہود کی تلاوت کر رہا تھا کہ اترتی ایک بیدی آگئی اور اس نے عبد الرحمن تم سورہ ہود کو اس طرح پڑھتے ہو، حسدا
 کی قسم میں کچھ مینے سے یہ سورہ ہود پڑھ رہی ہوں اور ابھی تم نہیں لکھی ہوں۔ تو فقہ ترقن کا ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کچھ مینے سے یہ ہود بھی تم ہو۔

میں روزانہ صرف ایک ہی منزل پڑھنے کا اپنا معمول مقرر کرتا ہے اور اس کے خاص حالات ایسے ہیں کہ اس معمول کی وجہ سے اس کے متعلق فرائض اور حقوق پراثر پڑتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ اس معمول میں بھی تخفیف کرے اور اس کے لیے یہ تخفیف کرنا ہی افضل ہو گا۔

یہاں تک تو مسئلہ کی تحقیق اور اس سے متعلق احادیث کی مختصر تشریح ہوئی، اب خیر میں یہ اور عرض کرنا ہو کہ میں نے اپنی تقریر میں جن بزرگ کے متعلق یہ ذکر کیا تھا کہ وہ رمضان مبارک میں دوسرے اذکار و تسبیحات کے علاوہ ۳۰ سے زیادہ قرآن ختم کر لیتے ہیں ان بزرگ کا معمول یہ ہو کہ وہ رمضان مبارک میں روزانہ دس دفعہ تین سو اربعین پارے (چند دفعہ دن رات کی فصل نمازوں میں اور چند دفعہ نمازوں سے باہر، غرض کل تین سو اربعین پارے) ۱۰۰ دفعہ پڑھتے ہیں اور اس طرح رمضان کے مہینے ختم کے ساتھ قرآن مجید کے اُن کے ۳۰ سے زیادہ ختم ہوئے ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل کسی طرح بھی کسی حدیث کے خلاف نہیں پڑتا۔

یہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہ تھا، بلاشبہ یہ صحیح ہو۔ لیکن یہ سمجھنا بڑی سطحی وجہ کی غلطی ہے کہ اس قسم کے اعمال کے صحیح اور مقبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالکل وہی عمل اسی صورت اور اسی مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:-

كان رسول الله صلى الله	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض عمل کرنا
عليه وسلم ليدع العمل	چاہتے تھے اور آپ کو وہ عمل پسند ہوتے
د هو يحب ان يعمل به	تھے لیکن اس پسند اور چاہت کے باوجود
خشية ان يعمل به	آپ اس عمل کو صرف اس خطرے سے بچوڑ دیتے
الناس فيعرض عليهم	تھے کہ مبادا لوگ بھی اس کو کریں اور پھر وہ
(صحح الفوائد)	ان پر فرض کر دیا جائے۔

پس ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہو اور آپ نے نہ کوہ حدیث صحت کی وجہ سے اس کو اپنا معمول نہ بنایا ہو۔

اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشیاپ سے فارغ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا:-

ما امرت כלما بليت	مجھے اس کا حکم نہیں ہے کہ جب جب پشیاپ
ان اتوضأ ولو فعلت	کروں تو ضرور اسی وقت وضو کروں اور اگر

لکھتے سنہ

124

میں ایسا کروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا معنی پھر لوگوں کو اسکی پیروی کرنی پڑے گی۔

حال اگر وہ اندک کثافت نہ ہو تو اس کا علاج نہ ہو سکتا۔ بعض اوقات یہ حالت خفگی اور اس کی ترغیب دہی سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ یہ حالت بعض اوقات خفگی سے پیدا ہوتی ہے لیکن جن صاحب کمال و علم سے کہ وہ ہر دور و شو کی حالت میں من پختہ ہے ان کے شعلاتی یہ سمجھنا کہ وہ سنت نبوی کے خلاف عمل کرتے ہیں، خاص ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔

ہر کین اگر نہ کا کوئی بندہ اتنے فرائض پڑھتا ہی یا نہ ذکر و تسبیح یا تلاوہ قرآن میں اتنا مشغول رہتا ہو جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تو صرف اس وجہ سے اس کے عمل کو غلط بلکہ خلاف سنت بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں ہمارے لیے اس کا یقین رکھنا ضروری ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں میں شب و روز مشغول رہتے تھے، مثلاً تعلیم، تربیت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اسلام، کلمہ اُحتیٰ کی جدوجہد، اور امت کے ہر طبقہ کے لیے عملی نمونے قائم کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے فرائض اور ذکر و تلاوت سے افضل ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو یہ چیزیں سترہین فرائض کے درجہ میں تھیں۔ پس ہر حال میں فضیلت تو آپ ہی کے عمل میں سے اور آج بھی جو اس کم کی ذمہ داریاں رکھنے والے ہیں ان کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و عمل ہی سزاوارتہ ہے لیکن رمضان مبارکہ میں خود آپ کے مشاغل میں بھی اس کا خاصہ جو فرق آجاتا تھا اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز یہ بھولنا چاہیے کہ دن میں یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ رات کو آپ اللہ کے حضور میں اتنی اتنی دیکھ کر بے ہوش ہو کر یا کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔

(بقیہ ص ۵۶) مسلمان جو اپنی خدائی سے دست بردار ہو کر جو خدا کی بندگی کا برا بھلا توہر اہت اتر کر چکے ہیں ان کے ساتھ تنگ و فراخی باطنی و قدری رازق کا معاملہ خصوصاً انکی "بندہ پروری" کے مصالح پر ہی مبنی ہوتا ہے، گزشتہ ہفتہ اقوال اشرف کے نام سے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے ملفوظات کا ایک بہت مختصر تاہجہ پائشر کی عنایت سے موصول ہوا جس میں قاضی شاد اللہ صاحب پانی پتی کی تفسیر سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ

”بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کا ایمان فلاس ہمارے باقی ہوا لاشہر متائی ان کو غصی کر دیتا تو اس قدر طبعانی اختیار کریں کہ کفر تک پہنچ جائیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے غنا (خوشحالی) کی وجہ سے محفوظ رہے ان پر فلاس آجائے کہ کفر کا دھمیں متلاں ہو جائیں۔“ بس ”خواجہ مردود شہزادہ پروری واند“ (باقی)

حجاج منزل جدہ

اور اُس کی جامع مسجد

گزشتہ سال حق تعالیٰ نے جب حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق دی توجہ میں چار دفعہ کچھ کم و بیش ایک ایک دن حجاج منزل میں قیام ہوا اور اس لیے حجاج منزل کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ آخری دفعہ میں نے ادارہ حجاج منزل کے صدر مولانا محمد سلیم صاحب سے اور ان کے چھوٹے بھائی حجاج منزل کے منظم حکیم محمد نعیم صاحب سے اس بارہ میں ایک گفتگو کی اور اس میں عرض کیا کہ پوری حجاج منزل کا کام تو بہت بڑا ہے اور اگر بیسویں برس میں بھی تیار ہو سکے تو بہت جلد ہی تیار ہوگی اور اب صورت یہ ہو کہ آئندہ دس بارہ برس تک حج سخت گھری ہوگی جس کے موسم میں گاہا اور حجاج کو ان لوگوں ہی میں حجاج منزل میں سرچھپانے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوگی اس لیے میری رائے ہے کہ پہلے اس حجاج منزل کی مجوزہ جامع مسجد اور اس کے ساتھ غسل خانے اور پاخانے اور ای سے متعلق صرف چند خاص کمرے بنانے کا منصوبہ بنائیں اور اس کے مصارف کا تخمینہ کر کے اور اس کو شاندار کر کے اس کے لیے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں سے اعانت کی اپیل کریں اور کوششوں کی رفتار کو تیز کر دیں، اگر سال دو سال میں یہ کام ہو گیا تو اتنے ہی اللہ و رسول کے جہانوں کو بہت کچھ آسائش مل سکے گی۔

ناظرین کو یاد ہو گا اس سفر سے واپسی پر الفرقان میں بھی میں نے اپنی اس گفتگو کا ذکر کیا تھا اس کے بعد مولانا محمد سلیم صاحب کو میں نے اس کی یاد دہانی اور تقاضے کے لیے خط بھی لکھا موصون نے میرے اس خط کے جواب میں ”حجاج جامع مسجد حجاج منزل“ کا تخمینہ اور اپیل بھیجی ہے جو

کسی قدر اختصار کے ساتھ ذیل میں درج کی جا رہی ہے اس کے ساتھ چند اکابر کی اپیلیں بھی ہیں۔
اور یہ عاجز (مدیر الفرقان) ایک عظیم کا ذخیرہ سمجھ کر اس اپیل کو الفرقان میں شائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو توفیق دے کہ اس سعادت میں حصہ لیں۔

جو حضرات جامع مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں لوبہ، بکرمی، حبیبیا، تعمیر سی سامان بھیجنا چاہیں وہ
اس کے متعلق مولانا محمد سلیم صاحب سے مکاتبت کریں۔ نقد روپیہ اپنے خاص مقصد حجاج کے ذریعہ
بھی بھیجا جاسکتا ہے جس کی ان کو دہاں سے رسید ملے گی اور براہ راست ڈاک کے ذریعہ رقم بھیجنے
کی صورتیں بھی ہیں جن کے تفصیلی قواعد بڑے ڈاکخانوں سے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔]

(مدیر)

(از ادارہ حجاج منزل جده)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حجاج منزل جده کی تحریک کسی خاص ثقافت کی محتاج نہیں۔ چار سال سے ہندوستان کے
ہزاروں حجاج کرام اس کی عارضی قیام گاہوں میں قیام کر چکے ہیں اور حجاج منزل کی مسجد ان مقبول بندوں کی
تہلیل و کبیر اور ذکر و عبادت سے آباد ہو چکی ہے۔ ہمیشہ سے حجاج ہندوستان کے لیے جده کا قیام ایک مصیبت
تھی۔ اس لیے حجاج منزل کی تحریک معرض وجود میں آئی۔ اور اس مقصد خیر کے لیے جلالتہ الملک عبدالعزیز آل
سعود نے اپنے مرام شاہ سے چونٹھ ہزار مندرجہ کا وسیع رقبہ سنبھالی اور شہر کے قریب عطا فرمایا جس کے بعد
۱۳۶۶ھ سے عام طور پر حجاج کرام نے اس زمین سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔

حجاج منزل کی تعمیر اور اس کی مختلف عمارتوں کی تیاری کا وسیع کام کارکنان منزل کے پیش نظر ہے۔
مگر آغاز تعمیر خدا کے ہاتھ سے ہو کر یقیناً باعث خیر و برکت ہو گا۔ جامع مسجد حجاج منزل کی بجائے خود ایک مستقل صدقہ
جاریہ ہے۔ اس مختصر اپیل کے ذریعہ ہمیں دعا ضرورت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جن خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے فضل و کرم سے قدرت و استطاعت کے ساتھ توفیق خیر کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ ایسے مواقع خیر
کے متلاشی رہتے ہیں۔

”جامع مسجد حجاج منزل“ کی تعمیر میں شرکت اُن عالی ہمت مقبول بندوں کا حق ہو جو اس کی
لازوال رحمت کے امیدوار ہیں۔

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کیا کرتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھے، نماز پڑھتا
اور زکوٰۃ دیتا ہو اور خدا کے سوا کسی سے ڈرنا بھی نہ ہو۔ (قرآن مجید)

اسی یقین پر میں آپ کو شرکت کی دعوت دے کر اجر و ثواب عظیم کا مستحق بنانا چاہتا ہوں۔
 ”جامع مسجد حجاج منزل“ کی تعمیر کا سوال بار بار آپ کے سامنے آنے والا نہیں، رب العالمین کی ماضی
 اور خوشنوی کی راہ میں دینے والوں کے لیے یہ خاص موقع ہے۔

کیا آپ اس عظیم کار خیر کے لیے اپنی فرض شناسی کو ہاتھ بڑھانے کی اجازت دیں گے۔ یہ کیا
 آپ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیں گے؟ خدا داد تو قی اگر شاں حال ہے تو لائیے اور جو کچھ ہو سکے
 ”جامع منزل جہ“ کی جامع مسجد کے لیے جمع کیجئے، تاکہ آپ کا عطیہ خدا کے سامنے رکھ دیا جائے۔

خاکسار

والسلام

محمد سلیم عفی عنہ

صدر ادارہ حجاج منزل، جہدہ

(مسجد حجاج منزل کا ابتدائی تخمینہ)

- ۱۔ مسجد کے اندرونی تمام حصوں وغیرہ کی لاگت،
  - ۲۔ صحن، بامروں اور گلیروں وغیرہ کی لاگت،
  - ۳۔ بڑے چھوٹے گبنڈوں بچت اور مناروں کی لاگت،
  - ۴۔ بیت الخلا، حوض، فٹ پاتھ اور بیرونی لحاظ سے وغیرہ کی لاگت،
  - ۵۔ لکڑی کا تمام کام۔ (دروانے، کھڑکیاں وغیرہ) م
 زمین کی بھرائی۔ جائے نمازیں، بجلی کی فٹنگ
 آب رسانی وغیرہ کے مصارف،
- کل میزان ۴۷۵۰۰۰ ریال

نوٹ :- (۱) مسجد میں تین ہزار سے زیادہ بیک وقت نمازیوں کی گنجائش ہوگی، اور بیرونی احاطہ
 تک مزید ڈیڑھ ہزار نمازی شریک ہو سکیں گے۔

(۲) مصارف تعمیر ریالات میں رکھے گئے ہیں۔ اس لیے کہ ریال اس ملک کا سکہ ہو۔ بجلی سوردیہ
 ہندی کا اور سطر ۶۵ ریال ہے جس کے حساب سے ایک ہزار روپیہ ہندی کے ۶۵۰ ریال ہوتے ہیں۔

چند اہم آراء کے ضروری اقتباسات

(۱) حجاج منزل کے وسط میں مسجد کا وسیع شامیانہ بنا ہوا ہو جس میں پانچ وقت ڈیڑھ ہزار کی عمت ہوتی ہے، ہندوستانی و پاکستانی علماء اس یکجہی اجتماع کو مواعظ و نصائح سے مستفیع فرماتے رہتے ہیں۔ یہ صورت جب مستقل صورت اختیار کر لے گی اور مسجد مجوزہ کے طولانی منارے اور گنبد میلوں دور سے ہزار میں نظر آیا کریں گے تو قلوب کس درجہ فرحت و طمانیت سے لبریز ہو جائیں گے،
(۶۶ نومبر ۱۹۴۷ء) مولانا محمد طیب صاحب م دارالعلوم دیوبند

(۲) وسط میں ایک وسیع شامیانہ کے نیچے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور ہزاروں حاجیوں کے لیے جو میدانوں اور سڑکوں کے کنارے دن رات بسر کرتے تھے ایک گونہ آرام کی جگہ بن گیا ہو گا۔
(۲۷ دسمبر ۱۹۴۷ء) خان بہادر سید اسماعیل صاحب ضوی رئیس کھنہ

(۳) اس وسیع قطعہ آراضی پر جو تعمیر کا نقشہ آفس میں آویزاں ہے اس کے بغیر معائنہ کے بعد حرمین شریفین کے ہر زائر کو اس عظیم الشان نقشہ کے مطابق حجاج منزل و جامع مسجد کی جلد سے جلد تعمیر کی تکمیل پر عملی توجہ کرنا چاہیے۔
(۱۴ اکتوبر ۱۹۴۹ء) شفا الملک حکیم نثار احمد صاحب، کلکتہ

(۴) منزل کے وسط میں ایک مسجد بنائی گئی ہے، جو بہت کشادہ اور موادار ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قلیل سرمایہ کی وجہ سے ابھی تک وہ صرف کھڑکی کے ستونوں پر ایسا دہ اور چٹائیوں سے مستف ہے، پانچوں وقت جب کہ عظمت و جبروت والے شہنشاہ حقیقی کے بلاوس پر مؤذن حجاج کو کلاتے ہیں تو کثیر القعداد حجاج کی لمبی لمبی صفیں بندھ جاتی ہیں، اللہ اللہ ایک بہت ہی پرکھت نظارہ ہوتا ہے۔
(۱۱ نومبر ۱۹۴۹ء) خان صاحب حاجی محمد رب نواز صاحب
رئیس ڈیرہ غازی خاں

(۵) وسط میں حجاج کی باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے عارضی طور پر ایک بڑا حصہ مستف کر دیا گیا ہے،

تاکہ بارش اور دھوپ سے بچتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ دو ہزار حجاج دزائرین نماز ادا کر سکیں مختلف اوقات میں دینی اجتماعات بھی یہاں شاہدہ میں آئے، کیا اچھا ہو کہ ہندوستان و پاکستان کے غیر حضرات اس حجاج منزل کی کچی بار کوں کو جلد از جلد نچتہ کردوں کی شکل میں تبدیل کرنے کی جدوجہد فرمائے کے ساتھ اس کی مسجد کو مستحکم اور نچتہ بنا کر ثواب عظیم حاصل فرمائیں اور اس کی تعمیر میں حصہ لے کر دارین کی سعادت حاصل کریں۔

(۱۲ اکتوبر سنہ ۱۴۲۵ھ)

احاج مولینا مفتی محمد یونس صاحب

خطیب جامع مسجد وعید گاہ۔ لائل پور

(۶) اتم عبدالقادر رائے پوری عرض کرتا ہے کہ اس سے پہلے دو دفعہ بیت اللہ شریف کی حاضری ہوئی۔ دینی ان دونوں مرتبہ جدہ میں تکلیف دہی اس دفعہ حجاج منزل میں رہ کر بہت راحت اٹھائی۔ اس کی ضرورت ہو کہ مسلمان اپنی تکمیل کی طرف توجہ کریں۔ کیوں کہ اس سے ہندوستان اور پاکستان کے آنے والے حجاج کو بہت آرام ملنے کی قوی امین مسجد، میں دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو پورا کرادے۔

(۲۲ نومبر سنہ ۱۴۲۵ھ)

حضرت مولینا شاہ عبدالقادر صاحب

(رائے پور ضلع سہارن پور)

(۷) جس شخص کو حجاز کی مقدس سرزمین پر حاضری کا ایک بار بھی شرف حاصل ہوا ہو وہ ان نکالین اور زحمتوں سے خوب واقف ہو جو جدہ میں حجاج کو پیش آتی ہیں۔ غالباً حجاج کا مشکل ترین مرحلہ اور سب سے بڑا امتحان ”باب مکہ“ اور ساحل جدہ ہی پر پیش آتا ہے، ”حجاج منزل“ کی تعمیر ہندی اور پاکستانی حجاج کی اہم ترین ضرورت تھی۔ ”مدرسہ صلوئیہ“ کا وجود مکہ معظمہ میں حجاج کے حق میں ایک آئیہ رحمت ہے، اور اب حجاج منزل جدہ کا وجود جدہ میں ان کے لیے ایک بے بدل نعمت ہو، اگر حجاج کو اپنی ضرورتوں کا صحیح احساس اور بعد میں آنے والوں کے ساتھ کچھ بھی سہر دی ہے تو وہ حجاج منزل کی تکمیل کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور جلد سے جلد اس کو اس قابل بنادیں گے کہ وہ بیک وقت ہزاروں حجاج کے لیے فرود گاہ اور مرکز بن سکے۔ خدا کرے آئندہ سال اس میں معتد بہ اضافہ اور ترقی نظر آئے۔

(۲۲ محرم سنہ ۱۴۲۵ھ)

احاج مولینا ابو الحسن علی صاحب ندوی

(لکھنؤ)

۲ نومبر سنہ ۱۴۲۵ھ

استدراک

محمد منظور نعمانی

الفرقان کی گزشتہ سے پیوستہ اشاعت میں یعنی جب کے شمارہ میں زیر عنوان ”ڈیڑھ مہینہ پاکستان میں“ اس عاجز نے اپنے سفر پاکستان کے تجربہ جتنہ کچھ واقعات لکھے تھے یہ کوئی تفصیلی روزنامہ یا سفرنامہ نہیں تھا بلکہ جن واقعات یا جن تاثرات کو کسی حیثیت سے میں نے قابل ذکر سمجھا صرف وہی اس میں ذکر کیے تھے۔ اس سلسلہ میں اتفاق سے لاہور کے چند بزرگوں اور دوستوں سے ملاقات کا بھی ذکر کیا تھا اور لاہور کے علاوہ جہاں جہاں جانا ہوا وہاں کے بزرگوں اور دوستوں سے ملاقات کا کوئی مستقل تذکرہ نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ دو اسکے مقامات پر اپنے بزرگوں اور دوستوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں چونکہ ان کے لیے مجھے کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑا اور اکثر وہ بیشتر دو اسکے کاموں کے ضمن ہی میں یہ ملاقاتیں میسر آ گئیں اس لیے واقعات سفر کی ابتدائی یادداشت میں ان ملاقاتوں کا کوئی تذکرہ درج نہیں ہوا لیکن لاہور میں مجھے ان ملاقاتوں کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑا اس لیے یادداشت میں ان کا ذکر آگیا اور پھر اس یادداشت ہی کو سامنے رکھ کر میں نے وہ مضمون مرتب کیا جو جبکہ الفرقان میں شائع ہوا تھا۔ بہر حال دو اسکے مقامات کے بزرگوں اور دوستوں سے ملاقات کا کوئی ذکر ہی ہے جو اس مضمون میں نہیں آیا۔ لیکن الفرقان کے بعض ناظرین نے اس سے یہ سمجھا کہ جن حضرات کی ملاقات کا ذکر اس میں کیا گیا ہو ان کے علاوہ کسی اور قابل ذکر بزرگ سے شاید اس سفر میں مل ہی نہیں سکا اور پھر انھوں نے اس کو ایک عجیب اور غیر متوقع بات سمجھ کر مجھ سے دریافت کیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں حضرات سے کیوں ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ خیریت سے تو ہیں۔“

جنہ احباب نے اس قسم کے خطوط لکھے ہیں اور جن کے دلوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوئے، امید ہے کہ ادھر کی سطروں سے اصل واقعہ معلوم کر کے ان کا تردد رفع ہو گیا ہو گا۔ تاہم ان خطوط کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اپنے جن معروضات بزرگوں اور دوستوں سے اس سفر میں مختلف مقامات پر ملاقات میری تھی لیکن اب سب کا ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ قارئین الفرقان میں کافی تعداد ایسے حضرات کی ہو جن کو ان میں سے بہت سے حضرات کے ساتھ خاص تعلق خاطر ہے اور ان کو ان کے احوال معلوم کرنے کا اشتیاق اور انتظار رہتا ہے خصوصاً ہمارے مخدوم مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی، مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا مسعود عالم صاحب ندوی، مولانا نجمہ ناظم صاحب ندوی جیسے حضرات! ————— واقعہ یہ ہے کہ الفرقان کے ناظرین میں خاصی تعداد ایسے حضرات کی ہے جو ان حضرات میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ یاد و ستانہ تعلق رکھتے ہیں اور انہیں ان حضرات کے ساتھ راتم طور کا تعلق بھی معلوم ہے، پس میسر واقعات سفر کے سلسلہ میں ان حضرات سے ملاقات کا کوئی ذکر نہ ہونے سے ایسے احباب کے دلوں میں اس قسم کے سوالات کا پیدا ہونا بالکل قدرتی بات ہے۔ اگر مجھے پہلے سے اس کا احساس ہوتا تو ان حضرات سے اپنی ملاقاتوں کا اور ان حضرات کی عنایتوں کا بھی میں اس مضمون میں ذکر کرتا۔

(۲)

اسی نثر کے سلسلہ کی ایک دوسری چیز جس کی مجھے وضاحت کرنا ہے یہ ہے کہ ”دارالعلوم الاسلامیہ“ اشرف آباد (ٹنڈوالہیارہ) کے تعلق اپنے تاثرات لکھتے ہوئے اس کے مہتمم اور روح رواں مولانا احتشام الحق صاحب نقانوی کی اولوالعزمیوں اور حوصلہ مندوں کا ذکر کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ۔

”طلبہ کی زندگی کا بھی جو معیار ان کے پیش نظر ہے وہ

قربِ قریب آج کل کے کاجوں اور یونیورسٹیوں

والا معیار جو اللہ خیر کرے بے تکلف عرض ہے کہ اس

بارہ میں اس عاجز کو انشراح نہیں ہو سکا، اب تک کا تجربہ

یہی ہو کہ اس قسم کی ترقیاں ہمارے مدارس کے لیے کچھ

راست نہیں آتیں لیکن اس مالک میں سب قدرت ہے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ

اپنے ایک مخدوم بزرگ کے توجہ دلانے سے مجھے اس کا احساس ہوا کہ جو لوگ مولانا احتشام الحق صاحب سے شخصی طور پر واقف نہیں ہیں ان کو میرے ان الفاظ سے شبہ ہو سکتا ہے کہ مولانا موصوف شاید کچھ تہذیب پسند قسم کے واقع ہوئے ہیں اور وہ اپنے دارالعلوم کے طلبہ کو کاجوں اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کا نمونہ بنانے اور ان کے نقش قدم پر چلانے کا شوق یا ارادہ رکھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر توجہ نہ دلائی جاتی تو شاید کبھی بھی مجھے اس کا شعور نہ ہوتا کہ میرے ان الفاظ سے کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہو لیکن اب مجھے اس کا اعتراف ہے کہ جو لوگ مولانا کی شخصیت سے کیسے ناواقف ہوں ان کو میرے ان لفظوں سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بہر حال اگر کسی صاحب کو ایسا خیال ہوا جو تودہ اس کی تصحیح فرمائیں، واقعہ یہ ہے کہ مولانا موصوف ان سطور کے راقم سے بھی غالباً کئی درجہ زیادہ تجدیدی تھے اور ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ لباس تک میں اپنے اکابر کی وضع اور طرز کے شدت سے پابند ہیں، اونچی سے اونچی مجالس میں ہمارے پرانے بزرگوں کی طرح صرف کرتا پہن کر اور بعض میں یا کاندھے پر بڑا سا دھال رکھ کر شریک ہوتے ہیں اور اس لیے قدرتی طور پر وہ اپنے دارالعلوم کے طلبہ کے لیے بھی (بلکہ سب ہی مسلمانوں کے لیے) اپنے بزرگوں کے طرز زندگی ہی کو بہت سہجے سمجھتے ہیں۔

اس عاجزانے اپنے تذکرہ سفر کی مغفکہ بالا سطوروں میں جو کچھ عرض کیا تھا اس سے میرا اشارہ طلبہ کی صرف رہائش اور خورد و نوش کے اُن اونچے انتظامات کی طرف تھا جو مولانا موصوف کے زیرِ تجویز ہیں۔ مولانا کا نقطہ نظر اس بارہ میں مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ طلبہ کی رہائش اور خورد و نوش کا معیار اور پیمانہ ہونے سے اُن کو طلبہ کی سیت اور ان کے عزام میں بلندی پیدا ہونے کی توقع ہے۔ لیکن اس عاجز کو ہندوستان کی بعض مشہور دینی درسگاہوں میں اس تجربہ کے نتائج دیکھنے کے بعد اس بارہ میں اطمینان نہیں، بلکہ دوسرا خدشہ ہے، بہر حال ان سطوروں سے میرا مطلب صرف اتنا ہی تھا۔

شمیم جانفزا

(از محمد صدیقی کھنڈی)

بھینی بھینی پھر شمیم جاں فزا آنے لگی
ٹھنڈی ٹھنڈی پھر مدینے کی ہوا آنے لگی
اضطراب دل کا سماں پھر جہم ہونے لگا
مژدہ لطف و کرم لے کر صبا آنے لگی
پھر سکون دل نے کڑی لگی کہ تڑپانے لگا
دل سے پھر بے ساختہ لب تک دعا آنے لگی
میں نے چھپر انغمز نعت اور ادھر ہر سمت سے
جیسے کانوں میں صدائے مرجبا آنے لگی
رفتہ رفتہ سب مناظر ہو گئے پیش منظر
دل میں رہ رہ کر حرم کی یاد کیا آنے لگی
قابل نظارہ ہے کجے کے پردے کی ہر سار
ہر طرف سے بھومتی کالی گھٹا آنے لگی
پھر گریبا نظروں میں میدان احد کا لالہ زار
بن کے نکمت یا دگلزار قبا آنے لگی
جتنا اہل مدینہ میں سراپا گوش ہوں
مرجبا اہل و سلا کی صدا آنے لگی

کیوں نہ ہوا اپنا منام جاں معطرے حمید
بارغ طیبہ سے نسیم دل کشا آنے لگی

جگر پارے

(حضرت جگر مراد آبادی)

جب تک کہ غمِ انساں سے جگرِ انسان کا دل معمور نہیں
 جنت ہی اسی دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں
 جز ذوقِ طلب، جز شوقِ سفر، کچھ اور مجھے منظور نہیں
 اے عشقِ بتا اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں
 واعظ کا ہر اک ارشاد سجا، تقریر بہت دلچسپ مگر
 آنکھوں میں سرورِ عشق نہیں، چہرے یقیں کا نور نہیں
 اس نفع و ضرر کی دنیا سے میں نے یہ لیا ہے درسِ جنوں
 خود اپنا زیاں تسلیم کر، اوروں کا زیاں منظور نہیں
 میں زخم بھی کھاتا جا تا ہوں، قاتل سے بھی کتا جا تا ہوں
 توڑیں ہے دست و بازو کی، وہ دار کہ جو بھر پور نہیں
 اربابِ تم کی خدمت میں اتنی ہی گزارش ہے میری
 دنیا سے قیامت دور رہی، دنیا کی قیامت دور نہیں

انتخاب

۲۱ ————— ۱۵۱۷ھ

بعض اہم تاریخی حقیقتیں | عام اندازے کے مطابق روس میں ڈھائی کروڑ مسلمان آباد ہیں مسلمانوں کی اکثریت وسطی ایشیا اور کوہ قاف کی جمہوریوں میں بستی ہے یہ تعداد کسی واحد ملک میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہونے کے علاوہ سوڈین یونین کے اندر ایک مضبوط اور بہت بڑے مذہبی ہلاک کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود سوڈین یونین میں مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جس کے وہ مستحق ہیں مسلمانوں کے ساتھ سوڈین یونین کا یہ رویہ سوڈین یونین کے اس نظریہ کا نتیجہ ہے جس کے مطابق مذہب اشتراکیت کا دشمن ہے اور اسی لئے اسے روسی حدود میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی موقع بہت روسی سیاست دان مسلمانوں کی اہمیت صرف اس وقت محسوس کرتے ہیں جب کہ وہ مشرق وسطیٰ اور مشرق قریب کے اسلامی ملکوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقاصد کے حصول کے بعد اسلام کے افراد کو ختم کرنے کے لئے ہر قسم کے متحرکوں سے استعمال کرنے لگتے ہیں اس وقت انہیں مسلمانوں کی اہمیت اور ان کی سیاسی طاقت کا کوئی خیال نہیں آتا۔

۱۹۲۹ء کے مشہور مقدمہ انتقد سے پہلے مسلمانوں کے متعلق حکومت سوڈین یونین کی پالیسی انتہائی عمت اور قسبی اس کی وجہ یہ تھی کہ کوہ قاف اور وسطی ایشیا کے علاقوں میں اشتراکیت نے پوری طرح ہاتھ پاؤں نہیں پھیلانے تھے اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں۔ یہ علاقے جہاں کہ بیان کیا جا چکا ہے سوڈین یونین میں اسلام کے مضبوط مراکز ہیں۔ مقدمہ انتقد کے کچھ عرصہ بعد روس کو مجلس اقوام میں شامل کر لیا گیا کن بننے کے کچھ عرصے بعد تک روس نے مذہب کے خلاف اہم نرم کر دی تھی اس کا مقصد مذہب دنیا کو یہ یاد کرانا تھا کہ روس اب مذہب کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق عبادت کرنے یا آزادی حاصل ہو گئی ہے لیکن اسے اسے بے آزار و کرناک شدہ

کچھ عرصہ بعد روسی ارباب اختیار بھراپنے اصلی رنگ و پ میں جلوہ گر ہو گئے اور نام نہاد مسلمان جمہوریوں میں مسلمانوں

ہر عرصہ حیات تنگ کب جانے لگا، اگر دوسری جنگ عظیم نہ چھڑ جاتی تو مسلمانوں کے آلام و مصائب کا کبھی خاتمہ نہ ہو سکتا تھا۔ نازیوں کا مقابلہ کرنے اور جنگ جیتنے کے لئے حکومت دس کوسلمانوں کی سرگرم امداد کی اشد ضرورت تھی لیکن روسی حکام کی جارحیت عملی کے پیش نظر یہ توقع نہ تھی کہ مسلمان جنگ میں روس کی جی کھول کر مدد کریں گے چنانچہ مطلب ہماری کے لئے ماسکو کی پالیسی میں نرمی اور لچک پیدا ہو گئی۔ اس نئی حکمت عملی کا مقصد صرف مسلمانوں کو رام کرنا ہی نہ تھا، اس کا ایک بڑا مقصد اتحادی طاقتوں پر یہ ظاہر کرنا بھی تھا کہ روس میں کسی قسم کا مذہبی تشدد نہیں جو اگر مذہبی تشدد ہوتا تو بھلا مسلمان روسی افواج میں کیوں شامل ہوتے اور مسلمان جمہوریتیں سن من دھن سے ماسکو کی خیمہ برداری کیوں کرتیں

جنگ کے دوران میں مسلمانوں کو قرآن کریم اور احادیث شریف اور قانون شریعت شائع کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان کتب مقدسہ کی اشاعت پر ستمبر ۱۹۴۱ء میں پابندی لگا دی گئی تھی ۱۹۴۲ء میں حکومت نے جہت مسلمانوں کو جبر بھیجنے کے لئے منتخب کیا چند مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی اور مسلمانوں کے بعض اہم شہر و جاہل میں مساجد تعمیر کی گئیں۔

ما بعد جنگ :- یہ حالات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے جنگ میں اتحادیوں کی فتح نے روس کو نشہ افتاد میں بہت کر دیا مسلمانوں کے متعلق ان کی نرم پالیسی میں پختگی آ گئی اور اب حال یہ کہ اسلام کی کھلا اشتر کی نظریات کو مسلمانوں پر زبردستی عموماً جا رہا ہے قانون شریعت پر رکیک حصے کے جا رہے ہیں، ان بڑے پھر اچھائی جاری ہے اور ان کا منہ اڑایا جا رہا ہے اشتر کی اخبارات و رسائل ان نظریات کی کھلم کھلا توہین کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے لئے جان سے زیادہ عزیز ہیں ماسکو کے علمبردار اسلامی قومیت کو بیخ کنی کے لئے کھڑا کر بھیں گے؟ کیا ہے اور کوہ قاف اور وسط ایشیا کی اسلامی جمہوریتوں کی تاریخ کو توڑ مڑ کر پیش کیا گیا ہے اشتر کی جماعت اس نسخہ شدہ تاریخ کو اسلامی معاشرت اور اسلامی نظریات پر ضرب کاری لگانے کے لئے استعمال کر رہی ہے۔ اپنے تمام مسلمان رہنماؤں کا صفایا کیا جا چکا ہے جو اسلامی رسم و رواج میں روسی مداخلت کے خلاف تھے مسجدوں کے دروازے نازیوں پر پھر بند ہو گئے ہیں حج کے لئے مکہ مسئلہ جانے کی پھر ممانعت ہو گئی جو قرآن پاک کا رکھنا اس کی تلامذت کرنا جرم قرار دیا گیا ہے اور عید میلاد، عید قربان اور عید الفطر منانے والوں کو حکومت کا پاشی بھجا جاتا ہے۔

تاریخ کی شدھی :- آذربائیجان کی اشتر کی جماعت کی مجلس مرکز یہ کے معتد اول میرزا باگردت نے ۱۹۴۱ء کو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کے دانشوروں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں انیسویں صدی کی مشہور اسلامی تحریک مریدیت کے خلاف خوب زہر لگایا اور اس کے شارح حضرت شہید علیہ الرحمۃ پر خوب کج چہرہ اچھالی اس تحریک کا مقصد ذراختان اور کوہ قاف کے دوسرے مسلمان ملکوں میں ناز و روس کے غاصبانہ سامراجی

اقدامات کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ تاریخ میں اس تحریک اور اس کے رُخ رواں حضرت شکیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے چند سال پہلے کی بات ہے کہ روسی مورخین حضرت شکیل کو ایک بہت بڑا دانشور اور ترقی پسند صحابی کرتے تھے جس نے سامراجی روس کی نوآبادیاتی استحصال پسندی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ گراب جب کہ سلوک کے حکم پر مسلم قومیت کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہی حضرت شکیل عثمانی شہنشاہیت کے ایجنٹ بن گئے۔ زار روس سے غداری کرنے کا الزام ان کے سر قویہ دیا گیا ہے اور ان کی تحریک کو ایک تخریبی تحریک سے تعبیر کیا جا رہا ہے جس نے روسی ثقافت کی ترویج میں رکاوٹیں پیدا کر کے اسے سخت نقصان پہنچایا۔ کرپٹن کے ناخداؤں کی طرف سے وہ قاتل کے علاقے کی تاریخ میں یہ تعریف صرف حضرت شکیل کو تاریخ اسلام، اور ترقیات اسلام میں ان کے جائز مقام سے ہٹانے کے لئے کیا گیا ہے بلکہ اس کا سبب بڑا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی خواہشات کی مذمت کرنا ہے جو زار کے ممد میں ترقی پسند روسی ثقافت کی تہذیبی تحریک کی دشمن تھیں اور ماہی ہمہ گیریت کی وجہ سے روسی تہذیب و تمدن کو پھیلنے نہیں دیتی تھیں۔ بالگرد نے تحریک سرپریت کی مذمت کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تحریک ترکوں کے مابین اتحاد اور درہنہ کے دوسرے مسلمانوں کے مابین اتحاد کی داعی قہی جاک جیت پسند نظر ہے۔ (ترجمہ)

ڈھاکہ ۶ جولائی ۱۹۰۷ء مسٹر مٹھی چو دھری جو ماسکو کی بین الاقوامی اقتصادی کانفرنس میں روس کی سیر شرکت کرنے کے بعد ڈھاکہ واپس آئے ہیں انھوں نے کہا کہ روسی حکومت اپنی پوری توجہ ملک کی صنعتی اور زراعتی ترقی پر صرف کرتی ہے جس نے ملک کو ترقی و توسیع کے موجودہ دور تک پہنچا دیا۔ مسٹر چو دھری نے کہا کہ روسی حکومت پسماندہ ملکوں کو امداد دینے کی بڑی خواہش رکھتی ہے لیکن وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ ان کی امداد قبول کرنے والے ملک روسی نظریات کو بھی قبول کریں۔

روسی مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر چو دھری نے کہا کہ صرف ماسکو ہی میں مسلمانوں کی آبادی ساٹھ ہزار کی ہے لیکن شہر میں صرف ایک مسجد ہے جو صرف جمعہ کو کھلتی ہے اور باقی دنوں میں بند رہتی ہے ہم نے نماز جمعہ اسی مسجد میں ادا کی اور وہاں کے مسلمانوں سے تعارف حاصل کیا۔ ہم روس کی مسلمان ملکوں کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن آخری وقت پر ہمیں مطلع کیا گیا کہ اس بارے میں انتظامات نہیں کئے جاسکتے ملک کی سیاسی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے مسٹر چو دھری نے کہا کہ روس کی برسر اقتدار شہزادگی جماعت اپنے سو کسی دوسری جماعت کا وجود برداشت نہیں کرتی ملک میں کوئی دوسری جماعت موجود نہیں ہے اور کسی شخص کو حکومت پر تنقید کی اجازت نہیں ہے ملک میں پریس کی آزادی منقود ہے اور خبروں پر سخت سانس مارد ہے۔

مسٹر چو دھری نے روس کے نظام تعلیم کی بڑی تعریف کی اور مئی سانس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ وہاں تربیت یافتہ ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹروں کی افراط ہے لیکن روسی مسلمانوں میں تعلیم یافتہ افراد کی بہت کمی ہے۔ (ترجمہ)

۷۷ سال کی عمر میں اسکا راجا کل سلطان ابن سعود کے محل میں ایک شہزادہ کی ولادت اور ہوئی جو
اسکا راجا علی اعظمیہ میں ہے کہ سلطان کا یہ ۶۳ واں فرزند ہے۔ (خبر)

ولادت مبارک ہو قابل ذکر پہلو صرف یہ ہے کہ سلطان کا سن با اشارہ ۷۷ سال سے کم نہیں اور مردہ ۷۷ سال کی عمر
میں بھی مرد ہی ہوتا ہے اور کیلئے اس سن میں ولادت کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں اور مثالیں بھی اچھی خاصی تعداد میں ملتی ہیں گو
بہت کم تر سے ملتی ہوں لیکن کسی خاتون کی بھی کوئی مثال اس سن میں زندگی کی ہے ۷۵ سال نہ ہی دس سال اور گنا کر ۷۵ سال کے سن
میں ہے؟ دس نہیں بیس سال اور گنا کر ۷۵ سال ہے؟ جو لوگ مرد و عورت کو جسمانی اعتبار سے ایک سطح پر لا کر خدای بجاہ کے قانون
دونوں کے لئے بالکل یکساں مانتے ہیں وہ طبی حقائق کو ٹھکرا کر خود اپنی فہم سلیم پر کیسا ظلم کر رہے ہیں: (صدق جدید)

اسکول اور پینس کے اٹے

دہلی میں کم سن لڑکیوں کے انوکے جس قدر واقعات ہو رہے ہیں
ان کے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۷۵ فیصدی یہ واقعات دہلی کے پرائیوٹ اسکولوں سے تعلق
رکھتے ہیں ہر ہفتہ کسی نہ کسی علاقہ سے کسی ایوانہ لڑکی کے اغوا کی اطلاع موصول ہوتی ہے اور جب اس کی تحقیقات
کی جاتی ہے تو اس کا تعلق کسی نہ کسی پرائیوٹ اسکول اور اس کے کسی بچے سے جالٹا ہے۔

اسکولوں میں (جیسے کہ وہ ہیں) سب سے زیادہ جتنی اخلاقی بندشوں سے آزادی کا پڑھاتے جائیے کو کس
میں اہمیت اور مرکزیت، ڈراما، سنگیت، ناچ، ٹانگ وغیرہ مرد کے بھانے والے آرائش مضموں کو بھر کر دئے
جائیے۔ اور پھر جب اس کے ہر ترقی ترقی دہ اور دوچار کی طرح برآمد ہونے لگیں تو بچہ بچہ کو الزام فلاں ماسٹر
پر رکھنے لگیے اور بزمام فلاں لڑکی کو کرنے لگیے: (صدق جدید)

سچی باتیں

آپاریہ شرعی و نواب جالے کی ہندو دنیا میں شہرت و عظمت سے آپ یقیناً ناواقف نہ ہو گئے
اور جیسا کہ ہمارے ہاں کے اصول، عقیدے تعلیمات سب اپنے گرد کی آواز باز گشت، مگر یہ بھی آپ کو معلوم
ہے کہ اسی اہل پر کے عہد میں وہ ہندوؤں کے فقہ سے متعلق کیا فتویٰ دے چکے ہیں؟ پورا بات ہے کہ ہندوؤں
کے انگریزی پریس نے اسے سرے سے خارج کرنا ہی خلاف معصیت سمجھا ہو۔ ہاں تو انھوں نے ملانیہ یہ کہا کہ:-

”ہندوؤں کی اس اولاد کو ضرور ہلاک کر دینا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ اس ذخیرہ خوراک کو ہر بار کھڑا کرتے
ہیں جس کی شدید احتیاج نسل انسانی کو ہے۔“

یہ فرمان وہ دے رہا ہے جو ہندو قوم کا اس وقت ایک پیشوا ہے اعظم ہے اور جس کے مذہب میں جیوتی کی
تک کی جان لینا گناہ ہے۔ بنارس کے مشہور مہتمم ڈاکٹر جگوان داس ایم۔ اے۔ ڈی۔ اے۔ وغیرہ اپنے

علم و فضل، وصال گیان اور درویشانہ ریاضتوں کے لحاظ سے پرانے ہندو کشیوں کے نقش قدم پر ہیں اور ہندوؤں کے علمی حلقہ میں مرتبہ اجتہاد رکھتے ہیں۔ ۱۵۔ ارجون کے انگریزی روزنامہ لیڈر (آلہ آباد) میں بجائے جی کے اس قول کی تائید ہی نہیں بلکہ انتہائی شد و حد سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”یہ فرما تو اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس کو ریڈیو سے، امیکرفون سے، میگافون سے ہر ہر علاقہ میں جہاں یہ موزی جانور ہیں خوب خوب نشر کیا جائے۔ اور شری و نواب جی کے اس مضمون کی تحریر کے مرکز کی حکومت اور ریاستی حکومتوں کو چاہئے کہ پولیس اور مجسٹریٹوں کو ماریت کر دیں کہ اس درندہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے جو حملہ کے وقت بھیڑیے اور لڑکے جی کی طرح خطرناک ہو جاتا ہے اور ان سے کہیں بڑھ کر نقصان رساں عامہ ملاقا کے حق میں ہو جاتا ہے، مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ سر ایچ بی، موڈی (سابق گورنر بوبلی) اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ ملک میں مختلف قسم کے ہندوؤں کی آبادی کا تخمینہ ۲ کروڑ کا ہے تو اگر ہر ہندو سے روزانہ نقصان کا تخمینہ ہلکے سے ہلکا کر لیا جائے جب بھی سالانہ نقصان مجموعی ۲۰۰ روپیہ کا ہوتا ہے۔ آگے چل کر اس موزی جانور کے ہاتھوں ہولناک عمارتی نقصانات، مینوپلیٹوں کی غفلت، شکاری اور غلط کاری کا اور اور ہمت سی کام کی چیزوں کا ذکر ہے۔ طویل مضمون تمام دکھاؤ میں لانے کے قابل ہے۔ کم از کم ایک اقلباس تو اور سن ہی لیجئے۔

”یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ جہاں بنارس کے متعدد محلوں کی طرح ہندو مسلم آبادی ملی جلی ہے وہاں ہندو مسلمانوں کے گھر میں دشمن نہیں ہوتے جہاں ان کا استقبال ہندوؤں کا ہوتا ہے کیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ان کے ہندو بڑوؤں کے گھر بار کو وہ خوب جی بھر کر لوتتے ہیں۔ اس بارہ میں اسلام ہندو مت سے کہیں زیادہ معقول پسند ہے۔“

کوئی مسلمان اگر اس کی آدمی آزادی سے بھی اس سلسلہ پر گفتا تو خدا جانے اس پر کیا بیت جاتی! (صدق جہر لکھنؤ)

لکھنؤ مینوپلیٹ کی طرف سے ایک نئے مجوزہ قانون کا اعلان ہے۔

”آئندہ سے ہر قصاب کو ذبح میں بھری، بھیر وغیرہ کے ذبیحہ کے لئے ۶ رنی راس نہیں دینا ہوگی، اور وہیں وغیرہ کے لئے عمرنی راس لیکن جو قصاب بجائے فوج کے جانور کو۔ بیوس کلونڈامی شین کے ذریعہ سے ہلاک کر ڈالنا چاہیں گے ان کے لئے کوئی فیس نہیں

گو چاہے قصاب اس روشن خیال مینوپلیٹ کی حدود کے اندر اب بھی ذبح کے طریقہ پر قائم رہیں گے انہیں ہر چھپٹے بڑے جانور پر ایک روپیہ سے لے کر چھ آنے تک جرمانہ دینا ہوگا۔ اور جو ذبح کو کھوڑ کر دوسرا طریق جانور کشی

پاکستان سے
سالانہ لکھنؤ کانفرنس
دیگر مالک سے
سالانہ ۱۲۰ ٹنلنگ

افسار

ہندوستان سے
سالانہ چندہ - ۱۰
نی کاپی - ۱۸

جلد ۱۹	بابتہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۱ھ	نمبر ۱۱
نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے

۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھالی
۲	حکومت الادارہ پیش	مدرسہ
۳	اب سے ایک چالیس برس پہلے	مولانا نسیم احمد فریدی
۴	قانون مشیت و گرفتاروں معیشت	مولانا عبدالباقی صاحب نمودی
۵	الغنیہ طین کے بنیادی اسباب	مولانا سید ابوالحسن علی نمودی
۶	قیم باذن اللہ (انظم)	جناب محمد نیاز صاحب

سرخ فیل کا نشان ! اس بات کی علامت ہے کہ جناب کی مدت خریداری اس شمارہ
بذریعہ ہو گئی ہے لہذا اپنا چندہ برسے ایک سال پہلے (پانچ روپیہ) بذریعہ پی آر ڈو ارسال فرما کر مشکور فرمائیے، اگر تا ستمبر
تک بناب کا چندہ وصول نہ ہوا اور کوئی اطلاع آئی تو اگلا ہرچہ دی جلی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا
اخلاقی فریضہ ہوگا پاکستان کے حضرات اپنا چندہ سکرٹری صاحب "ادارہ اصلاح و تبلیغ" آسٹریلیا ملوگس
لاہور کے پتہ پر ارسال فرمائیں اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیں اور قدیم خریدار صاحبان
اس اطلاع کے ساتھ اپنا غیر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے چندہ کی اطلاع ۱۵ ستمبر ۱۳۷۱ء تک وصول
نہیں ہوئی تو ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور سے آپ کی خدمت میں افسرین بذریعہ دی جلی ارسال کیا جائے گا۔
دیگر مالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ ٹنلنگ بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر "افسار" لکھنؤ کو ارسال فرمائیں۔ والسلام
ناظم افسار لکھنؤ

— — — — —

(مردی) محمد منظور نیانی پٹنہ پبلشر نے امی پریس کنٹون میں چھپوا کر دفتر افکاران گوگن روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دین کا اولین

پچھلے مہینے انھیں صفحات میں ہم نے ایڈیٹر "قم اندیا" اور اس بیسے دوسرے درجہ وہن شاتھن سول کے بارے میں حکومت کی سرکاری پراٹھا قشوریش کرتے ہوئے آگاہی دی تھی کہ اگر حکومت نے ان لوگوں کے خلاف سخت اقدام کر کے ان ناپاک حرکات کا سدباب نہ کیا تو ایک نہ ایک دن ضرور مسلمانوں کا پیمانہ صبر بھلک جائے گا۔
ہم نے لکھا تھا کہ

”ہم حکومت سے اپنے نبی اور اپنے مذہب کے ناموس کے تحفظ کی بھیک نہیں مانگتے۔ مسلمانوں کی غیرت ایک لمحہ کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس ناموس کے تحفظ کی بھیک مانگتے پھریں۔ ہم صرف حکومت کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ لاکھ تین چار کروڑ آبادی کے جذبات کے معاملہ میں ایسی لاپرواہی کسی لحاظ سے بھی دانشمندی نہیں ہو۔ ہر شخص اور ہر ملت کے صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس میں خواہ کتنی ہی وسعت ہو مگر ایک حد ایسی ضرورتاً ہی ہو جہاں پہنچ کر وہ اپنی ساری وسعتوں کے باوجود پھلک پڑتا ہے۔“

خدا کی شان کہ ان الفاظ کو لکھے ہوئے پورا ایک مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ ہمارے اندیشہ احوال میں کرسنانے آگیا۔ الہ آباد کے ہندی روزنامے ”امرت پتر کاٹا“ نے اپنی ہرگت کی اشاعت میں سرکارِ دو عالم (ہم) ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد آپ پر قربان) کی شان میں ایک ایسی ناپاک عبارت شائع کی کہ اگرچہ نقل کفر نہیں پھر بھی زبانِ دہلی میں اس کے نقل کرنے کی تاب نہیں اور جب جب بھی وہ عبارت نظر سے گزرتی ہے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کا مسلمانوں کے علم میں آنا تھا کہ ان کے سینوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور اس آگ نے صبر و ضبط کے اس دامن کو جلا کر خال کر دیا جس نے انہیں ان جذبات کو چھپائے رکھا تھا۔ یوپی کی حکومت نے جب اپنی راجدھانی اور اس کے آس پاس الہ آباد اور کانپور کے شہروں کو خاص طور سے ان مشغلوں کے لپیٹ میں آتا دیکھا تو اس مسئلہ کو قابلِ اعتنا سمجھا۔ اور سرگت کے اخبارات سے معلوم ہوا کہ حکومت اس روزنامہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مگر چونکہ اس ارادہ کا اعلان خود حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ کمیونکیشن کی شکل میں نہیں ہوا (جو کہ ضروری تھا)۔ نیز کچھ تجربات کی بنا پر مسلمانوں میں حکومت کی جانب سے ایک ظلم ایسی اور بے اقتاد ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے غیر خبری ان میں سے بہت سوکے تھیلے کی بجائی کیفیت میں کمی نہ کر سکی، اور وہ ہو گیا جس کا ہمیں اندیشہ تھا۔

جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ اور خود مسلمانوں کے مفاد کے لیے کیا ہوا؟ اس بحث کو رکھیے! جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یہ دیکھئے کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاکہ آئندہ نہ ہو۔

ہماری قطعی رائے جو کہ جوچہ ہوا اس میں چند خوب پرستوں کی مومن پرستی کو بھی دخل ہو مگر سب سے زیادہ ذمہ دار خود حکومت ہے نہ صرف یوپی کی حکومت بلکہ ہر اس صورت کی حکومت جہاں کچھ دنوں ایسی کوئی کمیونہ سوکت کی گئی اور وہاں کی حکومت نے خاموشی سے تماشہ دیکھا۔ مسلمانوں نے ہر ممکن طریقہ سے ان کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ الاہم پر الاہم دیا، احتجاج پر احتجاج کیا، مگر تمام حکومتوں کا رویہ یکساں ہی رہا اور انھوں نے کوئی ضرورت اسلی محسوس نہ کی کہ اتنی بڑی آبادی کے جذبات پر شش تنم کرنے کی آزادی پر پابندی عائد کریں اور محروم جذبات کی تسکین کا پورا پورا سامان کریں۔ پھر کوئی

معارف الاحادیث

جنت اور اس کی نعمتیں

عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہو اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن و مسلم نہیں ہو سکتا ان ہی میں سے جنت و دوزخ بھی ہیں اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابتدائی ٹھکانا ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جنت اور اس کی نعمتوں کا اور دوزخ اور اس کی تکلیفوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا گیا ہے اور ان دونوں کے متعلق اتنا کچھ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس سلسلے کی سب باتوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہے تو صرف انہی سے ابھی خاصی ایک کتاب تیار ہو جائے۔ اسی طرح کتب حدیث میں بھی جنت و دوزخ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدہا حدیثیں محفوظ ہیں جن سے ان دونوں کے متعلق کافی معلومات مل جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث میں جنت و دوزخ کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کی پوری اور اصلی حقیقت کا علم وہاں پہنچ کے اور مشاہدہ کر کے ہی حاصل ہو سکے گا۔ جنت تو جنت ہے، اگر کوئی شخص ہماری اس دنیا ہی کے کسی بارونق شہر کے بازاروں کا اور وہاں کے باغوں اور گلزاروں کا ذکر ہمارے سامنے کرے تو اس کے بیان سے جو تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے، ہمیشہ کا تجربہ ہو کہ وہ اصل کے مقابل میں ہمیشہ بہت ناقص ہوتا ہے۔ بہر حال اس نفس لامری حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن و حدیث میں جنت یا دوزخ کے بیان کو پڑھنا چاہیے۔

در اصل آیات یا احادیث میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہو کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل جغرافیہ در وہاں کے احوال کا پورا نقشہ آجائے بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو اور وہ ان برائیوں سے بچیں جو دوزخ میں

لے جانے والی ہیں اور جنت اور اسکی بہاروں اور لذتوں کا شوق اُبھرتے آگے وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں۔ پس اس سلسلہ کی آیات اور احادیث کا اصلی حق یہی ہے کہ اُن کے پڑھنے اور سننے سے شوق اور خوف کی کیفیتیں پیدا ہوں۔ اب اس سلسلہ کی چند حدیثیں دیکھ کی جاتی ہیں۔

(۹۸) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

اللہ تعالیٰ اعددت لعبادی الاحسانین ما لا حیل لہ الاذین سمعت و لا خطر علی قلب بشر و اقراء ان شئتم فلا تھنم نفس ما اخفی لھم من قرۃ عین (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے وہ چیزیں تیار کیں ہیں جو کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو اور نہ کسی بشر کے دل میں کہیں ان کا منظر یا خیال بن سکا ہو اور اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن کی آیات "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيَنَ" (جن کا وہ عذاب ہے جو کہ کوئی آدمی بھی اُن نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے (جو ماہِ خدا میں اپنا محبوب بن کر رہنے والے ہیں اور مالوں کو عبادتِ خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں) چھپا کر رکھے اور محفوظ کرے) کہیں کسی میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے] (بخاری سلم)

تشریح :- یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اس تصریح کیساتھ فرمیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے (اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو) تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی اسی قسم کی ہے۔ اس میں اللہ کے صاحبِ بندوں کے لیے نجات اور خوشی کا ایک عام اور ظاہر پہلو تو یہ ہے کہ دارِ آخرت میں ان کو ایسی عظیم کی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئیں بلکہ کسی آنکھ نے بھی انکو نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے اسکا حال سنا اور نہ کبھی کسی

انسان کے دل میں ان کا خیال ہی کہ اور بشارتِ مسرت کا دوسرا خاص پہلو، محبت و شفقت اور عنایت و کرم ہے بھرتے ہوئے یہ کہیں کہ ان انسانوں میں ہے کہ اگر اعدادِ حداثہ باجی "دین نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان میں ہر بندے اپنے رب کریم کے اس کرم پر۔"

(۹۹) دَعْنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطِ نَخَالِ الْجَنَّةِ

خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَرَمِيَتْهَا رَمِيَتْهُنَّ عَلَيْهِ .

(ترجمہ) اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (بخاری سلم)

تشریح :- سرگرمی و رواج تھا کہ جب چند ہزاروں کا قافلہ چلتا تو بوسوں اور منزل پر اترتے وقت جہاں قیام کرنا چاہتا وہاں اپنا کوڑا ڈال دیتا پھر وہ جگہ اسی کی بن جاتی اور کوئی دوسرا اس پر قبضہ نہ کرتا۔ گو اس حدیث میں کوڑے کی جگہ سے مراد وہاں اتنی مختصری جگہ ہے جو کوڑا ڈال دینے سے کوڑے والے کو اس لیے مخصوص ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنا بستر لگائے یا خیمہ ڈالے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی تصویر تھوڑی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے فانی ہے اور جنت اور اس کی ہر نعمت باقی ہے اور فانی اور باقی کا کیا مقابلہ۔

(۱۰۰) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ أَوْ رَحْةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَصْحَابَاتِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمَا دِيحًا وَتَصِفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہِ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان (یعنی جنت سے لے کر زمین تک) روشنی ہی روشنی ہو جائے اور نہاک اور خوشبو سے بھر جائے اور اس کے سر کی صرف اور زینتی

بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (بخاری)

تشریح :- حدیث کے ابتدائی حصہ میں ماہ خدا میں نکلنے کی یعنی خدمتِ دین کے کسی سلسلہ میں سفر کرنے اور چلنے پھرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ صبح کا یا شام کا نکلنا بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور یہاں صبح شام کا ذکر غالباً صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ صبح یا شام ہی کو سفر پر روانہ ہونے کا دستور تھا، ورنہ اگر کوئی شخص مثلاً دن کے درمیان حصہ میں خدمتِ دین کے کسی سلسلہ میں جائے توفیقاً اس کے اس جانے کی بھی وہی فضیلت ہے پھر حدیث کے دوسرے حصہ میں اہل جنت کی جنتی بیویوں کے غیر معمولی حسن و جمال اور ان کے لباس کی قدر و قیمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس موقع پر اس کے ذکر کرنے کا مقصد غالباً اہل ایمان کو خدمتِ دین کے سلسلہ کے کاموں کے لیے گھر چھوڑ کر نکلنے کی ترغیب دینا اور یہ بتلانا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں اور گھر والوں کو عارضی طور پر چھوڑ کر تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ماہِ خدا میں نکلو گے تو جنت میں ایسی بیویاں ہمیشہ ہی تمہاری رفیق اور زندگی کی شریک رہیں گی جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اس زمین کی طرف ذرا بھانکتے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا روشن اور مِعْطَر ہو جائے اور جن کے لباس اس قدر قیمتی ہے کہ صرف سر کی اور ہنسی اس دنیا و مافیہا سے بہتر اور بیش قیمت ہے۔

(۱۰۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان

فی الجنة شجرة یسیر الیہا الارب فی ظلھا مائة عام لا یقطعھا ولقاب قوس احدکم فی الجنة خیر مما طلعت علیہ الشمس وتغرب۔ (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اگلے سایے میں سو سال چلے اور پھر بھی اسکو پار نہ کر سکے۔ اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جنگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر کباب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ (بخاری مسلم)

تشریح :- حدیث کا مقصد دنیا اور اسکی راحتوں اور لذتوں کے مقابلہ میں جنت اور

اس کی نعمتوں کی باتیں بیان فرمائے اس کا شوق دوس میں پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمیں اور رحمت کے جو سامان اپنے بندوں کے لیے جنت میں پیدا کر دیے ہیں ان میں سے ایک جنت نے وہ طویل و عریض سایہ دار درخت ہیں جن کا سایہ اتنے وسیع و قریب پر پڑتا ہے کہ سوار سوساں میں بھی اس کوٹے نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جنت میں ایک کمان کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔۔۔۔۔ ابھی اوپر عرض کیا اس دستور کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ کوئی سوار جب کہیں اترنا چاہتا تھا تو اس جگہ پر اپنا کھڑا دل دیتا تھا اس سے اس جگہ پر اس کا حق قائم ہو جاتا تھا۔۔۔۔۔ اسی طرح کا ایک دستور یہ تھا کہ جب کوئی پیادہ آدمی کسی جگہ منزل کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنی کمان وہاں ڈال دیتا تھا اور اس طرٹ وہ جگہ اس کے لیے مخصوص ہو جاتی تھی، پس اس سریش میں کمان کی جگہ سے مراد گویا ایک آدمی کی منزل ہو اور مطلب یہ ہو کہ ایک پیادہ مسافر کمان ڈال کے جتنی جگہ کا مستحق ہو جاتا ہے جنت کی اتنی مختصر سی جگہ بھی اس دنیا کی اس باری کائنات سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔

(۱۰۴) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة

يا كلون فيها ويشربون ولا يتغلبون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون

قالوا فما بال الطعام قال جسد و رشح كمرشح المسك ينهمون التسبيح والتحميد
كما تلهمون النفس۔ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے بھی لیکن نہ انھیں تھوک آئے گا اور نہ پیشاب پاخانہ ہوگا اور نہ ان کی ناک سے ریزش آئے گی۔۔۔۔۔ انھیں سجاہ نے عرض کیا تو کھانے کا کیا ہوگا؟ (یعنی جب پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہ ہوگا تو جو کچھ کھایا جائے گا وہ آخر کہاں جہاں آئے گا؟) آنے فرمایا کہ دھواں اور پسینہ شک کے پسینہ کی طرح (یعنی غذا کا بو اثر نکلتا ہوگا وہ انہی دو طریقوں سے نکل جایا کرے گا) اور ان اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری

ہوگی جس طرح تھا اس انس جاری رہتا ہے۔ (مسلم)

تشریح :- مطلب یہ ہے کہ جنت کی ہر نعمت اکثیف مادہ سے پاک ایسی لطیف اور نورانی ہوگی کہ مہین میں اس کا کوئی نمونہ بنایا نہیں ہوگا جس ایک خوشگوار و کار کے آٹے سے معدہ خالی اور ہلکا ہو جائے گی اور کچھ پینے کے راستے نکل جائے گا۔ لیکن اس پینے میں بھی مشک کی سی خوشبو ہوگی۔ اور اس دنیا میں جس طرح آپسے پہچانے اندر سے باہر اور باہر سے اندر سانس کی آمد و رفت جو سخت میں ہی طرح اللہ کا ذکر جاری ہوگا اور سبحان اللہ و اعظم اللہ۔ یا بحمان اللہ و کبیرہ سانس کی طرٹ ہر دم جاری رہے گا۔

(۱۰۳) عن ابی سعید و ابی ہریرۃ قالان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مبادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تقبوا ابدان لکم ان تحبوا فلا تموتوا ابدان لکم ان تشبوا فلا تموتوا ابدان لکم ان تنعموا فلا تنبوا سوا ابدان۔ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور زندگی ہی تمہاری ہے اس لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہ آئے گی۔ اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا اور تمہارے واسطے یہاں سین اور پیش ہی ہے اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔

تشریح :- جنت صرحت آرام اور راحت کا گھر ہے اس لیے وہاں کسی تکلیف کا اور کسی تکلیف دہ حالت کا گورنہ ہوگا نہ وہاں بیماری ہوگی نہ موت آئے گی نہ پڑھاپا کسی کو تائے گا نہ کسی اور قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی کسی کو لاحق ہوگی۔ اور جنتی بندے جب جنت میں پہنچیں گے تو شہدائے حق ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی حیات اور ابدی راست کی یہ بشارت سنا کر ان کو مطمئن کر دیا جائے گا۔

(۱۰۴) عن ابی ہریرۃ قال قلت یا رسول اللہ ما خلق الخلق ؟ قال من الماء قلت

الجنة ما بنوا لها قال بنو من ذهب ولبنه من فضله وملاطها المس الاذ فرحصباء اللؤلؤ

والیا قوت و ترمبھا الزعفران من مید حلمہ ما ینعم ولا یبأس ولینخند ولا یموت ولا یبلی ثیا
بہم ولا یغنی شبا بہم۔ (رداء احمد و الترمذی و الدارمی)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا پانی سے، پھر ہم نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے (یعنی اسکی تعمیر پتھروں سے ہوئی ہے یا اینٹوں سے یا گس چیز سے؟) آپ نے فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور اس کا سالہ (جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے) تیز خوشبو دار تنگ ہے اور وہاں کے سنگرز جو کچھ ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے اور کوئی تنگی تکلیف انکو نہ ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہیں گے وہاں ان کو موت نہیں آئے گی اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے اور ان کی جو افنی بھی نہ اُڑے گی۔ (احمد، ترمذی، دارمی)

تشریح :- حضرت ابو ہریرہ کے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جو کہ عام مخلوق پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی پیدا کیا اور پھر اس سے اور مخلوق وجود میں آئی۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے ”وَاللّٰهُ خَلَقَ مَائًا“ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ مَائًا“۔ جن کا حاصل یہی ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا ہے (پھر دوسرے سوال کے جواب میں جنت کی تعمیر اور وہاں کے فرش اور وہاں کی خاک کے متعلق جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی اصلی حقیقت اور کیفیت مشاہدہ ہی سے معلوم ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ جنت کی تعمیر اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ کسی جگہ نے اسے بنایا ہو جس طرح ہماری اس دنیا میں عمارتیں بنی ہیں بلکہ وہ جنت اور اسکی ہر چیز عمارتوں اور صنائعوں کے توسط کے بغیر محض اللہ کے حکم سے بنی ہے جس طرح کہ زمین و آسمان اور آسمان کے تارے آفتاب و قمر مثلاً براہ راست اللہ کے حکم سے بنے ہیں۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (باقی)

ابے ایک سو چالیس برس پہلے

ایک مہر حق آگاہ کی مجلس میں

(نیم احمد فریدی فاروقی امردہی)

تصور کی کار فرمائی سے تیرہویں صدی کے ثلث اول کی دہلی میں جا پہنچا۔

یہ دہلی ہے۔ سلطنت مغلیہ کا چراغ لال قلعہ میں مٹا رہا ہے غنیمت ہے ابھی بجھا نہیں ہے حضرت شاہ جہاں عزیزِ محدث دہلوی ریا و جو دیرانہ سانی پوری جدِ جہد کے ساتھ قلتِ بیضا کی نگرانی میں مصروف ہیں اور سلطنت کے مادی ہمارت کے زوال سے جو خراب نتائج پیدا ہو گئے ہیں ان کے ازالہ کی تدبیر انھوں نے تعلیمات اسلامیہ کی ترویج و اشاعت کے اندر ڈھونڈ لیا ہے ان کے یہاں شاگردوں اور مریدوں کا ایک جم غفیر جمع ہے اور حدیث و تفسیر کے اعلیٰ مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی روایات کو زندہ رکھ کر ان کی جانشینی کا پورا پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان محدث کے آستانہ فیض پر پہلے حاضر ہو کر اکابرِ اولیاء کے مزامرات پر حاضر ہوا۔ بعد ازاں شاہجامانی مسجدِ پانچ کو غنیمت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ۔۔۔ حضرت مرزا مظہر جانِ جال شہید کے مزار پر انوارِ ہر حاضر کی کاشوق غالب ہوا

لے حضرت میرزا صاحب کو عام طور سے جانِ جال کہا اور لکھا جاتا ہے میں ہی پہلے ایسے ہی کہتا اور لکھتا تھا لیکن مولانا شاہ رؤف احمد صاحب رابہ پوری نے درالغارف میں جانِ جال لکھا ہے اور مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے اس کی صراحت کی ہے جس کے بعد کسی استنباط کی گنجائش نہیں رہتی۔ (فریدی)

— دہاں پہونچا۔ دیکھا کہ خانقاہ منظر یہ میں ایک درویش بھڑا انداز خسروانہ بیٹھا ہوا باہر کے تیز و تند چوٹوں سے بے پردا ہو کر چراغ ایمان جلا رہا ہے۔ اُس کے چہرے پر محجب انوار ہیں۔ اُس کی باتوں میں دل لگتا ہے۔ اُس کی خاموشی میں بھی ایک کشش ہے۔ توحید کا متوالا ہے۔ عشق رسول میں سرشار ہے کبھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے کبھی بخاری و ترمذی کا درس دے رہا ہے کبھی مکتوباتِ امام ربانی کے سارن سبقاً سبقاً پڑھا رہا ہے کبھی ثنوی مولانا روم کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ پھر اُس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کا حلقہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، رات کو تہجد ہے۔ ہندو و بیرون ہند کے کثیر التعداد طالبین جمع ہیں۔ روزانہ آنے جانے والوں کا کوئی شمار نہیں۔ خانقاہ میں باقاعدہ مقیم رہ کر منازلِ سلوک کو طے کرنے والے لگ بھگ ڈیڑھ سو ہیں۔ ان سب کے معمولات اور ظاہری و باطنی حالات کی پوری نگرانی ہو رہی ہے۔ ان میں اکثر غریب و نادار ہیں مگر توکل و قناعت کا مجسمہ ہیں۔ اپنے ایمان کو سنبھالنے آئے ہیں، اپنے مرشد کے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں اور ایک زندہ و تابندہ عمل کو سامنے رکھ کر اتباعِ سنت کی شوق کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جی چاہی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ وہ زندگی گزاریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پیام اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔

میں دریافت کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ مجمع میں اگرچہ قاری امام الدین بخشی امر دہی بھی بیٹھے تھے (جو کہ قاری جلد رحمن صاحب پانی پتی کے اساتذ ہیں) مگر وہ مجھ سے فاصلے پر تھے۔ یکایک میری ملاقات حضرت شاہ رفون احمد رافت مجددی رامپوری سے ہو گئی۔ اس سے پہلے غائبانہ طور پر اردو فارسی کے ایک ادیب کی حیثیت سے میں اُن سے واقف تھا مگر یہاں اُن کو خاص درویشانہ رنگ میں دیکھا۔ یہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کی اولاد میں اُس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جو رامپور میں مقیم ہو گئی ہے۔ حضرت شاہ ابوسعید مجددی، حضرت شاد احمد سعید مجددی اور حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مہاجرِ راسخا زاد مولینا ناتوئیؒ کے قریبی رشتے دار ہیں۔

میں نے ان سے عرض کیا ان بزرگ کے کچھ حالات بتلایے۔ انھوں نے فرمایا میسے بیر و شر

حضرت شاہ غلام علی صاحب نقشبندی مجددی ہیں حضرت مرزا منظر جان جاں شہید کے خلیفہ و تلمیذ ہیں۔ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں (۱۱۹۵ھ) پنجاب سے دہلی آ گئے، اپنے مہند کی وفات (۱۱۹۵ھ) تک سلوک کی تکمیل کی بعد اُن کی قائم مقامی میں رشد و ہدایت کے اندر مشغول و مصروف ہیں۔ میں نے کہا اتنا کثیر مجمع رہتا ہے آخر خانقاہ کے مصارف کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اس کو نہ پوچھو بس خدا کے غیب سے سب انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت اللہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ میرا خزانہ تو اس کے دوسرے ہیں یہ جمع تو کچھ بھی نہیں اس سے زائد جمع ہوتا ہے سب کو کھانا ملتا ہے سب کی تواضع کی جاتی ہے۔ خود داری کا یہ عالم ہے کہ نواب ٹونک نے ایک مرتبہ لکھا کہ خانقاہ کے مصارف کے لئے کچھ مقرر کر دیا جائے تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ نواب صاحب کو یہ شعر لکھ کر بھیج دو۔

آہر دوسے فقر و قناعت نمی بریم

بامیر خاں گونے کہ روزی مقرر است

(ہم فقر و قناعت کی آہر و کوہر با و نہیں کریں گے۔ نواب امیر خاں والی ٹونک سے)

کہد و کہ روزی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مقرر ہے)

یہ شعر سن کر میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور مفاہات الکیمری کا وہ واقعہ ذہن میں گھومنے لگا کہ حضرت عالم گیر اورنگ زیب ایک درویش کے اس پہنچے تھے اور ان سے اُن کی خانقاہ کے مصارف کے لئے جاگیر دینے کی خواہش ظاہر کی تھی درویش نے یہ شعر پڑھ دیا تھا۔

شاہ ارادہ دہ منت نہد

رازق تار زق بے منت نہد

میں نے کہا کہ ان کے کچھ ملفوظات بھی جمع کئے گئے ہیں۔ یہ سن کر انھوں نے اپنی بیاض و رملہ نکالی جو فارسی زبان میں تھی۔ زور فرمایا کہ اس میں لکھے ہوئے ہیں دیکھ لو مگر یہ تاریخ الانی ۱۲۳۱ھ سے یکم شوال ۱۲۳۱ھ تک کے یعنی صرف ساڑھے پانچ مہینے کے ملفوظات ہیں ان کی تاریخ اور دن

بھی درج ہے۔ آخر میں تھوڑے سے ملفوظات بخیر قیادت لکھے ہیں۔

ذمہ داری سوسننے سے زیادہ کی یہ کتاب میں نے اول سے آخر تک دو مرتبہ پڑھی۔ اس کے پڑھنے سے دل کو عجیب کیفیات و جذبات اُھیب ہوئے۔ اس میں توحید و سنت کے اسرار و سلوک و تصوف کے رموز، بزرگان دین کے حالات اور اخلاقی و معاشرتی ہدایات سب چیزیں موجود ہیں۔ میں نے اس مجموعہ میں سے رموز سلوک و تصوف رجوڑی تعداد میں ہیں اور بڑے لوگوں کے سمجھنے کے ہیں، اور چند اور باتوں کے علاوہ باقی ملفوظات کو اردو زبان میں ترجمہ کر لیا۔ تاکہ میں ان بزرگ کی باتیں ان لوگوں تک پہنچا دوں جو ان سے مل نہیں سکے اور براہ راست فارسی زبان کی کتاب سے کما حقہ مستفیض نہیں ہو سکتے۔

بعد کو مورخ نے بتایا کہ ۱۲۳۹ھ میں شاہ جہلہ عزیز محدث دہلوی دنیا سے چل بسے اور

بقول مومن خاں مومن ۵

دست بیدار ہیں سے بے سرو پا ہو گئے

فقر و دیں، لطف و کرم، فضل و ہنر، علم و عمل

اس کے اگلے ہی سال ۱۲۴۰ھ کو دہلی کا نقشبندی مجددی بنہری درویش بھی ضعت ہو گیا جو اللہ کے نام کا عاشق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا شیدا تھا اور جس نے اپنے جیتے جی چار دہا عالم میں توحید و سنت کا خلفہ و اہل رکھا تھا۔ اور جس کو مدینہ اور رونق مدینہ سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ باوجود انتہائی ضبط کے واشوق المدینہ، واشوق المدینہ و احسرة المدینہ کا دل ہلا دینے والا نعرہ اس کی زبان سے نکل جاتا تھا اور آج تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ نفاذوں میں یہ آواز گونج رہی ہے۔

رہے نام اللہ کا ————— نور اللہ مضجعہ

۱۲۴۰ھ

اب اس بزرگ کے ملفوظات سنئے :-

فرمایا۔ شیخ عبدالحی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط خواجہ حسام الدین خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کو لکھا ہے اُس میں تحریر ہے کہ شیخ احمد علیہ اللہ تعالیٰ کی آمد سے میرے دل کے حالات دگرگوں ہو گئے اور غشاۃ بشری میرے دل میں نہیں رہا اور یہ بات خاطر نشیں ہو گئی کہ ایسے بزرگوں سے بد اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔۔۔ اس لفظ غشاۃ سے پتہ چلا کہ شیخ محدث کے اعتراضات جو انھوں نے حضرت مجددؒ پر کئے ہیں ازراہ بشریت تھے نہ ازراہ حقیقت یہ بات شیخ محدث کے پچھلے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔

حضرت خازن الرحمۃ خواجہ محمد سعید دعدہ قاضی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہما اللہ کا ذکر آیا اُس پر فرمایا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ ”اولاد شیخ احمد جو اہر پارے ہیں“ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صاحبزادے مقامات حضرت مجدد الف ثانیؒ کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کسی نے عرض کیا کہ حضرت قاضی ثنار اللہ بانی بستیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصومؒ ”مجدید“ میں حضرت مجددؒ کے شریک ہیں فرمایا جزا و یقیناً یہ بات نہیں کہی جاسکتی البتہ حضرت مجددؒ نے اُن کے بارے میں یہ ضرور فرمایا ہے کہ ہمارا اور تمہارا معاملہ صاحب شرح وقایہ کا اپنے دادا کے ساتھ والا معاملہ ہے کہ اُن کے دادا وقایہ کو جتنا تحقیر کر لیتے تھے صاحب شرح وقایہ اتنا ہی حصہ یادادہ و حفظ کر لیتے تھے یعنی جو کچھ معارف میرے اوپر کھلتے ہیں تم اُن کو (معا) حاصل کر لیتے ہو۔

فرمایا۔ حضرت خواجہ ضیاء اللہ خلیفہ خواجہ محمد زبیر آخر غیب میں گریہ و زاری کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تنبیہاں بیدار کرتے تھے اور فرماتے تھے افسوس ہے تمہارے حال پر۔ تم دعویٰ محبت کرتے ہو۔ اور حال یہ ہے کہ تمہارا محبوب حقیقی بیدار ہے۔ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تم ہو کہ غافل پڑے ہو تم دعویٰ محبت میں جھوٹے ہو عاشقوں کا تو یہ حال ہوتا ہے۔۔۔

جنوں بخیال زلف لیلے اور دشت در دشت بختجہ لیلے امی گشت

می گشت ہرشت و برز بانٹش لیلے لیلے امی گفت تا ز بانٹش می گشت

فرمایا۔ آدمی کو ہجرت ہمہ وقت متوجہ فی اللہ رہے اور ہر وقت اور ہر فعل میں انوار واسرار اور فیوض و برکات کی تیز کرے مثلاً جب نماز پڑھے تو اس بات پر دھیان دے کہ انوار و برکات

کس کیفیت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت غور کرے کہ اب کس نوعیت کے انوار ہیں۔ اسی طرح اس کا خیال کرے کہ درود پڑھنے میں کیا فیض آ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا برکات بطور پذیر ہو چکے ہیں مطالعہ حدیث سے کیا کیا اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مضامین کا خیال کرے کہ منہیات و مثبتات سے مثلاً لقمہ مشق سے کیا عظمت آئی غیبت سے کیا ضرر باطن کو پہنچا۔ دروغ گوئی سے دل پر کیا تاریکی جھائی ملی ہذا لقیاس تمام منہای میں اپنا ضرر سمجھے، اور ان سے پرہیز کرے۔

فرمایا۔ ”خطرات مرتبہ ولایت میں ضرر پہنچاتے ہیں، مرتبہ کمالات نبوت میں خطرہ نیک مضر نہیں۔ چنانچہ دیکھو امام الاصفیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عین حالت نماز میں تدبیر جنگ اور درستی صف لشکر فرماتے تھے۔ اور ان خیالات سے ان کی حضور ربی دہ میں فرق نہیں آتا تھا۔ فرمایا۔ طریقہ نقشبندیہ میں دو چیزیں ضمن طور ہر اختیاری جاتی ہیں۔ ایک اتباع سنت دوسری توجہ بقلب۔ جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا صحابہ کرام کمالات کے اندر تمام اولی امت سے افضل ہیں۔ کمالات صحابہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور کمالات اولیا فرعی ہیں پس جس طریقہ میں طور و نتج صحابہ ہوگا وہ افضل ہوگا۔

فرمایا۔ امام چند قسم کا ہوتا ہے (۱) القادر خداوندی (۲) صدائے فرشتہ

(۳) ندائے روحانی (۴) آواز نفس مطمئنہ

فرمایا۔ ”فنا زوال آرزو کا نام ہے ایک بزرگ نے اسی کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔
 کیا ہے فنا تیرا تیری اگر ہے تمنا تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے
 فرمایا۔ مرد باتمیز (درویش) دو چیزیں شکستہ اور ڈونابت رکھتا ہے۔ دل اور پاؤں شکستہ اور دین یقین ثابت۔

فرمایا۔ ایمان باللہ فرض ہے لیکن تین باتیں خاص طور پر ملحوظ رہیں

(۱) اللہ کی وحدانیت پر پورا ایمان

(۲) یہ یقین کرے کہ جو امر وقوع میں آتا ہے نصراً الہی سے وقوع میں آتا ہے

(۱۳) ہم فحش و فہم اور ہر مسرت و امچوش آئے۔ میں کو حق تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ درود و غم سے شاداب اور صحت و راحہ سے خندان ہو۔

فرمایا۔ فقہ و فاقہ کماں طابقہ سے۔ درویشوں کو طابقہ پیغمبر خدا اختیار کرنا چاہئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یہ تھے کہ انتہائی بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پر باندھتے تھے توکل کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بلا ہر نمبر اور عطا پر شکر فرماتے تھے۔ آپ کے متعلق قلت طعام کی بہت سی احادیث وارد ہیں چنانچہ شامل ترمذی میں آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی سے بھی دُردن متواتر اپنا پیٹ نہیں بھر۔ فقہانے کہا ہے کہ فاقہ کی رات درویشوں کی لیلۃ المعراج ہے۔

مجلس مبارک میں ذکر آیا۔ کہ صحابہ کے بعد قرن تابعین میں کون فاضل تر ہے؟ آپ نے فرمایا اس مسئلہ میں اختلاف ہے بعض نے بسبب نسب و عبادت حضرت امام العارفین زین العابدین رضی اللہ عنہ کو فضیلت دی ہے۔ بعض نے فقر و زہد و اذیاء و محنت رسول کو پیش نظر رکھ کر حضرت اولین قرنی قدس سرہ کو افضل قرار دیا ہے۔ میں نے ترویج شریعت و تجدید ملت کا لحاظ کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دی ہے اور جنس نے طریق طایقت کے اجراء کی بنا پر حضرت حسن بصری نور اللہ مقدرہ کو بہتر کہا ہے۔

میان رمضان شاہ خلیفہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس جہاں سے حلت فرما گئے اور حضرت ام کلثومؓ دیرہ پر غم سے تنہا ہمارے ہی میں میں بھی رویا اور شدت الم سے بیدار ہو گیا میں اس خواب کی تعبیر میں حیران ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم سے ام معون ترک ہوا ہو گا یا آئندہ ایسا ہو گا اس تعبیر پر ایک واقعہ سنایا کہ عالمگیر بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ سرکارِ دہو عالم کی وفات ہو گئی اسی دن حضرت علمائے شریعت بریلوی کی وفات واقع ہوئی۔

اے حضرت یہ طوائف و متبعین ان حضرات پر آدم جبرائیل کے طلقہ کبار میں سے تھے، اتباع ملت اور مل العزیزت میں درود و نظر نہیں رکھتے تھے۔ تب ان لوگوں کی حالت یہاں تک شدید رہی کہ شہر علیہ میں ان کی حالت کیلئے اخطار ہو گیا سید احمد غفر اللہ

ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مکتوب شیخ احمد میں لکھا ہے آپ نے فرمایا۔ کون شیخ احمد؟ اس نے کہا شیخ احمد سرہندی، اس پر فرمایا۔ میری مجلس سے اٹھ جاؤ میرے پاس میرے پیر کا نام اس طرح لیتے ہو (ادب و احترام کے ساتھ نہیں لیتے) سفر حجاز کا ذکر آیا تو فرمایا۔ بیت اللہ شریف کے نام سے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں اور میرا دل شوق طواف میں اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔

نسبت مجددیہ کا ذکر آیا۔ تو آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی زندگی میں۔ نزع میں۔ اور قبر میں اس نسبت شریف سے بہرہ ور رکھنا اور جنت و جہنم بھی اسی کے ساتھ کرنا فرمایا۔ بوقت دعا انوار و برکات آتے ہیں لیکن یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ انوار دعا میں یا انوار قبولیت۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اگر دعا کے وقت دونوں ہاتھ جو جس معلوم ہوں تو یہ علامت قبولیت ہے اور میں اس طرح امتیاز کرتا ہوں کہ اگر دعا کے وقت قلب کو بشارت حاصل ہو تو یہ علامت قبولیت ہے ورنہ انوار دعا میں۔

فرمایا ایک روز حضرت مرزا صاحب شہیدؒ نے ایک کام کے لئے دعا کی، انوار دعا آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسید قبولیت ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ کام نہیں ہوگا چنانچہ حکم الہی وہ کام وقوع میں نہیں آیا۔

فرمایا ایک روز حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کام کے لئے میں نے دعا کی ایسا محسوس ہوا کہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ پھر دعا کی چند قبولیت معلوم ہوئی اس کے بعد پھر دعا کی تب میرے قلب میں انبساط و انتشار پیدا ہوا۔ میں نے دل میں کہا دعا ضرور ہم آغوش دعا ہو گئی چنانچہ بفضل الہی وہ کام برآیا۔

فرمایا۔ بازار میں تجارت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس نیرت سے جو کہ مخلوق خدا کی حاجت رفع ہوگی اور اس کے ساتھ موثر حقیقی کسب اور اسباب و نہ جانے فرمایا۔ حضرت خواجہ محمد زید قدس سرہ مصری اپنے منہ میں رکھتے تھے اور کلام کم کرتے تھے۔

اس لئے کہ انسان ہر بہت سی آفات زبان ہی کی بدلت آتی ہیں اور خوشی بہت سی بلاؤں کو دفع کرتی ہے، پھر شنوی مولینار، دم کا یہ شعر پڑھا

اے زبان ہم رنج بے درماں توئی   اے زبان ہم گنج بے پایاں توئی
ایک نفل میں یہ شعر بار بار پڑھا

بعثت کر جنوں پیدائی کر دم چہ می کر دم   چوں مجنوں سر سے صحرائی کر دم چہ می کر دم
فرمایا ہیئت تین قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) ہیئت توسل (۲) ہیئت برائے رفع معاصی (۳) ہیئت برائے کسب سلوک

طلب حق جل مجدہ کا ذکر آیا۔ حضرت نے یہ دہرہ پڑھا

بکٹ کمانی میں اکوں سنو کھیو تم آئے   بپنی کوڈھونڈھن میں گئی آئی آپ گنوائے
یعنی میں (مخلص) افسانہ خلق بیان کرتا ہوں اے دوستو سنو میں نے جستجوئے محبوب میں
آخر کار خودی کو گم کر دیا اس کا پانا تو درکنار۔

فرمایا۔ حضرت مجتہدِ دانت ثانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے شرح
صدر حاصل ہو جاتا ہے اس منزل میں ایمانیات کے اندر انسان محتاج دلیل نہیں رہتا۔
امرِ نظری۔ بدیہی۔ اور امرِ اعتقادی کشفی ہو جاتا ہے۔

ایک روز شدت ضعفِ قلب کے باعث اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی ایک خادم نے
عرض کیا۔ حضرت کو کمال ضعف ہے اس کا ازالہ ادویات کے ذریعہ کرنا چاہئے

یہ سن حرارتِ محبتِ الہی خوش میں آئی اور بے اختیار ہو کر یہ شعر پڑھا
ہر چند بیرختہ دل و ناتواں شدم   ہر گز کہ یار روئے تو کر دم جواں شدم
اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اہل طریقہ کو کوجہ دی۔

لے شاہِ دولت احمد مجددی نے اس سوت پر لکھا ہے کہ خود کو گم کر دینا ہی اس کا پانا ہے اور یہ شعر لکھا ہے

رفقاؤ! خوش نگارم آمد   بنے خودی مہذب کا رم آمد

ایک دن فرمایا — میرا دل چاہتا ہے کہ میرے مرشد کی یہ خانقاہ وسیع ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ میں اہل و عیال نہیں رکھتا کہ ان کے واسطے مکان کی وسعت چاہوں یہ خواہش محض اللہ کے واسطے ہے کہ لوگ طلب حق میں اپنے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر آتے ہیں اور جائے اقامت نہیں پاتے بس ان کی ہی سہولت کے لئے وسعت مکان چاہتا ہوں — نیز فرمایا کہ میرے بعد اس جگہ میاں ابوسعید بیٹھیں اور حلقہ و مراقبہ اور درس حدیث و تفسیر میں مشغول رہیں — بعد ازاں فرمایا کہ بعض نیکو شخص کہتے ہیں کہ میاں ابوسعید پر یہ عنایت کس لئے ہے وہ نہیں سمجھتے کہ میاں ابوسعید پانسو مریدوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں اس سے پہلے وہ دوسرے مشائخ سے فرقہ خلافت پانچکے میں لیکن اب وہ اپنی گزرنی اخلاص میں میری بیعت کا حلقہ ڈالے ہوئے پیری سے مریدی کی طرف آئے ہیں بھلا وہ کیونکر عنایت و دعا کے مستحق نہ ہوں۔

فرمایا — حضرت شیخ عبدلقدار جیلانی نے چار بزرگوں سے بیعت کی تھی اور مجھ کو (اس وقت) تین یاد ہیں۔

(۱) اپنے والد حضرت تیدا ابوصالح سے

(۲) حضرت شیخ ابوسعید محرقیؒ سے

(۳) حضرت حماد دباس سے (یہ کتبہ سازی کا پیشہ کرتے تھے)

فرمایا — حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا ہے کہ نماز بڑھتے ہیں بوقت قیام نظر کا سجدہ گاہ پر رکھنا عمل ممنون ہے اور یہ عمل ان بہت سے تعینات سے جو موافق سنت نہیں ہیں بہتر و مفید تر ہے۔

فرمایا — کہ طریقہ خواجگان نقشبندیہ اگرچہ اتباع سنت ہے لیکن حضرت شاہ نقشبندؒ نے علیٰ حیثیت سے اس کا خاص اہتمام کیا بعدہ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اتباع سنت کو شائع و رائج فرمایا۔

فرمایا — حضرت خواجہ ہمار الدین نقشبندؒ، حضرت شیخ عبدلقدار جیلانیؒ، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ جو ہم اللہ میں سے ہر ایک کو معصداً سرا راہی ہے ایک کو

ملہ ایک دوسری مجلس میں آپ نے ان کے جو تھے پیر کا نام شیخ ابوآلونا بتلایا ہے۔

دوسرے پر فضیلت دینا اور ایک کے کمال کو دوسرے کے کمال پر فوقیت دینا نہ چاہئے ان بزرگوں کی مثال ان آئینوں کی سی ہے جو مختلف رنگ کے ہوں مثلاً چار آئینے ہیں ان میں ایک سرخ ہے۔ دوسرا سبز تیسرا زرد اور چوتھا سفید ہے۔ ہر ایک آئینہ آفتاب سے روشن ہے اور ہر ایک ہر اس کی کرنیں چمک رہی ہیں پس ہر تو آفتاب کے لحاظ سے سب آئینے مساوی ہیں گو رنگ کا فرق ہے لیکن فیض آفتاب سے مستفیض ہیں۔

فرمایا کوئی شخص قابلِ یزیدی و لائقِ مسندِ نبویؐ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مسائلِ ضروریہ کا علم رکھتا ہو۔ توکل و قناعت زہد و صبر و غیرہ مقاماتِ عشرۃ اہل کمال ہوں اور اب دنیا کی صحبت سے اجتناب رکھتا ہو مشائخِ کرام کی صحبت سے فیض یافتہ ہو۔ اس کا ظاہر شریعت سے آراستہ اور باطن طریقت سے پیراستہ ہو۔ بعد ازاں فرمایا۔ میں اپنا حال کیا بیان کروں عراقی کے ان شعروں کے بموجب ہے۔

بزمیں چو سجدہ کردم ز زمیں ندا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بہ سجدہ ریا می

بطواف کعبہ فتم بجرم رہم ندا دہد کہ بیرون ورچہ کردی کہ درون خانہ آئی

فرمایا۔ کشف میں احتمالِ خطا و صواب ہر دو ہے اور وجدان میں احتمالِ خطا نہیں ہے مثلاً ایک شخص نے دور سے ایک چار پائے کی صورت دیکھی اور یہ جانا کہ شیر ہے لیکن درحقیقت وہ شیر نہیں بلکہ وہ کوئی اور چار پایہ ہے یا پانی دیکھا اور وہ سراب تھا پس مثالِ اہل کشف کی یہی ہے۔ اور وجدان کی مثال ہوا کی سی ہے کہ وہ اگرچہ نظر نہیں آتی لیکن اس کی حرارت و برودت محسوس ہوتی ہے اس ادراک میں خطا کا احتمال نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ مجھ کو وجدانِ صحیح کا ادراک عطا فرمایا گیا ہے۔

بعد ازاں مولانا رفیع احمد مجددی رامپوریؒ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تم نے تو مشائخِ نقشبندیہ کے رسائل مثلاً فقراتِ حضرت خواجہ احرامؒ و درشحات وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ ادباً خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں حضور و جمعیت کی ترغیب دی ہے ذوق و

شوق کا چنداں اعتبار نہیں کیا۔

ایک دن فرمایا۔۔۔ صوفیان خانقاہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ ہر ایک ”ذوق قلبی“ کس مقدار میں ہے۔ تخیل بلحاظ معنی کس قدر ہے۔ ہم ذات کی قیاد و ساد اکتی مدراوست ہے۔ درود استغفار تلاوت کلام پاک کی کیا رفتار ہے۔ خانقاہ میں لیں دہنا رہنم کس طرح گزارتا ہے اور اوقات کو کس عنوان سے صرف کر رہا ہے پس جو کوئی معروف و مشغول این اذکار ہو اسکو خانقاہ میں کھیں ورنہ خارج کریں۔

فرمایا۔۔۔ مکتوب امام ربانی کے معارف بہت بلند ہیں ہمارا حال تو ان مکتوبات کے سمجھنے میں اس امی و ناخواندہ جیسا ہے جو وضو کر کے رو بہ قبلہ ہو کر کلام اللہ شریف کو کھولتا تھا اور اپنی انگلی قرآن کی سطروں پر پھیرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔ الہی تو نے سچ کہا۔ الہی تو نے سچ کہا۔ تو نے موتی پروئے ہیں۔

فرمایا کہ میں مکتوبات امام ربانی سے اخذ فیض کرتا ہوں بالکل اس طرح جس طرح مرید اپنے پیروں سے اخذ فیوض و برکات کیا کرتے ہیں۔

ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کو توجہ دینے کی طرف متوجہ ہو رہے تھے جب آپ نے دیکھا کہ مجمع بے شمار ہے کیونکہ لوگ سمرقند، بخارا، غنائی، تاشقند، حصار، قندھار، کابل، پشاور، ملتان، کشمیر، لاہور، سرہند، امروہہ، سہیل، برہیلی، رامپور، کھنؤ، جاکس۔ بہرائچ، گورکھپو، عظیم آباد، دھاکہ، حیدرآباد، پٹنہ وغیرہ تمامات سے بطلب حق آئے ہوئے تھے۔ حضرت کو ان دنوں ضعف بہت تھا فرمایا کہ لوگوں کی باری مقرر ہو جائے میں آدمی حلقہ صبح کے لئے مخصوص ہو جائیں اور تیس حلقہ عصر کے لئے اور باقی اشخاص اگلے دن اسی طرح تیس تیس کر کے آئیں اور توجہ حاصل کریں جب سب کو توجہ حاصل ہو جائے پھر وہ پہلے تیس اشخاص آئیں اور توجہ سے مستفیض ہوں۔۔۔ فرمایا حضرت مجدد صاحب اور میرے پیروں کا مہموم کسی تھا کہ باری مقرر ہوئی تھی۔

فرمایا ایک روز مجھ کو امام ہوا کہ حضرت نھام الدین اولیاء نے اپنے خلفاء بطرف دکن بھیجے

تھے تم اپنے خلفاء کو بطرتِ کامل و بخارا و قندھار بھیجو۔

فرمایا۔ جو ترقی بسببِ خدمت حاصل ہوتی ہے ریاضت سے اُس کا عشرِ غیر بھی حاصل نہیں ہوتا، خدمت سے سالہا سال کا کام غنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ خدمت ہی سالک کو کامیاب کرتی ہے۔

کسبِ صوفیا کا ذکر آیا تو فرمایا۔ بعض صوفیاء نے برائے اکلِ حلال تجارت وغیرہ بھی کی ہے لیکن نمازِ جمعہ (کے بعد) سے لے کر ظہر کی نماز تک اس کسب میں مشغول رہے اور ظہر کے بعد کے اوقات کو حلقہ و مراقبہ اور ذکر و توجہ میں بسر کیا ہے۔

فرمایا۔ آدمی کو چاہئے کہ اللہ کے وعدوں پر نظر کرے اسبابِ ظنیہ پر نگاہ نہ کرے۔ یقین کے ساتھ جانے کہ وہ روزی رساں ہے جس کو بیدار کیا اُس کی روزی مہتیا کی ہے۔

فرمایا۔ بنا خانقاہ سے پہلے جگہ کی تنگی کے باعث صوفیوں کی اقامت کے لئے مکان کی آرزو تھی پڑوس میں ایک مکان تھا اُس کا مالک فروخت کرنا چاہتا تھا ایک شخص نے کہا اس مکان کو آپ خریدیں اُس وقت ایک کوڑی میرے پاس نہیں تھی کارسارِ حقیقی کی جناب میں اس مدعا کے پورا ہونے کی دعا کی اُس نے دعا کو ہم آغوشِ مدعا کر دیا غیب سے انتظام ہو گیا اور اس مکان کو خرید کر تحتِ تصرف لایا چند مکانات اور بھی سات آٹھ ہزار روپیہ میں خرید کر شامل کر لئے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ غیبِ غیب سے خرچِ عنایت فرما رہا ہے اور تمام کام بوجہِ احسن پورے کر رہا ہے۔

فرمایا۔ صوفیان خانقاہ کو مدامتِ تہجد کی تاکیدِ یلغی کی جائے۔ سوتے کو بیدار اور بیدار کو متوجہ بیدار کیا جائے۔

یک چشمِ زدنِ غافلِ ازاں شاہ نہ باشی
شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشی

(باقی آئندہ)

قانونِ مشیت نہ کہ قانونِ معیشت

(از مولانا جلیل الدین ندوی)

قُلْ الْأَمْرُ لِلَّهِ الْمَلِكِ قُوْنِ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَنَرْزِعُ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّنَ كُنْشَاءُ
وَمَنْ تَشَاءُ مِنْ مَمْلُوكٍ خَلِّصْنَا ذَاكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوَلَّيْنَا اللَّيْلَ
فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّيْنَا النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَنَرِزُّنَ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

”اقرار کرو کہ اے اللہ ملک کے تھے، ملک تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تو ہی جس کو
چاہتا ہے چین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے ملک و حکومت دے کر ۶۰۰ ت دیتا ہے اور جس کو چاہتا
ہے چین کر ڈیل کر دیتا ہے بھلائی یہ ہے ہی ہاتھ میں ہے کہ تو ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا
ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو
مرنے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب
روزی دیتا ہے۔“

کیسا پختہ قول و قرار لیا گیا ہے کہ جس طرح لیل و نہار موت و حیات کے سارے طبعی قوانین یا کونین
حوادث و واقعات تمام تر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اسی طرح ملک و رزق یا سیاست و معیشت
کے سارے اٹل پھیر یا انقلابات پر بھی بالکلہ اللہ ہی کی مشیت فرمانروا ہے۔

اسلام اور اسلامیت کا سب سے بڑا طرہ امتیاز توحید کی تعلیم ہے اس توحید کا مطلب صرف

یہ نہیں کہ خدا اپنی ذات و صفات میں ایک ایک کرتا ہے ایک تو ایک معنی کر کے یہ چیز ہی ہے کہ اس کی خاص منطق جبریت و انفرادیت یا وحدت میں کوئی دوسرا فرد شرک نہیں نہ یہ مطلب ہے کہ خالق عالم صرف ایک ہے اس توحید کے قائل تو ۳۲ کروڑ و پانچاؤں کے پجاری ہمارے وطنی بھائی بھی ہیں بلکہ ساری دنیا کے مشرک اس اعتبار سے اپنے کو موحدا ہی کہتے ہیں۔ خود عرب کے مشرک بھی خالق صرف ایک اللہ ہی کو بابتہ مانتے تھے۔

”اگر ان سے بڑھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے لَیَقُولَنَّ اللہ۔“
 اسلامی یا قرآنی توحید کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اللہ مطلق خالق نہیں کہ مخلوق کو پیدا کر کے خود ریاضہ ہو گیا ہو یعنی کائنات اور انسان کو پیدا کر کے اس طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنے آفاقی طبعی اور نفسی (ذہنی) قوانین کے تحت خود بخود چلتے رہیں قرآنی اصطلاح میں ان قوانین کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کی محض آیات یا ایک دوسرے پہلو سے دیکھنا نہ انتظامات کی ہے۔ بالفاظ دیگر عالم میں جو طبعی اسباب یا انسانی تمایز کا رخ بانظر آتی ہیں یہ اپنے نتائج و ثمرات کی علت نہیں فقط ایک مقررہ انتظامی علامت ہیں علت آفاقی و نفسی مخلوقات و غیرات کے ہر ہر ذرہ کی ہر ہر حرکت سکون کی بالذات خود ان کے خالق یا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی ہے۔ ہمارے اندر ہر آفاق و انفس میں جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے اور ہو رہا ہے خالق ملاحظہ فرمائیے او فیصلع ما جہانہ کے ارادہ و مشیت ہی سے ہو رہا ہے۔

ایک سیاست و معیشت کیا آدمی اپنی زندگی کے کسی حقیر سے حقیر معاملہ میں بھی جو اسباب و تمایز اختیار کرتا ہے مسلمان کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ وہ نتائج و مقاصد کے حصول میں بالذات قطعی موثر و ذخیل نہیں تاثیر بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و اذن پر موقوف ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر انفرادی و اجتماعی بناؤ بگاڑ، ترقی و منزل نفع و ضرر، عطا و منع، نصیبت و نعمت، رنج و راحت کے ظاہری اسباب بس ظاہری ہی ہوتے ہیں حقیقی سبب صرف بسبب الاسباب کی مشیت و ارادہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیم کی اس ہمہ گیر توحید مشیت سے قرآن و حدیث کا دفتر معمور ملے گا جس کا حاصل یہی ہے کہ نظام عالم میں طبعیت کا قانون مشیت کے قانون کی محض ظاہری و اصطلاحی علامت و آیت یا انتظامی حکمت ہے بالکل اسی طرح جیسے ریل کا ہتھا

(گلشن گزنا ریل کے آنے کی محض ظاہری و انتظامی علامت ہوتی ہے نہ کہ علت و علت تو دراصل ڈراؤر کا ارادہ یا مشیت ہے۔

یہ مثال تو علت و معلول ہی کی بحث میں غالباً فلسفہ یا سائنس کی کسی جدید کتاب میں نظر سے گذری ہے عجیب مسرت ہوئی کہ معاشیات ہی کے سلسلہ میں آج کل حضرت مجدد تھاؤمی علیہ الرحمۃ کے بعض مواظظ وغیرہ پڑھ رہا تھا تو علل و اسباب کی اسی نوعیت و حقیقت کی بحث میں مثال تک بعینہ یہی ملی فرق ریل کے ہتھے کی جگہ صرف ریل کی لال جھنڈی کا ہے ارغادہ ہے کہ

”اسباب و تدابیر کا درجہ صرف اتنا ہے جیسے ریل کا ملازم لال جھنڈی دکھلائے جس سے ریل گاڑی فوراً راک جائے گی سو ظاہر ہے کہ لال جھنڈی میں تاثیر کی قوت نہیں اگر ڈرائیور انجن کو نہ روکے تو ہزار جھنڈیاں بیکار ہو جائیں گی پس لال جھنڈی کا درجہ صرف اتنا ہے کہ ایک اصطلاح مقرر کر لی ہے لیکن اگر کسی وقت ڈرائیور اس قرار و ادوا اصطلاح کے خلاف کرنا چاہے تو جھنڈی میں اس کو روکنے کی طاقت ہرگز نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا ہے کہ جو شخص اسباب کو اختیار کرے گا ہم مسببات پر ان کو فائز کر دیں گے لیکن کسی وقت اگر وہ مسببات کو بیزار کرنا چاہیں تو اسباب سے کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے حقیقت شناس ریل کتاب ہے۔

کا زلزلہ تست و شک افشانی و امتحان مصیبت را تہمتے برآہوئے عین بستر اند
اسباب کا نام مصیبت و حکمت کی وجہ سے ہے ورنہ کرتے سب کچھ وہی ہیں اور زندہ کا نام ہو جائیگا
کہاں میں اور کہاں نیکی گل نسیم صبح تیری ہمسرا بی

حقیقت میں موثر وہی ہیں اسباب میں تاثیر کی طاقت نہیں وہ صرف علامات ہیں جیسے بھی لال جھنڈی کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا ہے کہ ایک جگہ بہت تصریح کے ساتھ

لے قات با علیت (Cause and Effect) کی اس حقیقت کو ظنیاد اور نسبی طور پر سمجھنے کے لئے قائم بذکا مضمون سیرۃ النبیؐ
جلد سوم و مبلوہ و مضمون میں ملاحظہ فرمایا جاسکتا ہے اور بے یوں حدی کی سائنس میں تو علت و
نام بھی ختم ہی کھتر لالہ کی تعریف تو ہوئی گئی الا اللہ کی شہادت میں علم نہیں زیادہ تر ہمارا مانع ہے۔

جس وقت دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ جایگا اس وقت معلوم ہوگا اور طبعی کھل جائے گی کہ وہ (بچہ) خود دیکھنے پر کتنا قادر ہے اور اس میں کتنا کمال ہے۔

معاشیات کی دنیا میں اس دوسرے ہاتھ کے الگ ہو جانے اور اگاتے تم ہو یا ہم ہیں اگانے والے کا تماشہ شاید آج ساری دنیا سے بڑھ کر خود ہمارے ہندوستان میں دیکھا دکھلایا جا رہا ہے آزادی کے بعد سب سے بڑوں کی بڑی بڑی زبانوں پر سب بڑا دعویٰ یہ تھا کہ اس ملک میں سنگا بھوکا کسی کو نہ رہنے دیا جائے گا۔ مگر مسلسل پانچ سال سے یہ رہا ہے کہ زیادہ اگاؤ زیادہ اگاؤ کی جتنی زیادہ سے زیادہ تدبیروں پر تدبیریں کی جا رہی ہیں اتنی ہی کٹی پر کٹی یا بدقلبت بدقلبت زیادہ ہوتی جا رہی ہے عین جنگ کے زمانے سے جی گرانی دایا بی کتنی چیزوں کی بڑھ گئی ہے پہلے سب بڑی زبان سے یہ دعویٰ نکلا کہ دو سال (۱۹۴۷ء) کے بعد باہر سے غذا کا ایک دانہ نہ منگوا یا جائے گا۔ ابھی ۱۹۴۷ء آنے بھی نہ پایا تھا کہ اہل تدبیر کی دراندگیوں کی صدا میں ہر طرف سے آنے لگیں اب ۱۹۴۸ء کے بجائے خدا کا نام لے بغیر کسی پنج سالہ منصوبہ کی خدائی کے اعلان پر اعلان ہوتے رہتے ہیں پھر بھی اگر دوسرا ہاتھ الگ ہی رہا تو منصوبہ بازیوں یا تفکھات کی کمی کیا ہوگی کوئی اور منصوبہ کچھ اور باتیں بنانی جائیں گی ورنہ اپنی خوش تدبیریوں پر نہانت کا ناز ہوگا۔

آگے کا حال تو اللہ ہی کو معلوم اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سے سر دست اگاتے تم ہو یا ہم ہیں اگانے والے کا یہ حال ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ کسی فرد و جماعت کی نہیں، پورے ملک و حکومت کی پوری طاقتیں سالہا سال سے زیادہ اگاؤ پر صرف ہو رہی ہیں منتقل وزارتیں قائم ہیں سیکڑوں دفتر کھل گئے ہیں، ہزاروں لاکھوں کام کرنے والے لگے ہیں۔ کروڑوں اردوں روپیہ پانی کی طرح بہا یا جا رہا ہے ماہرین کے کمیشن کمیشن اور کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اخباروں میں بھی جیسی آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں ان کا اندازہ دو ہی چار دن کی تازہ خبروں

سے لگائیے :-

۲۴ اپریل ۱۹۴۷ء کی خبر ہے کہ مستقل اطلاعات مل رہی ہیں کہ بستی (یو۔ پی) کے شمالی حصوں میں تہائی آبادی سخت غذائی کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ درختوں کی پتیاں اور جڑیں چبا چبا کر لوگ پیٹ بھر رہے ہیں تین مہینوں سے روز بروز حالت بدست بدتر ہو رہی ہے۔

اسی تاریخ کی اندور سے آئی ہوئی خبر ہے کہ اناج اور پانی دونوں کی کمی سے ضلع جھبوا کے چار سو گاؤں کے ایک لاکھ آدمی باسیوں کو سخت سببت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

مرحیہ بھارت کے غور و زیر اعلیٰ کو متاثر علاقوں کا دورہ کر کے سخت حیرت ہوئی کہ زیادہ تر لوگ جنگلی پھلوں پتیوں اہلی کے بیجوں اور درختوں کی جڑوں پر گزارہ کر رہے ہیں (قومی آواز ۲۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

اس سے ایک دن پہلے (۲۳ اپریل ۱۹۴۷ء) کی شلہ سے اطلاع ہے کہ ضلع حصار (پنجاب) میں مویشیوں تک کے لئے چارہ پانی دونوں کی اتنی قلت ہے کہ ستمبر سے اب تک دو ہزار وگن چارہ بھیجا جا چکا ہے۔ مارچ و اپریل میں چارہ خریدنے کے لئے تین لاکھ اکتالیس ہزار کی تقاوی دی گئی۔ پانی کی قلت دور کرنے کے لئے نہر کھودی گئی تاکہ گاؤں کے تالابوں میں پانی اکٹھا کیا جاسکے۔

گرانیوں ہی کیا کم ہے کہ بہی میں حکومت کو غلہ کے نرخ میں تھوڑا نہیں بچاس فیصدی کا اضافہ کرنا پڑا ہے جس کے متعلق ایک ہی دن بعد (۲۵ اپریل) کی خبر ہے کہ سولسٹوں نے ستیہ گروہ کا تہیہ اور طے کر لیا ہے کہ غلہ کے گوداموں پر راج کر کے قبضہ کر لیں گے اور اسے پُرانے داموں پر فروخت کریں گے۔ (قومی آواز ۲۶ اپریل ۱۹۴۷ء)

تین چار سال کے اندر ملک میں لاکھوں ایکڑ زمین نئی زیر کاشت آچکی ہے۔ کروڑوں کا غلہ باہر سے آتا ہے پھر بھی قحط و گرائی و کمی کا ہنوز روز اول ہی نہیں روز افزوں نظر آتا ہے اور حکومت والوں کی یہ بے بسی کسی عبرت کی ہے کہ بس باتیں بناتے رہ جاتے ہیں۔

فظمہ تغلکھون اس تغلکون کی ایک مثال یہ ہے کہ کیا کیا جائے آبادی بہت بڑھتی جاتی ہے ابھی ۲۴ اپریل ہی کہ ہمارے ہندوستان کے وزیر خزانے کل ہند ذراعتی کانفرنس کی ایک تقریر میں اس

بڑھتی آبادی پر اس طرح اظہار تشویش فرمایا کہ :

”ایک طرف آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے دوسری طرف زمین کی قوت پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے جس سے ملک کو سخت غذائی دشواری کے سامنے کاندھیں سے“

اور عبرت پر عبرت ہے کہ تھک کر ان مدعیان تدبیر کے ترکش سے آخری تیر اس طرح کے نکلنے لگے ہیں کہ ضبط تولید (برکتھ کنٹرول) کے ذریعہ بڑھتی ہوئی آبادی کو روکا جائے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اناج کھانا ہی کیا ضرور ہے بے اناجی غذا کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، نمائش ہوتی ہیں، ہوٹل کھل رہے ہیں، ٹفکھونی بے بی بی کی ایک مثال اور یاد آئی کہ کیا کیا بات، رضی و سادی آفات، خشک سالی و ترسالی (سیلاب) وغیرہ دم ہی نہیں لینے دیتیں! کسی اخبار (غائبانہ) نے جھنجھلا کر جواب دیا کہ

”اتنے بڑے ملک میں اس طرح کی آفات تو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی

اگر حکومت ایسے عذرات میں پناہ لیتی رہی تو قحط و قحط پر کبھی قابو نہ پاسکے گی!“

مدعیان ملٹی و فرضی تفکرات کے ذکر کا قطع یہ ہے کہ انسانی تدابیر ہی اگر ملکی و عمومی قحط و قلت

یا شخصی و انفرادی اخلاس و عسرت پر قابو پانے کے لئے ہوتیں تو کون ملک یا کون فرد ہے جو اپنی والی کوئی تدبیر اٹھا کر کتابے، مکتوبہ، عیشہ، ایک ہی نکلتا رہتا ہے کہ لگ گیا تو تیر نہیں نکتا، اگر کامیابی ہو گئی تو اپنی خوش تدبیری پر ناز و در نہ تفکرات کی کیا کمی، سیدھی بات سمجھنے سے گریز نہ ہو تو معاشیات کیا انسانی تدابیر کا زندگی کے سارے چھوٹے بڑے معاملات میں یہی حال ہو کہ تیر کبھی لگا کبھی نہیں لگا جس کے معنی یہی ہیں کہ ہمارے قابو سے باہر کوئی اور غیبی قوت یا مشیت دخل کار ہے جنہوں نے اس مشیت کو پایا اور مانا ہی نہیں وہ تفکراتی باتیں سیاسیات و معاشیات میں بھی جتنی چاہیں بناتے رہیں لیکن اسلامی توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے بنیادی اقرار ہی کا مطلب جب یہ ہے کہ قسم کا نفع و ضرر فعل و اثر و ثمرات تدبیر و اسباب کے نہیں بلکہ غیبی سبب الاسباب کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے تو اسلامی سیاسیات و معاشیات کا بھی یہ اقرار کوئی جزئی و فرضی مسئلہ نہیں بلکہ بالکل بنیادی

لے شاید اس تعبیر کی خرمن کی چھپانے کے لئے اب بھی اصطلاح *amaly Planning* (منزلی منصوبہ بندی) بجا کی گئی ہو۔

مطابق وہ ... کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی شک نہیں ہے ملک مہدی ہے اور جس سے چاہتی ہے عیسائیوں کو ... کہ اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہے بے حساب رزق عطا فرماتی ہے ﴿قُوْبِي الْمَلَأْتُ مِنْ قَشَاءٍ وَرَمَزْتُ الْمَلَأْتُ مِنْ قَشَاءٍ... وَتَرَدُّقُ مِنْ قَشَاءٍ بَعْدَ حَبَابٍ﴾۔

خود اپنا تجربہ اپنے اور کئی عیسائیوں کے انفرادی واقعات تک میں بھی ہے اور جو بھی ذرا غور کرے گا یہی تجربہ ہو گا کہ معاش و رزق کا معاملہ بالخصوص کچھ نہیں جیٹ لایمیت ہے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ مہدی کے تیرالعموم نشانہ سے ہٹ کر ہی گرتے ہیں۔ بار بار دیکھا کہ اگر کسی تعلیم یافتہ صاحب سب سے زیادہ ہوشیار اور پختہ خیال کیا جاتا تھا وہ کچھ نہ ہوئے اور جن کو انہوں نے سمجھا یا تھا وہ ہر بار ان سے میدان معاش میں کہیں آگے نکل گئے تجارت وغیرہ ہر چیز میں یہی مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بار بار ان سے ... اور جس چیز کی تجارت کے چلنے کے ظاہری اسباب زیادہ ہوتے ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور جس کے ظاہری امکانات کم ہوتے ہیں وہ چل جاتی ہیں باقی نکات بعد الوقوع تو یہ واقعہ میں کمال ہی لئے جاتے ہیں: (تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۷۶)

✽

غرض کوئی ماننے نہ مانے لیکن اسلامی معاشیات کا نام لینے والوں، اس پر کتابیں اور مضامین لکھنے والوں کو اس کے سمجھنے سمجھانے کے سوا حق ہی کیا حاصل ہے کہ معاش یا رزق کی کمی یا زیادتی تنگی و فراخی یا خود قرآن کی تعبیر میں ”بسط و قدر“ کا تعلق نہ معاشی اخیا کے قانون طبیعت سے ہے اور نہ انسانی تدبیروں کے تہ تکوینی یا انسان ساز قانون معیشت سے۔ بلکہ اس کا دار و مدار تمام تر اللہ تعالیٰ کے دید و افستہ قانونِ شہیت پر اور معاشی مشکلات کا حل خود قدرت والے خدا کے بتائے ہوئے قوانینِ شہیت میں ڈھونڈنا چاہئے نہ کہ بے بس بندوں کے بنائے ہوئے قانونِ شہیت میں۔ رزقی شہیت پر۔ اس کی گوناگوں حکمتوں کی طرف ارشادات کے ساتھ۔ جس تکرار و اصرار کے ساتھ زور دیا گیا جو ذیل کی آیات سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

لے معاشی مشکلات کا یہ مذہبی صانع اللہ کے مباحث میں اپنے موقع پر ملے گا۔

اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے بے شک وہی بہتہ کی حکمت و تعلیمت کو کراتا جانتے واللہ
 ”وَمَا اخْلَقْنٰكُمْ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ هَٰذَا اِلَّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ“ (اللہ نے تم کو مخلوق نہ کیا اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ تھا کہ تم کو علم حاصل ہو)
 ..... کہ مقاصد السموات والارض فی ضبط مرد و انس کے لئے ہیں اور ان کے لئے ہے

صفت رب کی خصوصیت کے علاوہ خود ذات جامع صفات اشرفی طاعت سبب فرما کر بھی رزقی
 ببط و قدر کو اسی کی مشیت پر انکلیجی ہونے کو چاہتا ہے۔ بلکہ اسے یہ بات بھی بتایا گیا ہے
 کہ رزقی ببط بمعاشی کشادگی بہ ہر حال میں ہے۔ انہیں کہیں اور جو بھی سمجھ سکتی ہے کہ تیرے کرم
 میں اللہ ببط الرزق میں یسار و کفایت ہے۔ تاکہ تم کو بتا دے کہ تم کو کون کون جن کو کچھ دینی اور دولت
 کا حصہ مل گیا ہے وہ اس دنیوی دولت اور دنیا کی پراگندگی میں حائل نہ دنیا کی یہ دولت (بہت) زندگی
 آخرت کے مقابلہ میں ایک نہایت حقیر مقامات کے ساتھ ہے۔ انہیں بتا دے کہ یہ دنیا کی دولت (بہت) دنیا کی
 اسی طرح غلبہ کی ہے جس طرح کہ دنیا کی دولت (بہت) دنیا کی دولت (بہت) دنیا کی

کے ذرا آگے ہے کہ یہ بہت دنیوی زندگی جو کھیل کر کے ہے ہی نہیں اور زندگی تو بے شک بس آخرت
 ہی کی زندگی ہے کاش جو نادان بے کھیل کو دنیا کی زندگی میں لگے ہیں وہ اس کو جانتے ہو کہ
 ”هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا الْاَلْفُورُ وَلِیٰبَ اِلٰہِ الْاٰمِرُ“ (یہ دنیا کی زندگی ہے اور اہل ایمان کو اس کی تعلیم کو
 میں زندگی گنوانے کی حماقت کیوں کرتے رہتے ہیں یہ اگر رزق کی بطنی و قدری ملکیتوں یا معاشی
 کشادگی و تنگی کی مصلحتوں کو غفلت میں کو دیکھ کر اسے وہی چند روزہ زندگی کی تازہ دین تولے اور
 اتراتے رہنا آخرت سے بے خبری و غفلت کی حماقت کے سوا کیا ہے۔

بلکہ درحقیقت اس غفلت و حماقت ہی نے دنیوی زندگی کو کھیل کو دینا دیا ہے ورنہ اگر اسی
 معاشی خوش حالی و فراغت یا مال و دولت کو خدا کی راہ میں لگایا اور آخرت بنانے والے مصارف
 میں صرف کیا جاتا تو ہر امر کا سیاسی و کامرانی کا ذریعہ بن جاتی کیا روزہ کے تجارت سے دیکھتے
 نہیں کہ رزق و معاش کی زیادتی کسی کامرانی خالی انسان کی ترقی و ترقی نہیں ہے بلکہ اس میں کو چاہتا
 ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے بے شبہ اس (زیادتی و کمی) میں ایمان

لانے والوں کے لئے (اللہ کی حکمتوں کی) نشانیاں ہیں ہیں (اگر اس معنی کی تلاش کا حقیقی اخروی نفع حاصل کرنا ہے تو اس کو اہل حقوق پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو) رشتہ دار کو رشتہ دار کا حق دے سکیں کو مسکین کا اور مسافر کو مسافر کا (اسی طرح اور بھی جو ان حقوق اللہ اٹھانے سے مقرر فرمائے ہیں ان کو ادا کرنے میں) ان لوگوں کے لئے بھلائی ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور یہی لوگ نلاح پانے والے ہیں۔

”اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَذَنُّوْنَ“ ذٰلِکَ دُمِ الْقُرْبٰی حَقُّہٗ وَالْمَسْكِرٰی وَ اِنَّ السَّبِيْلَ ذٰلِکَ حَقٌّ لِّلَّذِيْنَ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَ اللّٰہِ وَ اَدْلٰیْکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (روم ص ۴)

لیکن آدمی کا عام حال یہ ہے کہ جہاں اس کو کچھ خوش حالی یا مال و دولت کی نعمت عطا ہوئی تو خدا و آخرت سب کو بھول کر اٹھے اس کو اپنی دانش و تدبیر کا نتیجہ جاننے لگتا ہے (اِذَا خَوَّلْنَا نِعْمَتًا مِّثَاقًا لِّمَنَّا اُذِیْنَتْ عَلٰی عَلْمِہٖ) حالانکہ دراصل یہ آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں تم ہمارے اس عطیہ نعمت کو دنیا ہی کی سیست و زرگی اور میل و دس کھپا دیتے ہو یا اس سے ہماری وفا جوئی اور آخرت کی نلاح کا کام لیتے ہو (ہیں بھی فتنہ و مبین اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ) اس کے کچھ ہی آگے سورہ زمر (ص ۵۷) میں پھر اسی حقیقت کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ کیا خود روزمرہ کے معاشی و رزقی تجربات سے لوگوں کو یہ نظر نہیں کہ آتا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور اس زیادتی و کمی میں ایمان لانے والوں کے لئے (اللہ کی حکمتوں کی) نشانیاں ہیں۔ اَدَلْمَ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَّشَآءُ وَ یَقْدِرُ (ذٰلِکَ لَآٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَذَنُّوْنَ۔

اسلامی معاشیات پر خامہ فرسائی فرمانے والے نو مسلمان یہ تو بڑی دھوم دھام سے دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا خَلَقْنَا لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے خدمت و تابعداری کے لیے ہے مَخْرَجًا لَّکُمْ مَّا فِی

الْأَرْضِ لَکِن یَبْهَل جاتے ہیں کہ بے شک دنیا تو تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے، مگر تم اسے کر خود دنیا کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہو کہ اسی کے پیچھے جان دیتے رہو۔ سا۔ انا لعلہ اسی الی منطق اور اصلی اسلامی منطق کے صرف ایک مقدمہ اللہ نیا خلقت لکھ کر کیا دیکھنے اور دوسرے دانتھم خلقت لا آخر کا کو فراموش کر دینے کا ہے۔ حالانکہ خود قرآن مجید میں یہ تو وہی چار جگہ ملے گا کہ دنیا انسان کے لئے ہے۔ سارا زور ہیسیوں مقامات پر ذرا سے تعبیری اختلاف سے اسی پر ملتا ہے کہ خود انسان خدا و آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہی انسانیت کا مجمع نوتی ہے والی رَبِّکَ الرَّحْمٰنِ۔ وَالِی رَبِّکَ الْمُتَتَّهِی۔ اِلَیْہُ تُرْجَعُوْنَ اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ اِلَیْہِ غَیْرَ عُنْوَانَات سے معاشی و معاشی ہی نہیں پوری اسلامی زندگی کی منطق کے اصلی دوسرے ہی مقدمہ برابر بار زور دیا گیا ہے اور ان دونوں مقدموں کے ملانے سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہی ہر شعبہ میں ایک اور ٹیٹھ اسلامی زندگی کا تصور و معیار ہے یعنی جب دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم خدا و آخرت کے لئے تو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس طرح استعمال کرو کہ خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح و نجات حاصل ہو۔ بالفاظ دیگر دنیا اور اپنے دونوں کے پیدا کرنے والے کے مطابق زندگی بسر کرو یہی تمام دوسرے شعبوں کی طرح زندگی کے معاشی شعبہ میں بھی عبادت و عبادت بندگی و سہ انگندگی والی وہ اسلامی زندگی ہوگی جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جس کو اوپر معاشیات عبادت کے عنوان سے واضح کیا جا چکا اسی منطق کے مطابق زندگی وہ صالح زندگی ہے جس کا ایمان کے ساتھ و عمل و اصلاحات کو جو ترک ہو جگہ مطالبہ کیا گیا اور موت و زندگی کا سارا ہنگامہ اسی حسن عمل کی آزمائش و امتحان کے لئے برپا کیا گیا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لَیَبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین پر ہم کو اپنا جائشیں (خلیفہ) بنا کر اور بعض کو بعض پر ترمی لے کر جا ہی یا مالی یا معاشی زندگی میں جو اون بچہ خود ہمارے پالنے والے رب نے رکھ دی ہے، یہ اسی لئے ہے کہ ہمارے پرورشی مقام و مصالح کے لئے ہم کو امتحان سے گزارا جائے۔ جَعَلْنَا خَلَاقَ الْاَرْضِ وَدَفَعْنَا بَعْضُکُمْ رَفُوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَّیَبْلُوْکُمْ فِیْہَا اَنَّا کُمْ اَبْنَاءٌ رَبِّکُمْ مِّنْ نِّعَمِ الْحِسَابِ وَ اِنَّہٗ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ :

نبوی تمثیل میں ہی حقیقت کو یوں واضح فرمایا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی عقیقت ہے (لَا دُنْيَا مَعَ عَمَلٍ) الاخرہ یعنی اس عقیقت کے لئے دنیا کی مختلف مخلوقات کی صورت میں تم کو زمین پانی، بیج، بارش اور کشادہ دہی کے آلات وغیرہ جو کچھ بھی طرح طرح کے سامان دے گئے ہیں (وَمَا آتَاكُم) ان سب کی غرض یہی امتحان ہے کہ تم ان سامانوں کو آخرت میں کام آنے والی عقیقت میں لگاتے ہو یا نہیں۔

ضرورت ہی نہیں زمینت کا بھی جو کچھ۔ ان میں زمین پر پیدا کیا ہے وہ بھی سن عمل ہی کے امتحان کے لئے ہے (ثُمَّ جَعَلْنَا مَاءَهُمْ نَارًا وَجَعَلْنَا مَسَاكِينَهُمْ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَعْنَىٰ) اور آبی لے امتحان ختم ہوتے ہی سامان امتحان کو بھی ختم کر لیا جائے گا (وَأَنَّا لَآتِيهِمْ مَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَيَطْمَنُّونَ وَهُمْ غَاثٌ) ان مختلف تہنجات کے علاوہ ایک بگڑا ہوا زمین، ماک، سپر کن، پمپ، انش کی عوض و دوڑ میں اسی حسن عمل کے امتحان و ابتلا کو فرمادیا (وَالَّذِي حَقَّتِ السَّمَاءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَلَا تَرْضَىٰ يَوْمَ تَبُوءُ وَلَا تَرْضَىٰ عَمَلُهُمْ عَلَىٰ الْمَاءِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ) لیکن جو کوئی غیر مروت و اہل کی اس بتلائی نوٹش کے اصلی نتیجہ بعثت بعد الموت ہی کے سرے سے منکر ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتوں کو فساد و افسوس ہی جانیں گے (وَلَكِنْ قُلْتُمْ أَنْتُمْ مِّنْ مَّعْبُودَاتِهِمْ) لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ) لیکن جو کوئی غیر مروت و اہل کی اس بتلائی نوٹش کے اصلی نتیجہ بعثت بعد الموت ہی کے سرے سے منکر ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتوں کو فساد و افسوس ہی جانیں گے (وَلَكِنْ قُلْتُمْ أَنْتُمْ مِّنْ مَّعْبُودَاتِهِمْ) لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ) لیکن جو کوئی غیر مروت و اہل کی اس بتلائی نوٹش کے اصلی نتیجہ بعثت بعد الموت ہی کے سرے سے منکر ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایسی باتوں کو فساد و افسوس ہی جانیں گے

جب ساری کائنات ارض و سموات کا مددگار بن کر اس کی انسانیت کی تربیت تکمیل کے لئے ابتلا و آزمائش سے گزارا ہے تو سائنسی، فزائی یا زرقی بظ و دندہ سے بھی مشیت کا مقصود اس ابتلا ہی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا

سورہ انفج میں معشرہ زرقی کی اس ابتلائی نوعیت کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا جو پہلے عادی و ثمود، ذوقن وغیرہ کے لئے جاہ و مال، سلطنت و ثروت والے بڑے بڑے جباروں کی کٹری و فساد انگیزی، اور پھر اسی دنیا میں ان کے محبوب و برباد ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ

بہر حال آدمی کا یہ حال ہو کہ جب اس کو اس پروردگار
 بلور آزمائش، محنت، نعمت و عطا کرنا ہے تو اکثر نے
 اور کہنے لگتا ہے کہ مجھ کو تو میرے بڑے دگار نے معزز
 دینی اکبر من و اما اذ اما تبئله
 فاما انسا اذ اما تبئله
 رجبہ فاکرمہ و دعبہ فقول
 ذبی اکبر من و اما اذ اما تبئله

بنالیمے۔ دوسری طرف جب آزمائش ہی کے طور پر
 رزق یا مال میں کمی بیشی یا بڑھ چھوٹے سے ہو کر
 کئے گئے اور کچھ کو تو میرے بد ورد کام سے ذلیل ہی کر ڈال

اگے شدت کے ساتھ متنبہ کیا گیا کہ ہرگز میں دکھانا عمل بات نہ ہے نہ وہ تم کو بھال دجاہ دیا
 جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو تاکہ دوسروں کے مقابلہ میں اکثر و اور اپنی بڑائی بانگو، بلکہ
 (دل) دراصل یہ تھا کہ امتحان ہے کہ تم اس بناء و مال کی قیمتیون ملکینوں وغیرہ کی خدمت و عزت
 میں خرچ کر کے اپنی انسانیت و انسانیت کو سواتے ہو یا نہیں۔ تمہارا عامہ حال یہ ہے کہ نہ تم خود
 قیمتیوں کی قدر پہچانتے ہو نہ دوسروں کو سکینوں کو کھانے پانے پر اپنی مثال و ترغیب سے آمادہ
 کرتے ہو۔ حد یہ ہے کہ خاص اپنی ہی کامیابی نہیں یہاں تک کہ مال کو سمیت کر خود ہی اپنے عیش و عشرت
 میں اڑا دیتے ہو کچھ بھی مال سے جی نہیں بھرتا، دیکھنا و ناچنا بھرتا حق راجح کی تیز کے بغیر اس کے عشق و
 طلب میں غرقاب رہتے ہو۔

كَلَّا جَلَّ لَا تَخْسَرُ مَوْتَ الْيَتِيمَ وَلَا تَهْجُرْ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ وَلَا تَكُونُ
 الشَّرَاحُ أَكَلًا مَلَا وَتُجْشُونَ الْمَالَ - اَجْتَاؤ

حالانکہ اپنی واجب ضرورتوں سے جو زائد مال تم کو دیا گیا تھا اس کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ اپنی ہی
 عیش و عشرت جاہ و منزلت کا اس کو ذریعہ بنانا اور پھر بھی بل من مزید کی جہنم نہ بھرے بلکہ وہ دراصل
 تمہاری اس آزمائش کے لئے تھا کہ دوسرے مل حقوق اور ان حاجت پر صرف کر کے اپنی انسانیت
 و آخرت کے بناؤ کا انتظام کرو لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو اب کاب کان کھول کر سنو کہ آخرت یا قیامت میں

”جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی جنی یہ دنیا برباد کر دی جائے گی۔ و جس امتحان کے لئے

تم پیدا کئے گئے تھے اس کے نتیجہ کا فیصلہ و عدت و مال کے لئے تمہارا پورا دھوکہ صرف درصفا کا تب

(اعمال وغیرہ) فرشتوں کے ساتھ (میدان حشر میں) شرافت و فخر ہو گا اور ساتھ ہی تمہارے امتحانی

نتیجہ کی جگہ جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا اس دن سمجھ آئی ہیں اب سمجھ آئے کا وقت کہاں رہا ہو گا

تب اپنے ہی کئے۔ زمین سہرت سے، آدمی کئے گئے گا، کاش میں نے اس (آخری) زندگی میں کام نہ کیا، نہ کوئی عسکری، یا مہتاب، لیکن اس دن خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا۔ اور اس کی جگہ کے، اور کوئی جگہ نہ والے۔

مَكَلَّا إِذِ الْكَتِبَتِ الْأَرْضُ ذِكْرًا وَكَأَنَّ وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءُ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ عَنْهُمْ يُوسُفُ بِئْسَ كَرَّمُ الْإِنْسَانِ ذَا لِي لَهُ الذِّكْرُ يُقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ رِجْلِي يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔

دوسری طرف جو لوگ دنیا کی پیش و عشرت میں آخرت یا اپنے پروردگار (رب) کی طرف واپسی کو نہ بھولے، مال و دولت، باہ و عورت کی کثرت و قلت، بسط و قدر کے جس حال میں بھی رہے، اپنے اپنے مقام امتحان کے حقوقِ نفس کے ایمانی اطمینان کے ساتھ ادا کرتے رہے، ان سے ارشاد ہوگا کہ

اس نے اپنے پروردگار پر اتماء و اطمینان رکھنے والے نفس اب تو پر دان چڑھ کر یعنی عہدیتی تکمیل کے ساتھ، اپنے پائے والے کے پاس اس طرح خوش خوش واپس ہو کہ وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے۔ پس میرے بندوں یعنی عہدیت و بندگی کا امتحان پاس کرنے والوں میں داخل

ہو جا اور داخل ہو جا میری جنت میں، جو میں نے اپنے بندوں ہی کے لئے تیار کی ہے۔
 "يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُسْتَمِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي حَنَنِي"۔

حرم آں روزگزیں منزل ویراں بروم

راحت جاں ظلم دزپے جاناں بروم

حجاب چہرہ جاں می شود غبارِ نعم خوشادے کہ ازیں چہرہ پر وہ فرسگم
 چنین نفس ریزہ نزلے چون خوش الحان است روم گلشن رضوان کہ فرخ آں چہنم

الفاطین کے بنیادی اسباب

(ایک سرین سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

مستشرقین اور فلسفین

اس ترجمہ کی پہلی قسط الفرقان ماہنامہ رجب ۱۳۸۱ھ میں شائع ہوئی تھی جس میں بتلایا گیا تھا کہ فلسطین میں مسلمانوں کی بھائی کے تین خاص سبب ہیں (۱) آئین داخل اور نفسیاتی محرکات کی کمزوری جو عقیدے اور اصولوں کی راہ میں موت کو محبوب بن دیتے ہیں۔ (۲) جذبات پر عمل کی زبردستی اور جانبازی کے مواقع پر امتیاز پسندی (۳) ایک ایسی شخصیت کا فقدان جس کے دل و دماغ پر فلسطین ہی فلسطین پھانسیا ہو۔ چہ پہلے سبب پر کچھ تفصیلی بحث کی گئی تھی جس میں دکھلایا گیا تھا کہ داخلی محرکات کی قوت کن نتائج کو پیدا کرتی ہے اور ان کے ضعف کے نتائج کس شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اب آج اس مقالہ کے نتیجے کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہ یہ مقالہ دمشق کی ایک مجلس میں پیش کیا گیا تھا۔ اور ماخوذاً المسلمون نے اسی وقت اسے بھیجا کر شایع بھی کر دیا تھا۔ مدیر حضرات! اب میں کچھ گفتگو دوسرے سبب پر کرنا چاہتا ہوں۔

عقل کی قیمت اپنی جگہ پر تسلیم ہے۔ کسے مجال ہے کہ اس میں کلام کرے اور اس کی اہمیت کا انکار کرے اور کسی معاملہ میں سوچ بچار اور حزم و احتیاط کو غلط قرار دے خصوصاً جبکہ معاملہ افراد کا نہیں اُعم کا ہو لیکن بایں ہر عزت میں یہ کہنے کی جرات اپنے اندر پاتا ہوں کہ ہر امت کی زندگی میں بعض مراحل ایسے ضرور آتے ہیں کہ جب عواقب سے

بے پرواہ ہو کر جوش و جذبات کی آواز پر لبیک کہنا عین زندگی اور ہوش و
خرد کے چپکے ہیں پڑنا عین ہلاکت ہوتا ہے

کیونکہ ستم زمانہ قدیم سے ستمی تو ڈرانے والے ، فوری اقدامات سے باز رکھنے اور کاموں میں دیر
لگوانے کے لئے بدنام ہے۔ یہاں عقل نے عظمت و سر بلندی کے بہترین مواقع قوموں کے ہاتھوں
سے نکلوا دئے ہیں۔ بارِ اخطات کو نہایت مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا ہے کتنی ہی بار فتح و ظفر کی قریب
ہوتی ہوئی گھریلوں کو دور کیا ہے کتنے ہی زمین لحات کو ضائع کیا اور کتنے ہی اموال غنیمت کو کھو یا
بیشک یہ ٹھیک نہیں ہے کہ دل عقل سے باطل بیگانہ رہے بلکہ اس سے شورہ اور امداد دیتے دینا چاہیے لیکن یہ بھی
ٹھیک نہیں ہے کہ اس کی رائے کا بالکل باند رہے بلکہ کسی وقت تنہا اپنے دجائوں بھی بددستہ کرنا چاہئے
اپنا ہے دل کے پاس ہے اسباب عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

جو دل کبھی عقل سے بغاوت کرے کبھی خود اعتمادی کی جرات نہ کرے۔ اس میں کوئی خیر نہیں وہ ایک بھگوا
انگاہ اور ایک بے جان وجود ہے۔

ہم جب دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ بیشتر فتوحات اور وہ بڑے بڑے معرکے
جن کی تعجب خیزی اور حیرت انگیزی بقائے دوام اختیار کر گئی ہے ان سب کا سہرا دل اور اس کے
سرفروشانہ جذبات کے سر ہے اور وہ تاریخ جو ہمارے قلوب کو ایمان اور شجاعت سے معمور کر دیتی ہے
اس کی عظمت اور اس کا دہرہ بھی اس کے انھیں اوراق سے قائم ہے جن پر سرفروشی اور جانبازی
کی داستانیں ثبت ہیں۔ اگر یہ اوراق ہماری تاریخ سے نکال دئے جائیں تو یہ تاریخ تاریخ سے زیادہ
ریاضی کی کتاب بن جائے

جو دل ایمان سے قوت حاصل کرتا ہے اس کے کام کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے جہاں کار
عقل تمام ہوتا ہے اور عقل تک کر میٹھ جاتی ہے عقل اس پر جہالت جنوں اور ہوس و شہی کی تہمتیں تھرتی
اور فقرے کتنے کتنے لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ایک ہار نہیں سیکڑوں ہار دل کا جوش و جنوں خود
اس کے کام آیا ہے اور اس جاہل کے احسانات سے علم و تہذیب کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے کیا

عقل کو اپنی بے چارگی، اسیری اور مظلومیت کا وہ زمانہ یاد نہیں ہے جب یہ دل ہی اس کی مدد کو آیا تھا، اسی نے اُس کے جندھن کھولے اور بڑیاں توڑیں تھیں اور پھر انصاف کے ساتھ اُس کا حق دلا یا تھا۔ یہ دل کا جو نیلا پن ہی تھا جس کی بڑلت علم کو تسلط حاصل ہوا اور یہ دل ہی تھا جس نے کتنے ہی موقوفوں پر تہذیب و ثقافت کی حفاظت کی اور ویشیوں کی نازنگی سے اُسے بچایا۔

قوی ایمان اور یقین والا دل خطرات میں کود پڑتا ہے اور جو کچھ کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے اور عقل تہذیب، سوچ بچار، عاقبت اندیشی اور مصلحت بینی میں کھڑی رہ جاتی ہے

بے خط کو دہڑا آتش غرور میں غرق حسن ہے محو تماشائے لب بام ابھی

پھر طعنے یہ ہے کہ جب صاحب ایمان و عشق پر خط بازی جیت لیتا ہے اور نظر و منصور ہو کر ٹوٹتا ہے تو وہی عقل جو تھوڑی دیر پہلے اس پر بنا عاقبت اندیشی کے فتوے صادر کر رہی تھی اس کے اقدام کے لئے وجہ جواز بیان کرتی ہے اور سو سو دلیلیں اس کے اقدام کے صحیح اور برحق ہونے پر لاتی ہے

ناطلعہ سر بگریباں کہ اسے کیا کیے

حضرات اسلام کے مہدائیں کو یاد کیجئے۔ (ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باخلافت سنبھال لیتے ہیں اور ادھر یکایک فتنوں کا ایک سیلاب اُمنڈا اُٹتا ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑانے والے مصائب کی لینا رشرع ہوئی ہے۔ دینے کے اندر نفاق کی وبا پھوٹ پڑتی ہے اور دینے سے باہر بعض قبائل مرتد ہو جاتے ہیں اور باقی بعض خلیفہ رسول کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں کرب تکہ معظہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہی ہے جہاں جمعہ قائم ہوا اور مسلمانوں کا حال اپنی قلت، دشمنوں کی کثرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کی وجہ سے عروہ بن زبیر کے الفاظ میں اُن بھیڑوں کے مانند ہو گیا ہے جو بارش کی سردرات میں بھیگنے کے خوف سے اپنے بارے میں دُکھی پڑی ہوں۔ ایسی نازک اور ناگفتہ بہ حالت میں ابوبکر صدیق جناب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور آپ کی

مرضی کو پورا کرنے کے خیال سے پیش اسامہ کو شام کی طاف روانہ کرنے کا قصد فرماتے ہیں (کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو حضرت اسامہ کے زیر قیادت اسی مقصد سے ترتیب دیا تھا) یہاں عقل معارضہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں! یہی حالت میں کہ مدینہ ایک کھلا ہوا شہر ہے۔ چاروں طرف دشمن ہیں۔ ان کے حملہ کا ہر دم خطرہ ہے اور ہمارے پاس بس یہی ایک منظم لشکر ہے۔ یہی حالت میں اس کو مدینہ سے باہر بھیج دینا ہرگز تو قین ہوشمند ہی اور دانا ہی نہیں ہے مدینہ کے اہل الرات حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول! اس لشکر میں مسلمانوں کی اہم جمعیت بلکہ ان کی کل پونجی ہے۔ عرب سارا کا سارا آپ سے باغی ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کی ایک اہم جماعت کو آپ اپنے سے جدا کر دیں مگر ابو بکر یقین حق کا پہلا جو عشق کی ایک جست کے لئے تلاء بیٹھا ہے۔ انھیں جواب دیتا ہے۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، ابو بکر کی جان ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا مبارک کی پورا کر کے رہوں گا۔ اگرچہ مجھے اس کا جی یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اٹھا لیائیں گے اور قسم ہے اسی ذات کی میں، اس ارادہ کو نافذ کر کے۔ مون گا اگرچہ میں بستیوں میں تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔“

آخر کار ابو بکر جو چاہتے تھے وہ ہوا اور اسامہ اپنے لشکر کو لے کر مدینہ سے چل پڑے جبیں خرد ہر مل پڑ گئے کیونکہ اسے خیال تھا کہ اس کی نہ مان کر ایک زبردست غلطی کی گئی ہے جس کا نتیجہ زہر بھگتنے میں بلا استثنا سب ہی کو شریک ہونا پڑے گا۔ مگر جب اسامہ منظر و تصور واپس آئے اور واقعات نے ثابت کیا کہ اس لشکر کا کھٹنا بہت ہی اچھا ہوا۔ تو عقل نے اپنا موقف تبدیل کر دیا اور پھر اسی نے اس فیصلہ پر یوں تبصرہ کیا جو تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے کہ

”اس وقت میں اسامہ کا کوچ ایک نہایت مفید اقدام اور عین مصلحت ثابت ہوا کیونکہ راہ میں عرب کے جس قبیلہ پر بھی ان کا گزر ہوتا تھا وہ مرعوب اور پست بہت ہو جاتا تھا قبائل کہتے تھے کہ اگر مدینہ میں زبردست قوت نہ ہوتی تو ایسے نازک وقت میں ان کا یہ لشکر ہرگز نہ

سے ابھر جاتا۔ بس مسلمانوں کا یہ ایک اقدام یکڑوں تدبیروں کے تابع مقام ہو گیا نہ۔
 عشق کی ایک جستگے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کراں بھٹا تھا میں
 معزز حاضرینِ اعرب کی تاریخ کا ورق ورق سرفروشیوں اور سپاہیانہوں سے سمور ہے اور
 شاید یہ کننا صحیح ہے کہ سرفروشی میں دنیا کی کوئی قوم عربوں کی ہمسر نہیں ہے اور یہ بھی تصدیقاً صحیح ہے
 کہ ان سرفروشیوں کو اس تہذیب کو وجود میں لانے کا شرف حاصل ہے جس کے سایہ میں نقل، معلم
 اور انسانیت کو کھیلنے پھولنے کا موقع حاصل ہوا۔

بے جگر اور سرفروشی کے ان واقعات میں سب سے بڑا کارنامہ۔ دیرنگوں کی تاریخ میں سب سے
 زیادہ بدخطر اقدام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ سفر ہے جو آپ نے ایک لشکرِ جبار کے ساتھ
 عراق سے شام کی طرف کیا تھا اور فسطاط سفر ہے بھی زیادہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کی نہایت خطرناک
 اور دشوار گزار درمیانی مسافت کو انھوں نے صرف پانچ دن میں طے کیا اور زمین کا کھنا ہے کہ
 دمر کہ یرموک سے قبل حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت خالدؓ کو لکھا کہ عراق میں اپنا ایک
 نائب چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ شام کا رخ کریں۔ یہ حکم پاتے ہی وہ ساڑھے نو ہزار فوج
 کے ساتھ نہایت تیز رفتاری سے شام روانہ ہو گئے۔ رافع بن عریہؓ اسی ان کے دہل
 راہ تھے اور مجتبت کے پیش نظر وہ انھیں ایسے راستے سے لے گئے جس پر ان مسافروں سے
 پہلے کسی کا گزر نہ ہوا تھا۔ بڑے صحراؤں اور چٹیل میدانوں سے گزرے، پہاڑوں پر چڑھے
 اور وادیوں میں اترے۔ تنگ گھاٹیوں میں ودق رگیتانوں اور ہلاکت خیز جنگوں کو
 قطع کیا۔ پانی نہ ملا تو اونٹوں کو بخر ذبح کیا اور ان کے پیٹ کے پانی کے ذخیرہ سے خود
 پیا اور گھوڑوں کو پلایا اور کسی نہ کسی طرح پانچ دن میں منزل مقصود تک جا پہنچے۔

اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا پورے لاکھ لشکر کے ساتھ دریائے دجلہ میں کود پڑنا
 بھی تاریخِ عالم میں بے خونی اور جاں فروشی کا ایک نادرا واقعہ ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا اور زمین بیان کہتے ہیں کہ
 "سعدؓ شہرِ مدائن کے سامنے دجلہ کے کنارے پر ٹھہرے دریا کو پار کرنے کے لئے کشتیاں وغیرہ

ان کے پاس نہ تھیں۔ اور اس وقت کشتیوں کا ذرا کم کرنا ان کے لئے ناممکن تھا اور پھر جبکہ غیر معمولی طور پر چڑھا ہوا بھی تھا زیادتی کے مارے پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا اور طغیانی کی شدت سے سطح پر جھاگ آ گئے تھے جیسے دھڑکھڑکے منہ سے جھاگ نکلنے لگے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد امیر لشکر نے جدہ کے ساحل پر ہی لشکر کے سامنے ایک تقریر کی اور کہا رفیقو! میں نے عزم جم کر لیا ہے کہ اس بحرِ ظالم خیز کو عبور کرنا ہے! لشکر نے ایک آواز ہو کر جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے لئے بھلائی اور راست رومی کا فیصلہ فرمائے جو رائے عالی ہو اس پر عمل فرمائیے! بس حضرت سعد نے اپنا گھوڑا جدہ میں ڈال دیا اور تمام لشکر نے بلا استثنا اور بلا مال آپ کی اقتدار کی اور اس طرح بے تکلف بڑھنا شروع کر دیا جیسے خشکی پر چل رہے ہوں یہاں تک کہ اس کنارے سے اس کنارے تک پانی کو ڈھانپ لیا اور یہاں پہلے پانی کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا اب وہاں آدمیوں اور کھوڑوں کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ طینتان اور بے خونی کا ان کی یہ عالم تھا کہ آپس میں اس طرح مزے سے باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے دریا کے اندر نہیں کنارے پر چل رہے ہوں۔ اہل فارس نے جب ان سر بھروں کی یہ شان دیکھی اور وہ منظر دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چلانے لگے دیوانے ہیں! دیوانے! ان سے لڑنا انسانوں سے نہیں دیوانوں اور جنات سے لڑنا ہے!

اور ایسے ہی دیر ہی کے عظیم کارناموں میں سے فاتح اندلس طارق بن زیاد کا کا نام بھی ہو مقررین لکھتے ہیں کہ جب طارق اس سرسبز جزیرہ میں اترے تو جن کشتیوں پر سوار ہو کر آئے تھے ان سب کو جلو دیا۔ اس پر لشکر کے کچھ لوگوں نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ آپ نے دہلی کی راہ مسدود کر دی اب اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے ملک کو کیسے لوٹیں گے۔ آپ کا یہ فعل عقل اور دانائی کے سرسرخلات ہے۔ یہ سن کر طارق ہنسے اور ہاتھ تلوار کے قبضہ پر رکھ کر بولے کشتیوں اور دروازے نقل و حمل کی حفاظت اور نقصان سے بچاؤ کی فکر اسے ہوتی ہے جس کے سامنے دہلی کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے قطعی طور پر طے کر لیا ہے کہ یہیں رہنا اور جنگ کرنا ہے۔ یہاں تک،

کہ یا تو یہ سرزمین ہمارا وطن بن جائے یا مدفن ہے

دست از طلب نزارم تا کام من برآید   یاقن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید
چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت طارق کا یہی جرات مندانہ اقدام اندلس کی فتح کا سب سے بڑا سبب
تھا اگر انھوں نے کشتیاں نہ جلا دی تو وہ فوج سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ

اب تمہارے لئے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے   اَيُّهَا النَّاسُ، اِبْنُ الْمَغْرَةِ الْبَحْرُ
بچھے ہند رہے اور سامنے دشمن بخدا اب   مِنْ دَرَاكُمُ وَالْعَدُوُّ اَمَّا مَكْمَلُ
تمہارے لئے صرٹ یہی راہ ہے کہ صدق   وَلَنْبَسَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ اِلَّا الصِّدْقُ
اور صبر کی طاقت سے لڑو   وَالصَّبْرُ۔

کشتیاں جلا دینے کے بعد حضرت طارق کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے فوج میں جہاد اور
سرفروشی کی ایک آگ بھڑکا دی اور انہیں اپنے سر پہی گردنوں پر بار موعوم ہونے لگے نتیجہ یہ ہوا
چاہئے تھا ہوائی فتح اور کامیابی — اور حضرت طارق کا یہی خطرناک اقدام جسے عقل نے
تہور و جہالت سے تعبیر کیا تھا اس سلطنت کا سنگ بنیاد بنا جس نے عقل اور علم کو چار چاند
لگائے۔ تہذیب کے گیسو سنوارے، تمدن کو ترقی کے آخری زینے تک پہنچایا، یورپ کو علم و عقل
کا سبق پڑھایا اور دنیا سے منوالیا کہ ان امور میں بھی امامت کا منصب عربوں ہی کو حاصل ہے
یہ سلطنت اسی اندلس کی اسلامی سلطنت تھی جس کی یاد کے ساتھ طارق کی یاد ہمیشہ کے لئے
وابستہ ہو گئی ہے۔

ایسی ہی غیر العقول جرات اور بے پناہ بہادری کے اور بھی کہتے ہی کارنامے ہیں جن سے
عربوں کی تاریخ تابندہ ہے مثلاً جلد الرحمن الدائل صقر قریشی کا اندلس میں داخلہ، باردن الرشید
کا شدید سردی کے ایام میں بغداد سے ہرقلہ کا تاریخی سفر اور نقفور کی سرکوبی۔ سرزمین روم محتصم
کے تاریخی غزوات اور علیہ کی مشہور جنگ۔

حضرات! عربوں کے عہد اول میں ان کو اقوام عالم کے مقابلہ میں مقام اتقیا زعطا

کرنے والی یہی بے خوفی اور سر فروشی کی اسپرٹ تھی جس اسپرٹ سے ان کی مقابل اقوام خالی ہو گئی تھیں اور ضرورت سے زیادہ غور و خوض کرنے اور موانع خط سے بچنے اور گریز کرنے کا مرض ان کو لاحق ہو گیا تھا جس کی بدولت ان میں بڑولی اور کمزوری آگئی اور اپنے ملک اور اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھیں، عربی فتوحات کے تیز و تند جھونکوں نے ان کے رہے سہے کس بل بھی نکال دیے اور بھوسے کی طرح اڑا کر پھینک دیا اور اس رہیے کے بعد ان کے جو کچے صرف کچھ مٹے مٹے نشانات رہ گئے لیکن عربوں کا یہ دور ختم ہو کر ایک دوسرا دور شروع ہوا جس میں بڑا دل بنا دینے والی عقلیت اور بھونک بھونک کر قدم رکھنے کا شورہ دینے والی علمیت کا ان پر تسلط ہو گیا اور بے دھڑک قدم بڑھانا اور موت کے منہ میں کود جانا وہ بھول گئے اور ان کے بجائے یہ فن دوسری قوموں نے سیکھ لیا کہ زندگی کو کیسے داؤ پر لگایا جاتا ہے اور موقعوں سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ یورپ کی ترقی جنگلوں کی تاریخ اور انیسویں صدی میں مشرق پر یورپ کی قبضہ گیری کی تاریخ اٹھا کر دیکھنے نہایت خطرناک تیز اور جرأت مند اقدامات سے بھر پوری مٹی لے گئی۔ اب عربی دنیا کے موجودہ احوال میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ اب اس معاملہ میں اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ اسی پہلی مجاہدانہ اسپرٹ، چابک دستی اور جرات کو ان میں واپس لایا جائے اور بقول شاعران کا حال ایسا ہو جائے کہ

اذا هم القی بین عینیہ عن مہ' ..... ونکب عن ذکر العواقب جانبا۔

(جب دہشت کی ٹھان لیتا ہو تو پھر اسی کو پیش نظر رکھتا ہے اور نتائج سے بالکل آنکھیں بند کر لیتا)

حاضرین کرام فلسطین کا موجودہ مسئلہ تو بہت ہلکا اور معمولی مسئلہ ہے اور عربوں کی کامیابی اس میں بالکل یقینی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ہر تصرف آزادانہ ہو کوئی خارجی دباؤ اثر انداز نہ ہو، زمام کار پوری طرح ان کے سینے ہاتھ میں ہو، اپنی سیاست کے وہ خود مالک اور خود مختار ہوں، وہ اور ان کی فوجیں بے دریغ قربانیاں دیں، طاقت کا بھروسہ استعمال کریں، اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھیں صرف اپنے دست دباؤ پر بھروسہ رکھیں، مادہ کو حقیر سمجھیں اور نفس پر قابو رکھیں اور طے کر لیں

کہ تا دم فتح جان دینے اور جان لینے سے منع نہ ہوئیں گے۔

اب صرف آخری نقطہ بحث رہ گیا اور یہی آخری چیز جس پر میں اس وقت بحث کرنا چاہتا ہوں
ہمارے تمام پیچیدہ مسائل اور معاملات کا تاریک ترین پہلو ہے۔ یہی شہادت کی کمی جس پر اس
تفسیر کی ہمہ وقتی فکر مسئلہ ہو جائے اور دن کا چین اور راتوں کی نیند اس پر حرام کرنے۔
معزز حضرات! میں نے تاریخ کا وقت نظر سے مطالعہ کیا اور عام دنیا کی تاریخ اور خاص اس
امت کی تاریخ کے ازک ترین لمحوں اور ہوش فرسام حلوں کا کدھی نقطہ سے جائزہ لیا تو ہر ایسی شکل کے
سرے پر جو اس امت کے وجود اس کی عزت اور اس کے وقار کو بیخ کن کر رہی ہو، ایک ایسا مرد خود
آگاہ کھڑا نظر آیا جس کا دل اس حالت پر بے چین و مضطرب ہو گیا، وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و
عیال کو بھول گیا، اس نے اپنے عیش اور اپنی راحت کو تھک دیا اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد وحید
امت کو اس دلدل سے نکال لینا قرار دے لیا، پھر اس وقت تک وہ چین سے نہ بیٹھا جب تک
اس مصیبت کو شکست نہ دے لی، اس نے اپنی ذات کو اس کام کا سگفت بھگا گویا کہ وہ پیدا ہی
اس کے لئے کیا گیا ہے اور اس سے الگ رہنے کے لئے اس کے پاس کوئی نہ نہیں ہے۔
اب اس سلسلہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں پر کیا گزری ان کو
ان ہوش ربا مصائب سے سابقہ ہوا جن سے کوئی اُمت اور کوئی جماعت اپنے اٹھان کی ابتدا
میں کبھی آشنا نہیں ہوئی اور قریب تھا کہ یہ مصائب دعوت اسلام کا خاتمہ کر دیں۔ ان مصائب
کی شدت کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو وعدہ بن زبیرؓ کا وہ قول پھر یاد دلانا ہوں کہ مسلمانوں کی وہ
حالت ہو گئی تھی جو بارش کی سردرات میں بھیڑوں کی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس مصیبت سے نمٹنے کے لئے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو لکھوا کر دیا۔ وہ نبی نہ ہوتے ہوئے بھی انبیاء
کی شان استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی بوری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

عظیم میراث کو بچانے اور اس کی بگڑی کو بنانے پر مرکوز کردی انھوں نے اپنی جان اس میں کھپا دی اور اس کی فکر میں اپنے وجود کو گم کر دیا اور فوق الفطرت شخصیت ثابت ہوئے۔ ان کی ضرورت سے بھی زیادہ نرمی مشہور ہے اور انھوں نے ہمیشہ سختی اور سخت گیری پر نرمی اور مہربانی کو ترجیح دی تھی لیکن آج وہ ابوبکر کوئی اور ہی ابوبکر تھے۔ اس موقع پر ان کی سختی کے مقابلہ میں جلال فاروقی بھی ماند پڑ گیا۔ کیونکہ وقت اسی کا متقاضی تھا۔ ابوبکر نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم امانت کے ذمہ دار اور اس کے لئے جواب دہ ہیں چنانچہ اس موقع پر ان کی زبان سے وہ بلند جملہ ادا ہوا جو ان کے جذبات، ان کی نفسیات اور ان کے احساس ذمہ داری کا سچا ترجمان تھا انھوں نے کہا۔ اُنْصِفْ لِلدِّينِ وَنَاسِحٌ۔ (یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی نقص پڑ جائے)۔ یہی بھلائی ہوئی غیرت اور تڑپتا ہوا دل تھا جس نے ابوبکر میں یہ طاقت پیدا کی کہ انھوں نے دین کو نرغہ سے نکال لیا اور آنے والی نسلوں تک بلا کم و کاست پہنچا دیا حضرت عائشہ صدیقہ فزاتی ہیں کہ

”جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ دیا، عرب میں اتمداد اور نفاق اس تیزی سے پھیلنا شروع ہوا جس تیزی سے خشک جنگل میں آگ بھلتی ہے اور خدا جانتا ہے کہ میرے والد (حضرت ابوبکرؓ) پر مصائب اور انکار کا وہ جھوم ہوا کہ ان کی جگہ اگر یہاں بھی ہوتا تو اہل جانا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہو گئی تھی جو بارش کی رات میں باڑے میں چھپی ہوئی بھگی ہوئی بیڑوں کی ہوتی ہے لیکن میرے والد کی استقامت اور دوستی ہوش و حواس کا یہ عالم تھا کہ اصحاب کرام میں اگر کسی بات پر اختلاف رائے ہوتا تھا تو فوراً عنان فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس گتھی کو سلکھا دیتے تھے“

اور اسی لئے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ بالکل سچ فرمایا تھا کہ:۔ ”قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر اس وقت خلافت کا بار ابوبکرؓ پر نہ لگتا تو پھر دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہتا“

پہلے حضرت ابو ہریرہؓ نے تین بار دہرایا۔

ایک دوسری مثال میں ایک اوسط درجہ کے آدمی کی پیش کرتا ہوں جسے ہم صرف دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی حیثیت سے جانتے ہیں۔

یورپے بڑی دلی صلیبی فوجوں نے یکبارگی پانچ کیا اور فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یورپے فلسطین تک کوئی بادشاہ اور کوئی لشکران کی یلغار کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اسلامی حکومتوں نے گھسٹے ٹپکے دئے ان کی تاب مقاومت جوابے گئی اور مسلمانوں کے شہر کے شہر ان کی غلامی کے جرم شکنجہ میں آگئے، صلیبی فوجوں کا یہ سیل رواں اس امت اور اس کی تہذیب کے وجود کو چیلنج کر رہا تھا۔ ایک زبردست مصیبت جس نے عالم اسلام کو موت و زیست کے دور اسے ہر کھڑا کر دیا تھا اور یہ طوفان اگر ملو نہی بڑھتا رہتا تو کوئی شبہ نہیں کہ مشرق پر مغربی استبداد اور استعماریت کے قیام کا جو سانحہ انیسویں صدی میں پیش آیا وہ سو اسی صدی ہی میں پیش آجاتا، اس طوفان سے ٹکر لینا ان عام بادشاہوں اور جرنیلوں کے بس کا کام نہ تھا جو بیت المقدس اور عالم اسلام کی آزادی کے دفاع کو فکر و سعی کا صرف جزوی حصے سکتے تھے اور اس کے لئے اپنے دوسرے مقاصد اور مشاغل سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کام کے لئے ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اس ایک فکر کوئے کے دنیا کی ہر فکر سے دست بردار ہو جاتا۔ یہ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جسے اللہ نے اس عظیم الشان کام کے لئے منتخب فرمایا اور اس کے بھی دل سے لگ گئی۔ ۱۱۷۱ء میں دہرائے بھانناں یا جاں زتن برآید

اُس نے دم کے دم میں اپنی زندگی کا نقشہ بدل کر اپنے کو اس مقدس کام کا بیڑا اٹھانے کے لائق بنایا چنانچہ سلطان کے دوست قاضی ہمار الدین عرف ابن خلدون (متوفی ۸۰۶ھ) کا بیان ہے کہ

”اس نے عورت سے تو یہ کہ، لڑائی و فتنات کو ترک کیا اور محسوس کیا کہ اللہ نے اُس کو جس کا عظیم

کے لئے پیدا کیا ہے اس کا اور اس میں ہستی اور مصیبت کو کسی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔“

بہر کیف صلاح الدین فلسطین کی عزت کو بچانے اور صلیبی یلغار کو پسا کرنے کے لئے کمر بستہ ہوا اور تن من دھن کا کل سرمایہ اس کے لئے وقف کر دیا۔ ابن خلدون اس کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ

”سلطان کا شوق جہاد میں درجہ بڑھ گیا تھا اور اس کے ظاہر و باطن پر یہ شوق اس طرح نمایاں ہو گیا تھا کہ اس نے جہاد کے لئے کوئی دوسری بات نہ تھی ابھی تو جہاد کا مرکز صحن سامان جہاد اور مجاہدین تھے اور صحن صحن میں سے اُپھٹتے ہوئے جہاد کی باتیں کر رہے اور اس کے شوق کو بھڑکا کر اسے جہاد فی سبیل اللہ کی محنت میں لائے دینا ملا۔ اس نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد سب کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ اور ایک ایسے معمولی سے خیمے میں زندگی بسر کرتا تھا جو ہوائے تیز مہموں کو بھی مقابلہ کر سکتا تھا۔ کوئی شخص اگر اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا تو اس کی واحد صورت یہی ہوتی کہ وہ سلطان کے جوش جہاد کو تیز کرنے والی باتیں کرتا۔“

بیت المقدس کی فکر سلطان کے دلی میں گہ کر گئی تھی اور اس پر صلیبیوں کے قبضہ کا اس کو اتنا رنج تھا کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ ابن شداد کہتے ہیں کہ:-

”خدا غریقِ رحمت کرے سلطان کے دل پر بیت المقدس کی فکر کا اتنا بوجہ تھا جیسے پسا لڑھی برداشت نہ کر سکیں۔“

میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس اور بلاد اسلامیہ کے سقوط پر سلطان کے اضطراب، درد و کرب اور رنج و الم اور ان مقامات کو دہلیس لینے اور بی بی فوجوں کو شکست دینے کے لئے سلطان کی بے چینی اور ہمتیابی کا مرقع آپ کے سامنے پیش کروں مگر اس مقصد کے لئے مجھے ابن شداد کے الفاظ سے زیادہ کامیاب اور بلند الفاظ نہیں ملتے عساکر کے دل و زور واقعہ بہ صلاح الدین کے اضطراب کا عالم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”سلطان کا حال ٹھیک اس غم نصیب ہال کا سا تھا جو اپنے تخت جگہ کو رو رہی ہو گھوڑا دوڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، لوگوں کو آمادۂ جہاد و پیکار کرتے تھے لشکر کی صفوں میں بنفس نفیس دیوانہ وار گشت لگاتے تھے اور پہنچے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یہ دل نگار عہد بلند کرتے جاتے تھے یا لا سلام! اسلام

کے فرزند اسلام کی مدد کو دوڑو۔ عکا کی بربادی اور اس کے باشندوں کی تباہی جب
جب سلطان کی نظر کے سامنے آتی تھی پھر جاتے تھے اور پوری قوت سے لوگوں کو انتقام
اور جہاد پر ابھارتے تھے۔ اس دن دن بھر رزق کا ایک دانہ منہ میں نہیں گیا، صرف مشروب
کے چند گلاس طبیب خاص کے کہنے سننے پر نوش کئے تھے۔

عکا کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے راستہ بنانے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔
”سلطان ان تمام امور کی دیکھ بھال نفس نفیس کرتے تھے اور اس سلسلہ میں ہر طرح کی شفقت
بے داشت کرتے تھے اور کرم حق پڑھی پیچھے نہیں رہتے تھے یہ ان کی شدت حس اور دفور
درد و فکر کا متعین تھا۔ مجھے ان کے ایک طبیب سے یہاں تک معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن سے اتوار
تک انھوں نے اتنی تھوڑی غذا کھائی تھی جو باطل نہ کھانے کے برابر تھی اور وہ بھی طبیب کے
بہت اصرار سے۔“

عادلیہ کی جنگ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

”میں نے دیکھا کہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواص کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اپنے خیمہ
سے سوار ہو کر نکل پڑے مالا کہ فوج ابھی سوار بھی نہ ہونے پائی تھی۔ بالکل جیسے اس
اپنے بچے کی موت پر رونے کے لئے کسی اور کی منتظر نہیں رہا کرتی؟“

حضرات ایہ اس بے پناہ فکر مضطرب دل اور بے چین روح ہی کا طلیل ہے جو سلطان
صلاح الدین ایوبیؒ کی ہم شاندار طریقہ سے سر ہوئی اور ایسے سخت اور خونیں سرکہ میں فتح میں
حاصل ہوئی اس کے جھنڈے کے نیچے بھاری تعداد میں فوجوں کا اجتماع اور امرار کا غیر معمولی التفات
یہ سب بھی کیا تھا؟ اس کے دھڑکتے ہوئے دل پھر کتنی روح اور اُبلتے ہوئے ایمان کی صدائے بازگشت!
آپ تاریخ کا کوئی سنگین سرکہ اٹھا کر دیکھ دیجئے۔ آپ کو ضرور فتح کے پیچھے ایک دھڑکتا ہوا دل چلتی
ہوئی نبض، ایک گرجتا ہوا شیر اور پھرا ہوا بہادر ملے گا۔

ہمارے اس تازہ جہاد کا سب سے کمزور پہلو یہی ہے کہ عرب میں کوئی جماعت کوئی مصلحت اور کوئی فرد ایسا موجود نہیں جو فلسطین کی حفاظت کے لئے ہر فنکار اور ہر کام سے اس شخص کی طرح فانی ہو جس کا اکلوتا بیٹا بیمار ہو یا وہ کسی ایسے سنگین مقدمہ میں پھنس گیا ہو جس کے بار جانے کی صورت میں سخت ترین سزا یقینی ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف تو فلسطین کا معرکہ درپیش ہے اور دشمن ہماری گھات میں ہے اور دوسری طرف ہماری باہمی جھپٹش اور اندرونی رقابتوں کا بازار بھی گرم ہے آپ نے کہیں بھی سنا ہے کہ کسی خاندان کا کوئی عزیز جوان یا بڑا بوڑھا بیمار ہو مرض شدید سے شدید تر ہو تا جا رہا ہو موت سر پہ کھڑی نظر آ رہی ہو اور اس خاندان کے باقی ارکان بچائے مریض کے دوا علاج کے اس کے منصب اور اعزاز بر قاضی ہونے کے لئے باہم دست و گریباں ہوئے ہوں۔ یہ انصاف کا حال اگر کہیں دیکھنے میں آئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہیں مریض سے کوئی تعلق اور محبت نہیں بلکہ نفس انسانیت تک سے یہ ساری ہیں فلسطین کی ذمہ داری قدرتی طور پر بہت سے اسلامی ملکوں کے درمیان تقسیم ہے لیکن فاسے حسرت کہ ملک والوں میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ محسوس کریں بلکہ اپنی ذمہ داری بھی دوسروں ہی پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ سب کا مسئلہ ہے اور اس کے خاطر خواہ حل نہ ہونے کی صورت میں سبھی کو خطرہ ہے۔ اور پھر اس جمہوری تماشے نے مسئلہ کو ابھی کھٹائی میں ڈال دیا ہے کہ ایک ملک کے حصہ میں جو ذمہ داری آتی ہے وہ پھر ملک کے ہر رہائشی پر تقسیم ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی اہم ذمہ داری ایک مذاق بن کے رہ جاتی ہے، عوام ارکان حکومت پڑا لیتے ہیں اور ارکان حکومت عوام پر کوئی شخص اس کو اپنا ذاتی مسئلہ اور خود کو اس کا پورا ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھتا، لیکن میرے بزرگوں اور عزیزو امایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری یہ تینوں کمزوریاں —

جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا — لا علاج نہیں ہیں۔ داخلی اور نفسی محرکات کا سرچشمہ یا ان ہے جو اس امت کے سینہ میں آج بھی ہے اور ابھی خشک نہیں ہوا ہے اور ہر وقت اسے گرایا جا سکتا ہے وہ دُش اور وہ دل جو جاننا زہی ہر آمادہ کرتا ہے کمزور کسی نہیں ہوتا صرف باگیں ٹھیلی کرنے کا

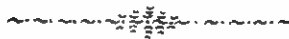
منظر ہوتا ہے مٹی ہذا امت خدا خواستہ بانجھ نہیں ہو گئی ہے۔ ایسی امت کے متعلق بانجھ ہونے کا تصور بھی کیسے کیا جاسکتا ہے جس نے اب تک ہر گتھی کو بٹھانے کے لئے اور ہر آڑے وقت میں کام آنے کے لئے ایسے ایسے مردوں کو جنم دیا ہے جن کے حوصلوں کے سامنے آسمان پست ہو ہو گیا اور کیا بعید ہے کہ فلسطین ہی امت میں ایک نئی رُوح اور شرق عربی میں بیداری کی ایک عام لہر دوڑا دے۔

ہمارے عظیم شاعر ڈاکٹر محمد اقبال نے تو کہا ہے :-
دلیل صبح روشن ہے تار و ل کی تنک تابانی

افق سے آفتاب ابھرا گیا دو درگراں خوابی
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے

ملاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی
عروقِ مردہ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا
بجھ سکے نہیں اس راز کو سینا و فارابی

اور اقبال کے ایک شعر پر ہی اپنی بات ختم کرنا ہوں
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سو
ذرا تم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتی

قرباؤں اللہ

(از محمد نسیا ز صاحب)

ترے دل میں جو مومن واقعی ایمان پیدا ہو
غنا میں شان استغنا کہاں غافل دعا یہ کر
زمانے کی غلامی سے نجات لے دو مسکین
امامت کا اگر دل میں فقط ارمان پیدا ہو
اگر بدر و احد کے معرکے سرکج بھی ہو لیں
تو پھر دور خلافت کا اُجی امکان پیدا ہو
توکل ہو تو پھر تجھ سے درخبر لرز اُٹھے
ابھی نان جویں جو جسم میں وہ جان پیدا ہو
ذرا اٹھ خانقاہوں سے ہویدا ہو مساجد سے
حسینی روح بن کر آئیں میراں پیدا ہو
افق پر زندگی کے آفتاب آسانایاں ہو
تجلی کر ہویدا ہو، بہ عروشاں پیدا ہو
دکھائے پھر زمانے کو ابھی اسلام زندہ ہے
اٹھا قرآن کو، اے صاحب قرآن پیدا ہو
سبق بھولے ہوئے بندوں کو پھر سے معرفت کا د
بانداز نوی اے مست صد عرفان پیدا ہو
ترا انسانیت کا درس پاکر اس زمانے میں
نئے جذبوں کا حامل کیا انسان پیدا ہو

عرب کے ریگزاروں سے نمایاں ہونے والے اٹھ

نئے سرے میں ان خاک ہندوستان پیدا ہو!

جلد ۱۹ ماہ ذی الحجہ ۱۴۳۱ھ مطابق ستمبر ۱۹۵۲ء نمبر ۱۲

نمبر شمار	مضامین	لکھنے والے	صفحات
۱	خاتمہ جلد نوزدہم	محمد ظفر نعمانی	۲
۲	نگاہِ اولیں	" "	۳
۳	معارف الاحادیث	" "	۷
۴	یادگار موتیں	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	۱۳
۵	ایک سو چالیس برس پہلے	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۵
۶	تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ	مولانا محمد اویس ندوی	۳۸
۷	جرمِ عظیم (تقریر)	مدیر	۴۱
۸	تعارف و تبصرہ	ع - سی	۵۱
۹	انتخاب	۱۵۱-۱۵۷	۵۵

سُخِ نپسِل کا نشان! اس بات کی علامت ہو کہ جناب کی خدمت خریداری و سرشارہ پر رقم ہو گئی ہو۔ لہذا اپنا چندہ برائے ایک سال مبلغ (پانچ روپیہ صر) بذریعہ منی آرڈر اداسال فرما کر شکوہ فرمائیے۔ اگر اراکتو برسوں تک جناب کا چندہ وصول نہ ہوا، اور نہ کوئی اطلاع آئی تو اگلا پرچہ وی بی بی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا جناب کا احسانی فریضہ ہوگا۔ پاکستان کے حضرات اپنا چندہ سکرٹری صاحب "ادارہ اصلاح و تبلیغ"، اسٹریٹین بڈنگس لاہور کے پتہ پر اداسال فرمائیں، اور ایک کارڈ کے ذریعہ ہم کو اس کی اطلاع ضرور دیں، اور قدیم خریداریار صاحبان اس اطلاع کے ساتھ اپنا نمبر خریداری بھی ضرور لکھیں۔ اگر آپ کے چندہ کی اطلاع اراکتو برسوں تک موصول نہ ہوئی تو "ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور" آپ کی خدمت میں "الفرقان" بذریعہ وی بی پی ارسال کیا جائے گا۔ دیگر ممالک کے حضرات اپنا چندہ ۱۲ شنگ بذریعہ پوسٹل آرڈر دفتر "الفرقان" لکھنؤ کو اداسال فرمائیں۔ والسلام

انکم۔ الفرقان۔ لکھنؤ

(مولوی) محمد ظفر نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کو من و دو کھیلے شائع کیا

خاتمہ

۱۹ چیلوزیمینڈ

(از: محمد منظور حسینی)

یہ شمارہ نہروان (۱۳۸۱ء) کا آخری شمارہ ہو، اس پر الفرقان کی انیسویں جلد ختم ہو گئی، اور اب اگلے پرچہ سے اسکی عمر کا بیسواں سال بفضلہ تعالیٰ شروع ہو گا۔

اُس رب کریم کا شکر کس طرح ادا ہو جس نے اب سے ۱۹ برس پہلے "الفرقان" کے اجراء کا دایہ لی میں ڈالا، اور انتہائی بے سرو سامانی کی حالت میں جبکہ اس راہ کا کوئی تجربہ بھی نہ تھا اس کے جاری کرنے کی ہمت عطا فرمائی، اور پھر اُس وقت سے اب تک اُسی کی مدد اور دستگیری نے اس کو زندہ اور جاری رکھا

فَلَا الْحَمْدُ فِي الْاِبْتِدَاءِ وَالْاِنْتِهَاءِ وَلَهُ الشُّكْرُ فِي السُّرْعَانِ وَالْاَضْيَاءِ - ۶ -

اگر کوئی دینی خدمت اس کے ذریعہ ہوئی، اور اللہ کے کچھ بندوں کو اگر کچھ دینی نفع پہنچا تو وہ محض فضلِ الٰہی ہی اور جو قصور رہا، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں وہ سب اپنی نااہلی اور بے بضاحتی کا نتیجہ ہیں جن کی معافی کی اُسی رب کریم سے انتجا اور اُمید ہے۔

۱۹ برس کی اس طویل مدت میں الفتان کے ذریعہ اللہ کے ہزاروں بندوں سے دینی انوح کا اور ایک قسم کی معاملت کا تعلق ہوا، پھر کچھ وہ ہیں جن کا یہ تعلق اب تک قائم ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق کچھ عرصہ رہا اور کسی وجہ سے پھر نہ رہا (بلکہ سیکڑوں تو ایسے بھی ہونگے جو کسی زمانہ میں الفرقان کے خریدار تھے اور اب وہ اس دُنیا سے لمبی جا چکے ہیں، اللہ اُن کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائے) بہر حال یہ سب مشترک ایک درجہ میں الفرقان کے محسن اور اس خدمت کی انجام دہی میں ہمارے معاون تھے ہیں، اور اگر دینی

دعوت و خدمت کا یہ سلسلہ اللہ کے نزدیک کسی درجہ میں قابل قبول اور لائق اجر ہے، تو انشاء اللہ وہ حشر بھی اسکے اجر میں حصہ دار ہیں۔ ہمارے پاس شکریہ کے چند الفاظ کے سوا ان حضرات کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بس حق تعالیٰ ہی اُنکے اس تعاون علی الخیر کا اجر اور ہماری طرف سے جزا و خیر عطا فرمائے۔

ہمیں اس کا بھی پورا اندازہ اور صدق دل سے اعتراف ہے کہ الفرقان کے ان عین اور معاونین کے بارہ میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئیں، اور ان میں سے بہت سے حضرات کو (خاص کر دفتر کی انتظامی کمزوری) ہمارا تکلیفیں پہنچیں۔

جیسا کہ پہلے بھی غالباً کئی بار الفرقان کے انہی صفحات میں عرض کیا گیا ہو، آج بھی عرض کرنا ہے کہ اہل دفتر کی غفلت سے یا کسی صحابی غلطی کی وجہ سے جن دوستوں کی کوئی حق تلفی اس سلسلہ میں کہی ہوئی ہو وہ بے تکلف مجھے اطلاع دیں، انشاء اللہ تا امکان اُن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر کوئی دوست اپنی محنت اور شرافت کی وجہ سے اطلاع دینا پسند نہ کریں تو پھر معاف ضرور فرمادیں، اس عاجز پر یہ اُن کا بڑا صدقہ اور بڑا احسان ہوگا، اور انشاء اللہ وہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔

ناظرین کرام کو یاد ہوگا (الفرقان) پہلے ۵۶ صفحات پر شائع ہوتا تھا، گذشتہ سال جب کوریج کی جنگ میں تیزی آئی تو ایک مہینہ کاغذ کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، اور ہمیں مجبوراً الفرقان کے صفحات ۴۸ کر دینے پڑے، لیکن اُس وقت ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب کاغذ کی قیمت کچھ اعتدال پر آئے گی، الفرقان کے صفحات پھر ۵۶ کر دیئے جائیں گے۔

چنانچہ اب چند ہفتوں سے کاغذ کی قیمت کچھ اتری ہے، اسلئے اب الفرقان انشاء اللہ سابق معمول کے مطابق ۵۶ ہی صفحات پر شائع ہوا کرے گا۔

خیال یہ ہے کہ شکایات پیدا ہونے میں اکثر اس کو بھی دخل ہوتا ہو کہ بیشتر حضرات خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر کا حوالہ نہیں دیتے۔ اگر اسکی پابندی کر لی جائے کہ ہر خط اور مئی آرڈر کو پین پر ہمیشہ خریداری نمبر اور پنا پورا پتہ صاف صاف تحریر کر دیا جائے تو شکایات میں بڑی حد تک کمی ہو جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

سلسلہ میں ہمارے ملک کے انگریزی حکومت کے خاتمہ اور قومی حکومت کے قیام کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر مصیبتوں کا جو طوفان آیا وہ اگرچہ سراسر شر و فساد تھا لیکن قدرتی طور پر ایسے یہ ایک پہلو خیر کا بھی تھا کہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی کمزور پوزیشن کو پوری طرح کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ نئے ہندوستان میں اپنے صحیح موقف اور مقام کو سمجھ لیں اور یہاں باعزت زندگی حاصل کرنے کیلئے انھیں جو کچھ کرنا چاہئے اور اپنے کو جیسا کچھ بنانا چاہئے اس میں وہ دیر نہ کریں۔ چنانچہ ان طوفانی مصائب جہاں بہت سوں کے پاؤں اکھڑے اور بہت سوں میں افسردگی اور مایوسی آئی، وہیں بہت سے مسلمانوں میں ایک چونک اور سیداری کی کیفیت بھی پیدا ہوئی بہت سے وہ بھائی جو اللہ سے اپنا تعلق توڑے ہوئے تھے انھوں نے اپنے مالک سے نئے سرے سے اپنا تعلق جوڑنے کا فیصلہ کیا، اور بہت سے وہ لوگ جو ہمیشہ سے حسین خوابوں کی "جنت" میں رہنے کے عادی تھے اور مسلمانوں کی کمزوریوں کو سمجھنے کیلئے حقیقت پسندوں کی طرح اپنے کمزور پہلوؤں پر غور کرنے کے وہ مطلق غور کرنے والے تھے ہم نے دیکھا کہ اس طاعون نے ان کو بھی حقیقت پسند بنا دیا، اور بہت سے وہ جذباتی بھائی جو اپنے جذبات اور اپنی جھوٹی تمناؤں کے خلاف عقل کی کوئی بات سننے کیلئے تیار نہ تھے وہ مقبولیت پسند بن گئے، اور عقل کی "کرا دی" باتیں بھی سننے لگے۔ لیکن افسوس کہ یہ حالت دیر تک قائم نہ رہی، اور جیسے ہی وہ طوفان کچھ اُترا، اور حالات کچھ درست ہوئے، پھر وہی پہلی والی غفلت اور بے فکری واپس آ گئی، اور اپنی بُرائیوں اور کمزوریوں کے خلاف جہاد کے ارادے، اور نئی زندگی پیدا کرنے کے عزم خستہ ہو گئے، جیسے کہ مسلمانوں کے سب سے مل ہو گئے، اور ان کی کئی خطرہ اور غمزدہ باقی نہیں رہے۔

کئی برس کی لا پرواہی کے بعد اب اچانک ایک ایسا تکلیف دہ سانحہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کو کچھ حیران و بیدار کر دیا۔ کئی خدمت انجام دی، اور وہ یہ کہ آلہ آباد کے ہندی روزنامے "مرت پتریکا" نے کسی ایک مسلمان کے

جان یا مال پر نہیں، بلکہ پوری مسلمان قوم کی روح پر ایک ایسا کاری دار کیا کہ پوری قوم ٹپٹپٹی اور پرجوش تھی۔ وہ واقعات پیش کئے جو عام طور سے اخبارات میں آچکے ہیں۔ — ان واقعات جیسا کہ عرض کیا گیا پھر مسلمانوں احساس و بیداری کی ایک کیفیت کسی درجہ میں پیدا کی ہو اور ان میں کے بہت سے وہ لوگ بھی جو گذشتہ تین چار سو سال مسلمانوں کی فکر سے کیسے ہو گئے تھے سوچنے لگے ہیں کہ کئے دن کی ان دلائل و براہین اہم دلائل و انصافوں کے بچنے کیلئے یہیں کیا کرنا چاہئے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بہت پرانی اس غلطی کا پھر اعادہ ہو رہا ہے کہ خود فکر اور علم و زبان کا سارا زور صرف اس پر صرف کیا جا رہا ہے کہ جن کی طرف اکثریت کے زعم یا اقتدار کے نشتر تیز و لاذلیل اور نا انصافیاں ہوتی ہیں ان کو کس طرح روکا جائے اور شرافت و انصاف کا روتہ اختیار کرنے پر کتنے تیر میر لڑے۔ کوششوں سے ان کو مجبور کیا جائے۔ حالانکہ سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ کیا کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اس ٹھاک میں قربانیاں کر رہے ہونے کے باوجود ہمارے نازک ترین جذبات کھیلنا اور ہمارے ساتھ بڑی سے بڑی نا انصافی کرنا لوگوں کے لئے اتنا آسان ہو گیا ہے۔

اس وقت ہم اپنے بھائیوں کی رضامندی اور ناراضی سے بالکل بے پروا ہو کر یہ حق بات صاف صاف کہنا اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے مظالم کے شکوے شکایتیں کر کے اور انکے خلاف غلط و غصے بھری پُر جوش تقریریں کر کے اور آتشیں مضامین لکھ کے ہم اپنے دل کا بخار تو نکال سکتے ہیں اور عام مسلمانوں کی نگاہ میں مقبول اور محبوب بھی بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں، لیکن اس سے حالات کو نہیں بدلا جاسکتا، اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جاسکتا۔

موجودہ حالات میں ذلت اور مظلومیت کی اس لعنت مسلمانانِ ہند کے نجات پانے کی پہلی اور اہم شرط ہے کہ مسلمانوں میں سے ان بُرائیوں اور کمزوریوں کو دور کیا جائے جنکی خوشی مسلمانوں کو اللہ کی نظر سے گرایا ہو اور دنیا میں اتنا بے وزن اور بے اثر کر دیا ہو کہ ہر کینہ شخص انھیں ستانے اور انکے ساتھ شدید شدید نا انصافی کر سکیں کہ جرات کر سکتا ہے۔

وہ بُرائیاں اور کمزوریاں کیا ہیں؟ — مسلمان کہلانے کے باوجود خدا سے بے تعلقی — اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی — دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ کام سے دستبراری اور اپنے ذاتی کاموں ہی میں انھماک، جہلی اور بد اخلاقی — انکی بہت بڑی تعداد کا اس حال میں جو ناکہ وہ نا علم یا فتنہ

جاہل ہے۔ — ملی احساس و شعور سے بالکل خالی ہے، اپنے پیٹ اور اپنی دوسری ذاتی ضرورتوں کے سوا اس کے سامنے کوئی مقصد اور مسئلہ نہیں ہے۔ وہ زمانہ کے اُن حوامل اور اُن حالات و حقائق سے بھی بے خبر ہے جن سے اس زمانہ میں کسی ایسی قوم کے ایک فرد کو بھی ناواقف اور بے خبر نہیں رہنا چاہئے، جو دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کی آرزو مند ہو۔

یہ ہیں ہماری قوم کی وہ اصولی بیماریاں اور کمزوریاں، جنہوں نے ہمیں اللہ کی رحمت اور نصرتِ عہدِ مہم کیا ہے، اور دنیا میں ہماری سالکہ گرائی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں سے ان بُرائیوں کو نکالنے کی کوشش کرنا اور ان میں کھڑے ہونے کے لیے کتنا کتنا اہم یہ ہے یہ بیماریاں موجود ہیں، اور تھا راستہ سب سے اہم مسئلہ جس پر تھامنے سے پہلے اس حل ہو قوف ہے، یہ ہے کہ ان بیماریوں سے نجات حاصل کر کے تم تندرست اور توانا، اور عزت کی زندگی حاصل کرنے کے لائق بنو! مسلمانوں کیلئے ایک خاصا کڑوا گھونٹ ہے، اور ایسا کرنے والے قوم میں مقبول اور محبوب نہیں بن سکیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ منہائے قوم کے معتبوب بنیں، اُن کی گایاں بنیں، اور اُنکے ہاتھوں سے تکلیفیں اٹھائیں، اور بہت دیرمانہ درجہ کے لوگ بھی ان کی بات کو بے وقت کی راگنی کہیں، لیکن اللہ کے بخشے ہوئے یقین کی بنا پر قسم کھا کے کہا جاسکتا ہے کہ راہ صرف یہی ہے، اور اسکے بغیر عزت کی زندگی حاصل کر نیکے دروائے ہمارے لئے بند ہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ قانونِ قدرت اور نوشتہ الٰہی کو بدل سکے۔

پھر یہ کام ہاتھوں پر مسروں جانے کا کام نہیں ہے، یہ قوم کی سیرت میں انقلاب کا کام ہے، جو بڑے صبر اور استقلال، اور بڑی بے لذت اور بے ذائقہ محنت کو چاہتا ہو، وہ صبر و استقلال اور وہ بے ذائقہ محنت جس کے نمونے انبیاءِ عظیم السلام اور اُنکے متبعین کی اس مقصد کی کوششوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ — اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کا یقین نصیب فرمادے اور اس راہ میں جانبازی کی توفیق بخشے۔ — اللہم فتنا علی عملہ رسولک وفقنا علی الجہاد فی سبیلک۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ دوسری تہذیبیں اور کوششیں سب سے ترک کر دی جائیں بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تعمیرِ سیرت جس پہلو کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہو اُس کی واقعی اہمیت کو محسوس کیا جائے، اور قومی جدوجہد میں اب تک یہ پہلو جس طرح نظر انداز ہوتا رہا ہے، آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔

مَعَارِفُ الْاَحَادِیْثِ

اہل جنت کیلئے حق تعالیٰ کی دائمی رضا:۔

(۱۰۵) عن ابی سعید قال قال رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان اللہ تعالیٰ یقول لاهل الجنة یا اهل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلمہ فی یدیک فیقول هل رضیتم؟ فیقولون وما لنا لا نرضی یا رب وقد اعطینا ما لم نعط احداً من خلقک فیقول الا اعطیکم افضل من ذالک فیقولون یا رب وای شیء افضل من ذالک؟ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدًا۔ (متفق علیہ)

(ترجمہ) حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا کہ:۔ (جنتی جب جنت میں پہنچ جائینگے اور وہاں کی نعمتیں انکو عطا ہو جائیگی تو) اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اہل جنت! وہ عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، آپ کی بارگاہِ قدس میں حاضر ہیں، اور ساری خیر اور سب بھلائی آپ ہی کے قبضہ میں ہے (جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں یا عطا نہ فرمائیں)۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے، تم خوش ہو؟ (یعنی جنت اور جو نعمتیں جنت میں تم کو دی گئیں تم ان سے راضی ہو؟)۔ یہ جنتی بندے عرض کریں گے، لے پروردگار! جب آپ نے ہمیں یہاں وہ کچھ نصیب فرمایا ہے جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا (یعنی آپ کی بخشش اور آپ کے کرم سے جب یہاں ہمیں وہ نعمتیں اور وہ راحتیں اور لذتیں نصیب ہیں، جو دنیا میں کسی

بڑے بڑے کو بھی نصیب نہیں تھیں (تو ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں گے)۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سبب اعلیٰ و افضل ایک چیز اور دوں!
 وہ بندہ عرض کریں گے، کہ خداوند! وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی ان نعمتوں سے بھی
 افضل ہو؟۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم کو اب اپنی دائمی اور ابدی رضامندی، اور
 خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں کبھی تمہارا راض نہ ہوں گا۔ (بخاری و مسلم)
 (تشریح) جنت اور اس کی ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اُس ربِّ کریم کا اپنے بندوں سے چھٹا کہ
 ”تم راضی ہو، خوش اور مطمئن ہو“، بجائے خود کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر دائمی رضا کا تحفہ، اور کبھی ناراض
 نہ ہونے کا اعلان کتنا بڑا انعام اور احسان ہو، اس سے جو لذت اور مسرت اہل جنت کو اس وقت حاصل ہوگی
 اگر اُس کا ایک ذرہ اس دنیا میں ہم پر منکشف کر دیا جائے تو دنیا کی کسی لذت اور مسرت کی چاہت ہمارے
 دلوں میں نہ رہے۔ بیشک بیشک اللہ کی رضا، جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے بہت ہی اعلیٰ و بالا ہو۔
 ”وَرِضَاؤُكَ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ“ اور لذت و مسرت میں اعلانِ رضا سے بڑھ کر صرف ”دیدارِ اُکسی ہو“

جنت میں دیدارِ اُکسی :-

حق تعالیٰ کا دیدار وہ سب بڑی نعمت ہے جس سے اہل جنت کو نوازا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے
 جن کو عقل صحیح اور ذوقِ سلیم عطا کیا ہے وہ اگر خود اپنے وجدان میں غور کریں تو اس نعمت کی خواہش اور تمنا
 وہ ضرور اپنے میں پائیں گے، اور کیوں نہ ہو جو بندہ اپنے خالق اور رب کی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں پارہا پارہ
 اور پھر جنت میں پہنچ کر اس سے لاکھوں گنی نعمتیں پائے گا، لازماً اُس کے دل میں یہ تمنا اور تڑپ پیدا ہوگی
 کہ کسی طرح میں اپنے اس محن اور کریم رب کو دیکھ پاتا جس نے مجھے وجود بخشا، اور جو اس طرح مجھے اپنی نعمتیں
 اُنڈیل رہا ہے۔ پس اگر اُسے کبھی بھی یہ نظارہ نصیب نہ ہو، تو یقیناً اس کی لذت و مسرت اور اُس کے
 عیش میں بڑی کمی اور بڑی تشنگی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جس بندہ سے راضی ہو کر اُس کو جنت میں پہنچائیں گے
 اُس کو ہرگز اس سے تشنگی اور محروم نہیں رکھیں گے۔

اہل ایمان کے لئے قرآن مجید میں بھی اس نعمت عظمیٰ کی بشارت سنائی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرامؓ کو صاف صاف اسکی خوشخبری دی ہے، اور تمام اہل ایمان نے بغیر کسی تردد کے اس پر یقین کیا ہے۔ لیکن بعض ایسے طبقے اور ایسے لوگ جو آخرت کی چیزوں کو بھی اس دنیا کے انداز سے سوچتے ہیں اور یہاں کے اپنے محدود علم و تجربہ کو علم و تجربہ کا آخری اور انتہائی درجہ سمجھتے ہیں انھیں اس مسئلہ میں شبہات پیش آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ دیکھا تو اُس چیز کو جاسکتا ہے جو جسم ہو، جس کا مفید یا زرد وغیرہ کوئی رنگ ہو، اور جو آنکھ کی سیدھ میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ اُس کا کوئی رنگ ہے، اور نہ اس کے لئے آگے یا پیچھے کی کوئی بہت ہے، تو پھر اُس کو دیکھا کیونکر جاسکتا ہے!۔ حالانکہ یہ سراسر مغالطہ ہے لہذا اہل حق کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کی انہی آنکھوں سے ہوگا جو صرف جسم کو اور کسی رنگ دار چیز ہی کو دیکھ سکتی ہیں، اور جن کی بینائی صرف اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے جو اُن کی سیدھ میں معنی سامنے ہو، تو بیشک ان منکرین کا یہ سوچنا کسی درجہ میں صحیح ہوتا، لیکن نہ قرآنِ حبیب نے یہ بتلایا ہے، اور نہ اہل حق کا یہ عقیدہ ہے۔

اہل حق، اہل السنۃ و الجماعۃ جو قرآن و حدیث کے اتباع میں اس کے قائل ہیں کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اُن بندوں کو نصیب ہوگا جو اس نعمت عظمیٰ کے مستحق ہوں گے، وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بہت سی ایسی قوتیں عطا فرمائیں گے جو اس دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئیں، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسی آنکھیں عطا ہوں گی جن کی بینائی کی قوت اتنی محدود اور کمزور نہ ہوگی، جتنی کہ اس دنیا میں ہماری آنکھوں کی ہے، اور اُن ہی آنکھوں سے اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، اور نہ اُس کے لئے کوئی بہت ہے، بلکہ وہ ان سب چیزوں سے وراۃ الوراہ ہے، وہ نور ہے، سراسر نور ہے، اور سارے انوار کا سرچشمہ ہے۔

اس توضیح کے بعد بھی رویتِ باری کے مسئلہ میں جن لوگوں کو عقلی استحالہ کا دوسرہ ہو، انھیں فراہم کر کے لئے اس پر غور کرنا چاہئے کہ اپنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے یا نہیں؟ اگر دیکھنا صرف ان ہی ذرائع سے اور ان ہی شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے جن سے ہم دیکھتے ہیں، تو پھر تو چاہئے کہ

اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نہ دیکھ سکتا ہو، کیونکہ نہ اس کے آنکھ ہے، اور نہ کوئی مخلوق اسکی نسبت کسی جہت میں پس جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، اور ہماری آنکھیں جن چیزوں کو کسی طرح اور کسی حال نہیں دیکھ سکتیں، وہ اُن کو بھی دیکھتا ہے، اور بغیر مقابلہ اور بہت کے دیکھتا ہے، انھیں رویت باری کے مسئلہ میں بھی اس قسم کا کوئی دوسرہ نہ ہونا چاہئے، اور اللہ و رسول کی اطلاعات اور بشارات پر یقین کرتے ہوئے سمجھ لینا چاہئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت سے ایسی آنکھیں نصیب فرمائیں گے جو حق تعالیٰ شانہ کے جمال کے نظارہ کی لذت بھی حاصل کر سکیں گی۔

قرآن پاک میں اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی ہے، کہ ”ذُجُوجٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِقَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ“ (مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے ہرے اُس دن تو تازہ ہوں گے، وہ خوش و خرم اور شاد ہونگے، اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے)۔ اور اس کے بالمقابل دوسرے موقع پر مکذبین اور منکرین کے بارہ میں فرمایا گیا ہے ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ مَكْجُوفُونَ“ (یعنی یہ بد نصیب لوگ اُس دن اپنے رب کے روک دیئے جائیں گے، اُسکی زیارت اور اُس کی دید سے محروم رکھے جائیں گے)۔

جنت میں حق تعالیٰ کی رویت سے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جو احادیث مروی ہیں وہ سب مل کر حد تو اترا کو پہنچ جاتی ہیں، اور ایک مومن کے یقین کے لئے بالکل کافی ہیں۔ ذیل میں اُن میں سے صرف چند حدیثیں درج کی جاتی ہیں:-

(۱۰۶) عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى تَرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ الْمَرْتَبِيزُ دُجُونًا الْمَرْتَبِيزُ دُجُونًا دُجُونًا وَتَجْنَعْنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَرْفَعُ الْحِسَابَ فَيَنْظُرُونَ اِلَى وَجْهِ اللَّهِ فَمَا اعْطَوْا شَيْئًا أَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا لِلَّذِينَ احْسَنُوا الْحَسَنَى وَزِيَادَةَ۔ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا کہ

جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے ارشاد فرمائیں گے:- کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ (یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا، اُس پر مزید اور اُس سے سوا ایک خاص چیز اور عنایت کروں)۔ وہ بندے عرض کریں گے:- آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے (یعنی سرخروئی اور خوب روئی عطا فرمائی) اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا (اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہو جس کی ہم خواہش کریں)۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد کیا ایک حجاب اُٹھ جائے گا۔ (یعنی اُن کی آنکھوں سے پردہ اُٹھا دیا جائے گا) پس وہ روئے حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ پس اُن کا حال یہ ہوگا (اور وہ محسوس کریں گے) کہ جو کچھ اب تک اُنھیں ملا تھا اُس سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز اُن کے لئے یہی دیدار کی نعمت ہو۔ یہ بیان فرما کر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاذ فرمائی ”لَذَٰلِكَ يَتَأَسَّوْنَ الْخُسْفٰى وَ زِيَادَةُ ۝“ (جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری اُن کے لئے اچھی جگہ ہے (یعنی جنت و ما فیہا) اور اُس پر مزید ایک نعمت (یعنی دیدار حق)۔ (مسلم) (تشریح)۔ ۱۔ آنکھوں سے پردہ اُٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دفعۃً انہی آنکھوں کو بینائی کی ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ روئے حق کا نظارہ کر سکیں گی۔ واللہ اعلم

۲۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آخر میں جو آیت تلاوت فرمائی اُس کے ذریعہ یہ بتلایا ہے کہ اس آیت میں ”زیادۃ“ سے مراد حق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہو جو جنت اور نعمائے جنت کے علاوہ، اور ان سے سوا ہے۔

(۱۰۷) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَّهُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اُنْكُمُ سِتْرُونَ وَبِكُمُ كَمَا تَرُونَ

هَٰذَا الْقَمَرُ لَا تَصَامُونَ فِي رُؤْيَاهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَوةِ

قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ وَبِسْمِ اللَّهِ يَحْمَدُ رَبَّكَ قَبْلَ

(متفق علیہ)

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔

(ترجمہ) جریر بن عبداللہ بخلی سے مروی ہو سکتے ہیں کہ (ایک رات کو) ہم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، اور یہ چودھویں رات تھی (اور چودھویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اور بھرپور نکلا ہوا تھا)، پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اُسکے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی زحمت نہ ہوگی، پس اگر تم یہ کہہ سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلی نماز، اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز کے مقابلہ میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے (یعنی کوئی مشغلہ اور کوئی دلچسپی اور آرام طلبی ان نمازوں کے وقت میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے) تو لازماً ایسا کرو (پھر انشاء اللہ دیدار حق اور نظارہ جمالِ اکسی کی نعمت ضرور تم کو نصیب ہوگی۔) اس کے بعد اپنے یہ آیت پڑھی:۔
 ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا“ (اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح کرو (یعنی اس کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ اسکی تعریف بیان کرو) سورج کے نکلنے سے پہلے، اور اُسکے ڈوبنے سے پہلے)۔

(بخاری و مسلم)

(تشریح) - ۱۔ دنیا میں جب کبھی حسین و جمیل چیز کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور سب اُس کے دیکھنے کے انتہائی درجہ میں شائق ہوں، تو ایسے موقعوں پر عموماً بڑی کشمکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے، اور اس چیز کو بھی طرح دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق و مغرب کے آدمی بغیر کسی کشمکش اور زحمت کے، اور پورے اطمینان سے بیک وقت دیکھ سکتے ہیں، اسلئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُس کی مثال سے سمجھایا کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح بیک وقت اُسکے بے شمار خوش نصیب بندوں کو نصیب ہو گا، اور کسی کو کشمکش اور زحمت سے سابقہ نہیں پڑے گا، سب کی آنکھیں بڑے سکون و اطمینان سے وہاں جمالِ حق کے نظارہ کی لذت حاصل کریں گی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔

۲۔ آخر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک ایسے عمل کی طرف بھی توجہ دلائی جو بندہ کو اس نعمت (دیدار حق) کا مستحق بنانے میں خاص اثر رکھتا ہے، یعنی فرد عصر کی نمازوں کا خصوصیت سے

ایسا اتہام کہ کوئی مشغولیت اور کوئی دلچسپی ان نمازوں کے وقت میں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے اگرچہ فرض تو پانچ نمازیں ہیں، لیکن نصوص کتاب و سنت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو نمازوں کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہو۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآنی آیت ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا“ پڑھ کر، ان دو نمازوں کی اسی خصوصیت اور فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(۱۰۸) عن ابی رزین العقیلی قال قلت یارسول اللہ اکلنا یرسی ربہ
مخلیابہ لومہ القیمۃ قال بلی قلت وما آتیۃ ذالک؟ قال یا ابا رزین
الیس کلکم یرسی القمر لیلۃ البد و مغللیابہ قال بلی قال فانما هو خلق
من خلق اللہ واللہ اجل واعظم۔ (رواہ ابوداؤد)

(ترجمہ) ابو رزین عقیلی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا:۔ یا رسول اللہ! کیا قیامت میں ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو اکیلا (بغیر بھیڑ بھاڑ اور کشمکش کے) دیکھ سکے گا؟۔ آپ نے فرمایا:۔ ہاں! دیکھ سکے گا۔ میں نے عرض کیا:۔ اور کیا اسکی کوئی نشانی اور شال (ہماری اس دنیا میں بھی) ہے؟۔ آپ نے فرمایا:۔ لے ابو رزین! کیا چودھویں ات (تم میں سے ہر ایک چاند کو بجائے خود اور اکیلا بغیر بھیڑ بھاڑ کے نہیں دیکھتا ہے؟۔ عرض کیا کہ:۔ ہاں بیشک، چاند کو تو ہم سب اسی طرح دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ وہ تو اللہ کی مخلوق میں سے بس ایک ادنیٰ مخلوق ہے، اور اللہ تو بڑی جلالت والا، اور نہایت عظمت والا ہے (پھر اُس کے لئے کیا چیز شکر ہے)۔

(ابوداؤد)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ لَدَنَّا النَّظَرَ اِلَى وَجْهِكَ وَ اَلَشَّوْقَ

اِلَىٰ عَائِنِكَ

یادگار موتیں

(مولانا سید مناظر حسن گیلانی)

مشہور حدیث ہو، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا۔ اکثر اذکھام اللذات (لذتوں کو ڈھا کر کھدینے والی یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو) سچ پوچھے تو اسی نبوی وحیت کی تعمیل اس مضمون سے مقصود ہے۔ ایسے واقعات جن کا موت سے تعلق ہے۔ ان ہی کا ذکر اس عنوان کے تحت انشاء اللہ کیا جائے گا۔ موت کے یاد کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہو، بڑے بڑے مواعظ اور چلچلے دار تقریروں کے مقابلے میں موت کا ہلکا سا خیال زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی میں کتے ہیں، کہ کفی للموت واعظا (آدی کے لئے موت کافی واعظ ہو) کے الفاظ کھدے ہوئے تھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر مینے میں ”لغتستان“ کے ناظرین کے سامنے یہی زندہ واعظ کھڑا ہوگا۔ سب سے زیادہ یاد رکھنے کی مستحق جو چیز ہے اُسی کو یہ زندہ واعظ آپ کو یاد دلاتا ہے گا۔ ابتداء میں تو چند خاص استثنائی حوادث کا تذکرہ کیا جائے گا، بعد کو ارادہ یہی ہے اللہ اسے پورا کرے کہ مرتے ہوئے مرنے والوں پر جو کچھ گزری اور اتفاقات کتابوں میں ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، حتیٰ الوسع اسی کو جمع کر دیا جائے، مگر یہ کہ آئندہ وہ کوئی کتاب ہی بن جائے۔ واما الاعمال بالنیات و نکل امرء ما نوى واللہ بقول الحق دھویجدی السبیل۔

اگرچہ ایسی صورتیں شاذ و نادر کبھی کبھی پیش آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کی مستند کتابوں میں چند ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بعض لوگوں سے زندگی کے آثار کا تجربہ کیا گیا۔

خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں ان کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس سلسلہ میں پہلا واقعہ تورمُولُ شَدِّ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ایک صحابیؓ ہی کا ہے، میر صحابہؓ کی شاید ہی کوئی کتاب ہوگی، جس میں اجمالاً یا تفصیلاً اس واقعہ کا تذکرہ نہ پایا جاتا ہو۔

کہتے ہیں کہ حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خلافت کا زمانہ تھا، ایک انصاری صحابیؓ جن کا مدینہ کے قبیلہ خزرج سے خاندانی تعلق تھا، اسم گرامی ان کا زید بن خادرجہ بن ابی زہیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھا۔ ان صحابیوں میں تھے جو بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے تمام صحابہؓ میں خصوصی اقبالیہ کے مستحق قرار پائے تھے۔ بہر حال ان ہی کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی تھی، جیسے مرنے والے کی لاش پر چادر الیجائی ان کو بھی چادر اڑھا دی گئی تھی، اچانک دیکھا گیا کہ چادر چہرے سے ان کے سر گئی، اور ان کی زبان مبارک سے السلام علیکم، السلام علیکم کی آواز نکل رہی ہے، مگر والے جو قطعی طور پر ان کی موت کو یقینی ٹھہرا چکے تھے سب اچنبھے میں تھے، ایک صحابیؓ حضرت نعمان بن بشیرؓ فعل کی دو گانہ ادا کر رہے تھے، ان کے کان میں بھی "السلام علیکم" کی آواز آئی، نماز میں سبحان اللہ، سبحان اللہ کے الفاظ ان کی زبان پر جاری تھے۔ ہر ایک حیرت میں تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، پھر سنا جا رہا تھا کہ وہی مرنے والے صحابیؓ حضرت زیدؓ کہہ رہے ہیں: "الھستوا انھتوا (چپ رہو، چپ رہو) گویا کچھ سنانے کے لئے چپ رہنے کا یہ حکم دے رہے ہیں، اسکے بعد خاص قسم کے نفسے کیے بعد دیگرے سنے گئے، جو عجیب و غریب تھے، کہہ رہے تھے:-

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ، یہی بات تھی۔ کتاب اول - (پہلے نوشتہ) میں،

صَدَقَ، صَدَقَ، (پچ بولے، پچ بولے، پچ بولے)۔

یہ فقرہ ختم ہوا، تب سنا گیا:-

اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّیْقُ، ضَعِیْفٌ فِی جَسَدٍ قَوِیٌّ فِی اَمْرِ اللّٰهِ

(جسمانی طور پر کمزور، اور اللہ کی بات میں زور آور)

کان فی الکتاب الاول (یہی بات کتاب اول، یا پہلے نوشتہ میں تھی)

صَدَقَ، صَدَقَ، (پچ کہا، پچ کہا، پچ کہا)۔

اس کے بعد تیسرا فقرہ اُن کی زبان سے سنا گیا :-

عمر بن الخطاب، قوی فی جسده قوی فی امر اللہ (جسمانی طور پر بھی زور آور، اور اللہ کی بات میں بھی زور آور) صدق، صدق صدق (پچ کما، پچ کما، پچ کما) -

پوچھا فقرہ یہ تھا :-

عثمان بن عفان، مضت اشتنان (دو گزر گئے) دبی اربع (چار باقی ہیں) -

اسی کے ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے، ترجمہ ان کے عربی الفاظ کا یہ ہے، کہ :-
 ”فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، بے زوروں کو زور والے کھانے لگے۔
 الساعة (مقررہ گھڑی) قائم ہو گئی، قریب ہو کہ بیر اریس کی ختم تک
 پہنچے، اور کیا ہے بیر اریس ؟“

بعض کتابوں میں ہے کہ آخر میں یہ بھی سنایا گیا کہ مشہور انصاری صحابی عبداللہ بن واہب رضی اللہ عنہ کا نام لیکر کہہ رہے ہیں :-

”بالتلا مع علیک عبد اللہ بن رواحہ“

اور اسی کے ساتھ یہ بھی بولے، کہ :-

”کیا تم میرے ساتھ خارجہ اور سعد کو پارہے ہو ؟“

عربی کے الفاظ ہیں :- ”هل احسب جی خارجه وسعدا“ مذکورہ بالا مواد حافظ بن عبدالمبرک کی کتاب ”استیعاب“ اور حافظ ترمذی کی ”تہذیب“ سے اخذ ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ الکتاب الاقل (پہلے نوشتہ) سے ان کی کیا مراد تھی، باقی فقہ سے ظاہر ہیں، جن میں کچھ گزرے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، اور حضرت عثمانؓ کے ذکر کے بعد جو کچھ ان کی زبان سے سنا گیا، اس میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض حوادث کی طرف

اشارہ ہے، جن میں ”بیرائیں“ کے واقعہ کو خاص اہمیت دی گئی ہے، یہ جُبَا کے مشہور کنوئیں کا نام ہے جس میں حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی انگلی سے وہ انگوٹھی گر پڑی، اور لاکھ ڈھونڈی گئی مگر نہ ملی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس انگوٹھی میں کیا راز تھا، عجیب بات ہے کہ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد اسی کے نوٹے پر حضرت عثمانؓ نے دوسری انگوٹھی جو بنوائی تھی، ان کے شہید ہو جانے کے بعد اس کا بھی پتہ نہ چلا، کہ کون لے گیا، اور کیسے غائب ہو گئی۔

آخری فقرہ جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابیؓ کو خطاب کر کے پوچھا گیا ہے کہ:۔۔۔ خارجہ اور سعد کو تم میرے ساتھ پار ہے ہو؟۔۔۔ ارباب سیر نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ان دونوں میں ایک عیسیٰ خارجہ تو مرنے والے صاحب کے والد کا نام تھا، اور سعد ان کے بھائی تھے، شاید ان دونوں کی رُوح

سلاطین کا امین اثیر نے اس انگوٹھی کے گرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔۔۔ جب بیرون عرب کے سلاطین کے نام رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خطوط روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ ان سلاطین کے دربار کا قاعدہ ہے کہ جس خطوط پر مرنے والی ہوتی وہ قبول نہیں کئے جاتے، تب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پتلے لوہے کی ایک انگوٹھی بنوائی جو جبریل امینؑ نے جب منہ کیا تو تانبے کی بنوائی، لیکن اس سے بھی رد کیا، اس کے بعد چاندی کی انگوٹھی بنوائی گئی جس پر تین سطروں میں محمد رسول اللہ کے تین الفاظ کندہ تھے۔ یہی انگوٹھی حکم جبریلؑ استعمال ہوتی رہی۔ خطوط پر مرنے والی لکائی جاتی تھی۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد ابو بکر صدیقؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد اس کو استعمال کیا، اُن کے بعد عمر فاروقؓ اسی کو پہنتے اور استعمال کرتے رہے، حضرت عثمان غنیؓ جب خلیفہ ہوئے تو لکھا ہے کہ چھ سال تک اپنے ایام خلافت میں اسی انگوٹھی کو استعمال کرتے رہے، ایک دن اسی آئینہ کنوئیں کے منہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انگلی سے نکل کر انگوٹھی کنوئیں میں گر گئی، اس واقعہ کو بہت اہمیت دی گئی، کنوئیں کا پانی ٹھکڑا گیا، ڈھونڈنے والوں نے کنوئیں کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، لیکن انگوٹھی نہ مل سکی۔۔۔ امین اثیر کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اللہ دعا خدا ہیلا حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کا بہت زیادہ غم ہوا، انھوں نے بڑے بڑے انعامات کا بھی اعلان کیا، لیکن کوئی ہوئی انگوٹھی نہ ملی، مجبور ہو کر اسی کے نوٹے پر دوسری انگوٹھی بنوائی، جسے پہنے رہتے تھے، جس دن شہید ہوئے پتہ نہ چلا کہ اسے کون لے بھاگا۔ واللہ اعلم

اس وقت ان کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی تھی، اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
حضرت عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے زمانہ میں پیش آنے والے واقعات کی طرف ایسا کرتے ہوئے
ان کی زبان سے جو یہ الفاظ نکلے، یعنی:۔

قامت الساعة (استیجاب معج۱) الساعة (گھڑی) قائم ہو گئی۔

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، کہ کسی خاص دور کے اختتام کی تعبیر بھی، عہدِ صحابہ میں قامتِ الساعة
سے کی جاتی تھی، اگر یہ واقعہ ہے تو اس سے بعض حدیثوں بلکہ بعض خاص قرآنی آیتوں کے سمجھنے میں
بڑی سہولت پیدا ہو سکتی ہے۔

بہر حال یقینی دیر میں یہ فقرے ختم ہوئے ہوں، اتنے وقت تک مرنے والے میں زندگی کے آثار
کا شاہدہ دیکھنے والوں کو ہوتا رہا۔ فقرے ختم ہوئے، اور جس حال میں پہلے تھے، پھر اس حال کی طرف
واپس ہو گئے۔

عہدِ صحابہ کے بعد ایک دوسرا واقعہ تابعین کے زمانہ میں کچھ اسی نوعیت کا پیش آیا، اس کا
تذکرہ بھی ہمارے یہاں کی معتبر کتابوں میں کیا گیا ہے، میں اس وقت ابنِ سعد کے طبقات اس واقعہ کو
نقل کر رہا ہوں۔

مشہور تابعی حضرت ربیع بن حراش کے بھائی کا یہ قصہ ہے جن کا نام ربیع تھا، خود ربعی تو
بڑے جلیل القدر صحابیوں کے شاگرد تھے، جابیہ نامی مقام میں حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جو
تاریخی خطبہ دیا تھا، اس میں ربعی شریک تھے، حضرت حذیفہ صحابی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) انکے بھائی تھے،
ربعی کی بہن ان کے نکاح میں تھیں۔

ابنِ سعد نے دو مستقل سندوں کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے، جس سند میں ابو حواریہ مشہور محدث
صاحب کتاب ہیں، ہم اسی سند کی روایت کا خلاصہ درج کرتے ہیں، خود ربعی سے براہِ راست یہ سنایا
گئے تھے۔ میرے بھائی ربیع بیمار ہوئے، مرض ان کا شدید تھا، جس کی وجہ سے وہ صاحبِ فراش ہو گئے،

اسی عرصہ میں اپنی ایک ضرورت سے مجھے باہر جانا پڑا، واپسی پر لوگوں نے بتلایا کہ ابھی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔

اس خبر کے سننے کے ساتھ بے ساختہ زبان پر "اللہ وانا الیہ راجعون" جاری ہوا اور لپکا ہوا، میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا، دیکھا چادران کو اڑھادی گئی ہے، اور پشت پر لٹا دیئے گئے ہیں، الغرض مرنے والوں کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی دستور کے مطابق وہی سب کچھ کر دیا گیا تھا، میں نے فوراً خوشبو جو مردوں کو استعمال کی جاتی ہے، اس کے منگوانے کا اور کفن کے قیام کرنے کا حکم دیا، اسی حال میں ہم بیٹھے تھے، دوسری روایت میں ہے کہ ان کے لئے ہم دعا کر رہے تھے اور استغفار پڑھ رہے تھے، کہ اچانک دیکھتا ہوں کہ چادر چہرے سے ان کے اُلٹ گئی، اُن کا چہرہ بالکل تندرستوں کا چہرہ معلوم ہوتا تھا، حالانکہ طویل اور شدید علالت کے وہ شکار تھے، چادر اُلٹنے کے ساتھ ہی پہلا فقرہ ان کی زبان پر جو جاری ہوا، وہ "السلام علیکم" کا تھا، بے ساختہ میری زبان سے بھی "وعلیکم درحۃ اللہ" کے الفاظ نکلے، اس کے بعد میں کہنے لگا :-

"بحان اللہ! بھائی مرنے کے بعد ؟"

مطلب ان کا یہ تھا کہ مرنے کے بعد تم بول رہے ہو، آخر یہ کیا ہے، جواب میں وہی کہتے ہیں کہ میں نے سنا بیع کہہ رہے تھے :-

"تم لوگوں سے الگ ہونے کے بعد میری ملاقات اپنے رب سے ہوئی، جو

مجھ سے دَرَح اور دَرِیْحان کے ساتھ ملا، میرا رب قطعاً غصہ والا نہ تھا"

جو ان کے عربی الفاظ "انی لقیۃ ربی بعد کہ فیلقانی برَدَح ودرِیْحان در ب غیر غضبان" کا ترجمہ ہے، دَرَح ودرِیْحان جیسا کہ معلوم ہے، قرآن کے اصطلاحی الفاظ ہیں۔ مگر بین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد "دَرَح ودرِیْحان" کو وہ پاتے ہیں۔ ان نیسی حقائق کی تشریح اس زیادہ اور کچھ نہیں کی جاسکتی کہ راحت و سکون، آسودگی و طمانیت کی ضمانت ان کے اندر ہوگی۔

درِیْحی کہتے ہیں، کہ مذکورہ بالا الفاظ کے بعد میرے ان ہی مرے ہوئے بھائی نے یہ بھی کہا، کہ :-

کسانی اقوال باخضروا من سندس
میرے رہنے مجھے بے زور بنائے جو سندس اور
واستبرقا۔

اسی کے ساتھ یہ خبر بھی انھوں نے دی کہ:-

وجدت الامرا یسر مفا
تم لوگوں کے جی میں جو باتیں ہیں، ان سے معاملہ کو
فی انفسکم۔

واللہ اعلم، اس کا کیا مطلب ہے، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دہشت اور خوف، ڈر اور ہراس کی جو
کیفیت موت کے متعلق زندہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی کا ازالہ کرتے ہوئے اطمینان دلاتے ہیں کہ
عام خیالات کے برخلاف وہاں کا معاملہ چنداں دشواری نہیں ہے، آگے اس کی نصیحت کرتے ہوئے کہ پھر بھی
پاچے کہ لوگ فریب اور دھوکہ میں نہ رہیں، لا تخت و د (دھوکہ میں نہ پڑنا) کا لفظ بھی انکی زبان سے نکلا،
جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جس سے جتنا بن پڑے مرنے کے بعد کے حالات کو درست کرنے کی تیاریوں میں
مشغول رہے۔ آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ:-

”میں نے اپنے ربک اجازت لی تھی کہ تم لوگوں کو بشارت سنا دوں“

مرنے والے صاحب ریح نے کہا کہ:-

خاسلو فی الی رسول اللہ صلی اللہ
مجھے اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے چلو، کیونکہ
علیمہ و سلطخا نہ وعد فی ان لا
رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اس وقت تک
یبقی حتی ادركہ۔
مجھے چھوڑ کر آگے نہ نکل جائیگے جب تک کہ میں نکو پا نہ لوں۔

یہی کہتے ہیں کہ بس ان الفاظ کے بعد میں نے دیکھا کہ جیسے کنکری پانی میں پھینکی جائے، اور پانی میں
وہ ٹپٹہ جاتی ہے، اسی طرح میرے بھائی پر موت طاری ہو گئی، یعنی جیسے مرے ہوئے تھے، اسی طرح
مرے ہوئے دکھائی دینے لگے۔

کون جانتا ہے کہ بے شمار مرنے والوں میں سے کبھی کبھی اس قسم کے آثار کا مشاہدہ قدرت کی طرف سے
ہو کر یا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، سننے والوں میں دو ہی قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو

گپ اور خرافات ٹھہرا کر زندگی کے اپنے شاغل میں غرق ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر اسی قسم کے نفوس کی کثرت ہے، لیکن ”علیٰ کا شی قدیر“ جن کے ایمان کا جزو ہے، وہ اس کے بھی عجیب تر باتوں کو سننے میں، اور سمجھتے ہیں کہ اطلاقی اقتدار میں سب ہی طرح کی باتوں کی گنجائش ہو، کسی نہ کسی شکل میں واقعہ پیش آیا، جن کا یہ تاثر ہو، ان کے لئے یہ سوچنے کی بات ہو کہ ربیع جن کی بے جان لاش سامنے تھی، ان ہی کا یہ کہنا کہ مجھے استبرق اور سندس کے جوڑے پہنائے گئے، ظاہر ہو کہ یہ بلاں اس جسم کو تو پہنایا نہیں گیا جس پر چادر پڑی ہوئی تھی، پھر جوڑے جس جسم کو پہنائے گئے، اس جسم کی نوعیت چادر کے نیچے والے جسم سے چاہئے تو یہی کہ الگ ہو۔

ان کے بیان کے اور نفردوں کا مطلب تو ظاہر ہے، البتہ یہ کہنا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر آگے نہ چلے جائیں گے۔ یعنی:۔

”لا یسبقنی حتیٰ ادرکھ“ کا جو مطلب ہے، اس سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے، شاید مومن سامانوں کے لئے نویدِ روح پرور ہے، پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا جن کے دین پر مرتا ہو، مرنے کے ساتھ ہی ان کے قدموں تک پہنچنے کا موقع اس کو دیا جاتا ہے، گویا بخاری وغیرہ والی مشہور روایت کہ مرنے والوں سے دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، کہ ”ما تقول فی هذا الرجل“ (تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو)، جیسا کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی سے اس سوال کا تعلق ہے، مومن آپ کو پہچان لے گا، اگر غور کیا جائے تو ربیع کے بیان سے اس حدیث کے سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔

بیداری کی حالت میں دیکھنے والوں نے مرنے کے بعد جن آثار کا شاہدہ کیا ہے، یہ تو اس کی دو تاریخی شائیں تھیں، واقعہ یہ ہے کہ ایسی صورتیں شاذ و نادر ہی پیش آتی ہیں، قصہ کہانی کی کتابوں کو چھوڑ کر قابل اعتبار کتابوں میں ہی دو واقعے مجھے ایسے ملے ہیں، جن میں دیکھنے والوں کی بحال بیداری کا ان آثار کو دیکھا، باقی خواب میں تو مرنے والوں سے زندوں کا ایسا تعلق جسکی توجیہ خیالی قوت کے

کوششوں سے ہم نہیں کر سکتے، اس باب میں تو واقعات کا کافی ذخیرہ معتبر کتابی وثیقوں میں پایا جاتا ہے۔
میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، مثلاً اس کو اسی مشہور واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں۔

دو صحابی یعنی حضرت صعوب بن جشم اور عوف بن مالک میں غیر معمولی گہری دوستی تھی، مواخاتہ اور بھائی چارہ کا رشتہ دونوں میں زندگی بھر قائم رہا۔ حضرت صعوب نے ایک دن اپنے دوست عوف بن مالک سے کہا، کہ بھائی! دیکھو! ہم دونوں میں پہلے جو مر جائے وہ وعدہ کرے کہ خواب میں آکر وہ ملاقات کرے گا، عوف نے کہا، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے۔ بولے، کیوں نہیں؟۔ اتفاق یہ پیش آیا کہ حضرت صعوب کا عوف سے پہلے انتقال ہو گیا، واقعی چند دنوں کے بعد عوف خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت صعوب ان کے سامنے ہیں، عوف نے پوچھا، کہ واقعی تم میرے بھائی صعوب ہو؟ بولے ہاں ہی ہوں، عوف نے دریافت کیا، کہو! تم پر کیا گزری، صعوب نے کہا کہ کچھ آزمائشوں کے بعد میری مغفرت ہو گئی، عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں میری نظر ان کی گردن پر پڑی جس پر ایک سیاہ دھبہ تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہنے لگے، کہ:-

”بھائی! یہ دس اشرفیاں ہیں، فلاں یہودی سے ان کو میں نے بطور قرض

لیا تھا (اور واپس کے بغیر مر گیا)۔“

صعوب نے اسی کے بعد یہ بھی عوف سے کہا، کہ:-

”قرض کی لی ہوئی یہ اشرفیاں اس وقت تک ایک سیلنگہ میں میرے گھر میں

رکھی ہوئی ہیں، کاش! یہودی تک ان اشرفیوں کو تم پہنچا دیتے۔“

صعوب نے اسی کے ساتھ یہ اطلاع بھی دی، کہ:-

”مرنے کے بعد میرے گھر میں جتنے حادثے اب تک پیش آئے ہیں، انکی

خبریں مجھے پہنچا دی گئی ہیں، حتیٰ کہ ایک بلی میرے گھر میں تھی، چند دن

ہوئے وہ مر گئی، مجھے اس کی بھی اطلاع ہے۔“

گذشتہ ہی کی نہیں، بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے ایک حادثہ کا بھی عوف سے صعوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

تذکرہ کیا، فرمایا، کہ :-

”میری ایک بچی ہے، پتہ دن بعد اُس کا بھی انتقال ہو جائے گا، چاہئے کہ
لوگ اُس بچی کے ساتھ اجماعاً براؤ کریں۔“

حوت کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہو کر اٹھا، صبح ہوئی، تب اپنے دوست صعب کے گھر پہنچا، اندر اپنے
اُمّی کی اطلاع دی، صعب کی بیوی نے شکایت کی، کہ صعب کے انتقال کے بعد آج آپ آئے ہیں،
دوستوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے :- میں نے کچھ چیلے حوالوں سے جیسا کہ دستور ہے کام لیا، پھر
جو خواب دیکھا تھا، اُس سے گھر والوں کو مطلع کیا۔ سینک جس میں اشرفیاں تھیں، خواب میں اس کی جگہ لمبی
بتا دی گئی تھی، عورتوں سے اجازت لیکر حضرت حوت وہاں تک پہنچے، واقعی جیسا کہ اُنے کہا گیا تھا،
دیکھا کہ سینک میں دس اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، گھر والوں سے اجازت لی، کہ یہودی کو ان کے پہنچانے کا
حکم دیا گیا ہے۔ بھلا ایسے سچے خواب کے بعد کون انکار کر سکتا تھا، حضرت حوت ان اشرفیوں کو لیس کر
باہر نکلے، یہودی سے دریافت کیا کہ صعب پر تمہارا کچھ باقی ہے۔ یہودی نے کہا، کہ ہاں! کچھ تھا تو، لیکن
وہ بڑے نیک آدمی تھے، میں نے اُن کو بخش دیا۔ میں نے کہا، کہ لو! تمہاری اشرفیاں بجنسہ سینک میں رکھی
ہوئی تھیں، خواب میں صعب نے مجھے اطلاع دی، اور تم تک پہنچانے کو کہا۔ یہودی دیکھ کر دنگ ہو گیا،
بولاً، کہ بجنسہ وہی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اور بولا، کہ :-

”محمّد رسول اللہ کے صحابی کیسے لوگ ہیں، مرنے کے بعد بھی اپنا قرض
ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اور میرے سوا اس قرض سے کوئی واقف تھا،
کیونکہ لینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔“

بہر حال حضرت حوت نے پھر صعب کے گھر والوں سے پوچھا، کہ تمہارے ہاں کوئی حادثہ پیش آیا مختلف
پیش آنے والے واقعات کا لوگ ذکر کرتے رہے، آخر خود حضرت حوت نے کہا، کہ کوئی بچی بھی تھا ایسے ہاں
مری ہے، لوگوں نے تصدیق کی۔ پھر حضرت صعب کی بچی کو انھوں نے بلایا، دیکھا کہ اس کو بخار ہو، گھر والوں سے
کہہ یا کہ اسکی خبر گیری میں غفلت سے کام نہ لیجیو، صعب نے خاص طور پر اس بچی کے متعلق مجھ سے کہا ہے، کہ

اچھا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ سچہ دنوں کے بعد بچہ بھی مر گئی۔
سیر صحابہ کی مختلف کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مشہور ناقد محدث علامہ ابن قیمؒ نے
اپنی تصنیف ”کتاب الروح“ میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔

واقعات جو بیان کئے گئے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خواب حقیقت کا مرتب خیالی
خواب تھا، اشرفیوں کا بحالت بیداری بانا، آبی کے مرنے کے واقعہ کی توثیق، اور بچہ کی موت، کیا ان
امور کی توجہ خیالی غزوات کے نظریہ سے ہو سکتی ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جانے والوں کے ساتھ مرنے والوں کی روح
تعلق پیدا کر سکتی ہو، اس سلسلہ میں بعض عجیب و غریب واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ
آئندہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔

”زادِ سفر“

امام نووی شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب ”ریاض الصالحین“ کے نصف اول کا سلیس اور عام فہم ترجمہ جس میں
صحیح بخاری، مسلم، ترمذی و ابو داؤد کی وہ صحیح روایات ہیں جن کا تعلق فضائل اعمال، اخلاق، اصلاح و تہذیب اور
زندگی کے روزمرہ کے احکام و مسائل سے ہے، اور صحیح روحانیت، تقویٰ، اخلاص و ایمان پیدا کرنے کے لئے اس کے
حکم رکھتی ہے۔ ————— یہ کتاب بہترین دینی مصلح و مرقی و مرشد کا کام کرتی ہے، ہر عنوان کے نیچے پہلے قرآن مجید کی
آیات مع ترجمہ، پھر احادیث ہیں۔ ————— یہ تازہ ایڈیشن پہلے ڈوایٹیشنوں سے ہر لحاظ سے بہتر۔
عدہ اور مضبوط جلد، خوشنماگر دپوش ————— قیمت :- (۵ روپے)

اس رسالہ میں لڑکیوں کو میکہ اور مسرہ میں رہنے سننے، والدین، شوہر، اعزہ، اولاد
برادری کے ساتھ حسن معاشرت کے طریقے بتائے ہیں، موافق خانہ داری کے عملی اصول
سمجھائے ہیں۔ ————— ہر ورق خوبصورت شہ رنگا۔ جہیز میں دینے کے قابل اور ہر گھر کی زینت (انوار النساء) قیمت ۱۸ روپے
اس مجموعہ میں قرآنی اور ماٹھو دعائیں، عنوانات و مضامین کی ترتیب سلیس و سچہ ترجمہ کے ساتھ مختلف
دعائیں اوقات کے، اذکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلمیحات کی ہوئیں دعائیں درج ہیں۔

————— قیمت :- ۶ روپے —————

ایک سو چالیس برس پہلے

ایک مردِ حق آگاہ کی مجلس میں

(نسیم احمد خمیدی)

(گذشتہ سے پیوستہ)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر کے لئے مسجد میں تشریف لائے ہوئے تھے، بعد ادا بے نماز ملا گل محمد غزنوی نے کسی شخص سے کلام کیا، حضرت نے بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ:-

”بارگاہِ حق تعالیٰ میں بے ادب نہیں ہونا چاہئے، یہاں پر غیر حق کی جانب ہرگز توجہ نہ ہونا چاہئے، دیکھو بادشاہِ ظاہری کے سامنے کس قدر آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں، پس بادشاہِ حقیقی کے روبرو بدرجہ اولیٰ انکسار تو واضح ہونا چاہئے۔ اپنے کو عدم محض اور نیست کر کے ”دریاز“ پر آیا کرو“

فرمایا۔۔۔۔۔ ”میاں ابوسعیدؒ نے اپنے احوالِ باطن میں ایک رسالہ تحریر کیا جو ”میں اُس کو شروع سے آخر تک دیکھا ہے، مکتوباتِ امام ربانیؒ کے مطابق ہے“

فرمایا کہ۔۔۔۔۔ ”مولانا خالد رومی سے بھی میں نے کسیدیا ہو کہ وہ اپنے احوالِ باطن کو تحریر کریں، انشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے حالات تحریر کر کے بھیجیں گے“

۱۔ آپ کے متعلق حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب فاروقی مجددی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:- (ہفتیہ ۲۴ پیر)

مولانا رؤف احمد رافت رامپوریؒ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ :-

”مولانا خالد افضل خلفاء حضرت والا میں، بغداد میں ہدایت و رہنمائی میں مصروف اور مرجع خلائق ہیں، اُن کا ایک عریضہ حضرت والا کی خدمت میں آیا تھا، اُس میں لکھا تھا کہ سو عالم تہجد صاحب تصانیف اس فقیر کے حلقہ میں آکر قابلِ اجازت ہو گئے ہیں، اور پانچ سو اکابر علماء و اعلیٰ سلسلہ ہوئے ہیں، اور اُن عوام و خواص کی تعداد جو بیعت پہنچے ہیں عدد شمار سے باہر ہے“

ایک شخص مکرمہ عظمہ سے حضرت کا نام سُن کر خانقاہ میں آیا، اور اُس نے بیان کیا، کہ :-
”میں نے بیت اللہ شریف میں بغداد کے ایک قافلے کے لوگوں کی زبانی سنا کہ ایک عالم مہر مولانا خالد نے ہندوستان پہنچ کر حضرت شاہ غلام علی سے طریقہ نقشبندیہ اخذ کیا ہے، اور فرقہ خلافت زبیر تن کر کے آیا ہے، وہ ظہیم روم میں بڑی شہرت رکھتا ہے، وہاں کے علماء و اکابر اُس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، میں نے جب یہ سنا تو میں

۲۵ کا بقیہ حاشیہ
”آپ (حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ) ہی کے ایک خلیفہ حضرت مولانا خالد کرویؒ تھے، جن کے مناقب میں علامہ شامیؒ نے جن کی شرح و مختار پر کج مفتیان مذہبِ خفی کی بنیاد ہے، ایک مستقل رسالہ تالیف فرمایا جس کا نام :-
صل الحسام الہندی لنصرة مولانا خالد النقشبندیؒ ہے، یہ رسالہ مصر میں چھپ چکا ہے۔

علامہ شامیؒ نے رسالہ مذکورہ میں حضرت مولانا خالدؒ کے علمی و علمی کمالات خوب تفصیل سے بیان فرمائے، اور ۱۳۲۵ھ میں اُن کا براہ ایران پورے ایک سال سفر کے بعد واپس پہنچنا، اور حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے دریائے فیض سے سیراب ہونے کا قلب ارشاد بن کر اپنے وطن واپس ہونا، اور وہاں مرجع خواص و عوام ہونا مفصل ذکر کیا ہے۔“ وغیرہ

۱۳۲۵ھ میں مولانا خالد کروی نقشبندیؒ کا انتقال ہوا۔

(الفرقان مجلہ الفتان نمبر)

حضرت والا کی ملاقات کا مشاق ہوا، آخر الامر بفضلِ خدا اس آستانِ فیض نشان پر پہنچ گیا ہوں۔“

کچھ عرصہ بعد ایک مغربی حضرت کا اسم مبارک سنکر قطع منازل کر کے مولانا خالد رومیؒ سے ملاقات کرتا ہوا حاضر دربار ہوا، اُس نے بیان کیا کہ:-

”ایک لاکھ آدمیوں کے قریب اُن کے حلقۂ ارادت میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایک نہرا قبر علماء داخل طریقہ ہوئے ہیں۔“

حضرت والا نے یہ سنکر فرمایا:-

”اس خوشخبری کے سننے سے میرا دل پریشہ کی برابر بھی خوش نہیں ہوا، فردِ بہشت کا تو ذکر ہی کیا ہے۔“

سنرایا:- ”جس کا یقین زیادہ ہے، اُس کا مقام اونچا ہے۔“

درسِ کلام مجید فرمایہ تھے، اور اُس کے معانی کی تحقیق میں مشغول تھے، ایک شخص نے عرض کیا، کہ آپ کی تحقیق مولانا شاہ عبدلہ زیزہؒ سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا:-

”توبہ، توبہ! وہ تو بحرِ علم اور دریائے بیان ہیں۔“

فرمایا:- ”ایک روز مولوی شاہ رفیع الدین ایک کتاب پڑھ رہے تھے، میں بھی اُس مجلس میں حاضر تھا، ناگاہ انوار و برکات کا ظہور ہوا۔ میں نے کہا کیا سبب ہے ان دُوسروں کے پڑھنے سے بہت فیض وارد ہوا۔ مولوی صاحب نے سنرایا کہ یہ دُوسری حضرت بلالہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نوشتہ ہیں۔“

اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا، کہ:-

”دو سکر دن بھی ایسا ہی اتفاق ہوا، میں نے کہا آج فیضِ بخورِ دگر آشکارا ہوا ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ سطور (جو میں نے پڑھیں) حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے

قلم کی لکھی ہوئی ہیں۔“

فرمایا ————— ”حضرت مرزا جان جان شہید فرماتے تھے: تیس سال اپنے ان تین
مردوں کی خدمت کی ہے۔“

۱۔ حضرت سید نور محمد بدایونیؒ

۲۔ حضرت حافظ سعدا شہؒ

۳۔ حضرت شیخ محمد عابدؒ

حضرت شیخ محمد عابدؒ کے وصال کے بعد سے تیس سال ہو گئے ہیں کہ اشغال و اذکار اور
حلقہ و مراقبہ میں مشغول ہوں اور لوگوں کو بیعت کرتا ہوں اب جبکہ ساٹھ سال گزریے ہیں
تب فناء قلبی تمامہ میسر ہوئی ہے، اور یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو مردہ تصور
کرتا ہوں، اپنی ہستی و خودی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا ہے، لوگ آتے ہیں مجھے
سلام کرتے ہیں، یاد دوسروں کا پیغام سناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں مردہ ہوں، یہ
میری قبر پر آکر سلام کر رہے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں، جب دوبارہ مجھے کہتے ہیں تو
میں غور کرتا ہوں، کہ شاید میں زندہ ہوں۔“

فرمایا ————— کہ :-

”تبدیلی اخلاق و ذلیہ“ اور ”رفع انانیت“ کے لئے کلمہ یلبتہ کی تکرار اور ذکر کی کثرت
ہونی چاہئے۔ جس وقت انوار الہی غالب آئیں گے، پچھلے احساق و اوصاف میں
شکستگی آئے گی۔“

فرمایا ————— کہ :-

”حضرت مجدد صاحبؒ اور اُن کے تابعین کے احوال ظاہر میں شریعت سے آراستہ اور

باطن میں طریقت سے پیراستہ ہیں، اُن کا قول ہے کہ جو معارف بال برابر بھی شریعت کے مخالف ہوں وہ ایک جو کے عوض بھی نہیں خریدے جاسکتے۔

فرمایا: — کہ:۔

”حدیث کے پڑھنے سے عجیب فوض و برکات ظاہر ہوتے ہیں، افسوس کہ لوگوں نے اس برکت کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ کل چند احادیث مناقب صحابہؓ میں پڑھی گئیں، میں نے مشاہدہ کیا کہ جسم کو غسل سے زیادہ طہارت اور دل کو تصفیہ سے زیادہ لطافت حاصل ہوئی۔“

مرتب ملفوظات فرماتے ہیں، کہ میں ایک دن حلقہ میں حاضر ہوا، اتفاقاً درمیان حلقہ جگہ باقی نہیں رہی تھی، فقرائے پس پشت بیٹھ گیا، حضرت نے یہ شعر زبان مبارک سے پڑھا:۔

فریضہ امت ترا آمدن بدرگہ دوست

اگر دروں نہ دربار آستان دریاب

حضرت کو عرس حضرت مودود چشتیؒ میں ایک فقیہ نے طلب کیا، تو فرمایا: — کہ:۔

”میں مجلس سماع اور محفل وجد و توحید میں ہرگز نہیں جاتا، اگرچہ کسی بڑے سے بڑے

بزرگ کا عرس کیوں نہ ہو۔“

بعد ازاں فرمایا: — کہ:۔

”خداوند امجد سے کون سی خطا سرزد ہوئی، کہ صبح ہی صبح مجلس بدعت میں بھٹک کر طلب کیا گیا۔“

فرمایا: — کہ:۔

”حنایات آسمی جو نالائق کے حق میں صادر ہوتی ہیں، میں اُن کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔

لوگ طلب حق میں بغداد، سمرقند، بخارا، تاشقند سے اس جگہ آتے ہیں اور نسبت نقشبندیہؒ

مستفیض ہوتے ہیں، ہر شخص اپنی استعداد کے موافق فیض حاصل کرتا ہے، میری کیا حیثیت ہے، یہ تمام عنایات حضرت اربزد رحمن ہیں جو بواسطہ توہجات مرزا جان جان مجھ کترین کے شامل حال ہیں۔“

فرمایا ————— کہ :-

”چاروں طرف سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اقامت پذیر ہوتے ہیں، قریب ایک سو چالیس اشخاص وہ ہیں جو خانقاہ میں مستقل طور پر رہتے ہیں، طالبین کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، باایں ہمہ میرے دل میں کوئی خطرہ نہیں گذرتا کہ انکے کھانے کے لئے روٹی اور پہننے کے لئے کپڑا درکار ہے (کہاں سے انتظام ہوگا) اکھنڈ شرمیرا دل ”خطرات این واکں“ سے پاک و صاف ہو۔“

فرمایا ————— کہ :-

”حضرت خواجہ بزرگ عین الدین چشتی اجمیریؒ کے ذریعے ہندوستان میں اسلام نے رواج پایا۔“

فرمایا ————— کہ :-

”بزرگان نقشبندیہ میں متعدد نسبتیں ظہور پذیر ہوئی ہیں، لیکن اصل نسبت حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ کی ہے۔“

بعد ازاں ایک لطیفہ ارشاد فرمایا ————— کہ :-

”حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ نے دیگ طعام پکائی، اُس میں بہت ساناٹک حضرت مخدوم اعظمؒ نے ڈالا، نسبت نے تیزی پکڑ لی، پھر سرخ مرچیں حضرت میر ابو العلیؒ نے ڈالیں، اُس سے نسبت تیز تر ہو گئی، پھر حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اُس میں دہی ڈال دیا، اُس سے عجیب کیفیت ہو گئی۔“

مکتوبات کا درس دے رہے تھے اُس میں کسی موقع پر دُنیا اور اہل دُنیا کی مذمت ارقام فرمائی ہو کہ جو شخص دُنیا میں پھنسا ہوا ہے اُس کو بروزِ جزا سولے حسرت و مذمت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اُس پر فرمایا — کہ :-

”دُنیا نام ہے حاجتِ اصلیہ سے زیادہ طلب کرنے کا“

نیز فرمایا — کہ :-

”جو چیز دل کو حق تعالیٰ سے غافل کر دے، وہی دُنیا ہے“ اور یہ شعر پڑھ دے :-

چھیت دُنیا و لباسِ دُنوی   از خدا غافل شدن لے مولوی

چھیت دُنیا از خدا غافل شدن   نے لباس و فقرہ و فرزند و زن

جامع ترمذی کا درس دے رہے تھے، یہ حدیث پڑھی گئی :-

فضل عائشة علی النساء کفضل الشریح   یعنی حضرت عائشہؓ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے
علیٰ سائر الطعام -   جیسی تمام کھانوں میں شریح کی فضیلت -

اس پر ارشاد فرمایا — کہ :-

”اس حدیث سے تمام عورتوں پر حضرت عائشہؓ صدیقہؓ کی فضیلت ثابت ہوئی“

پھر فرمایا — کہ :-

”اُن کو علم، اجتہاد، فقاہت، ترک و تجرید اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا محبوب ہونے کے باعث تمام عورتوں پر فضیلت ہے“

فرمایا — کہ :-

”حضرت عائشہؓ کے ترک و تجرید کے بارے میں وارد ہے کہ ایک دن اُن کے پاس

ہزار ہا درہم و دینار آئے، سب کو ایک ہی مجلس میں صدقہ کر دیا، ایک کوڑی

اپنے پاس نہ رکھی“

نسر مایا :-

”حضرت فاطمہؑ کو جو فضیلت ہے وہ بجز گوشہ رسولؐ ہونے کی حیثیت سے ہی، حضرت یحییٰؑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے، حضرت آسیہؑ کو جو فضیلت ہے وہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے باعث ہے، دوسرے اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے فرعون کے ہاتھ سے انتہائی شدائد اپنے اوپر جھیلیں، اور فرعون کے ظلمت کدہ میں جہاں ہر طرف کفر و ضلالت کی آندھی چل رہی تھی، اپنے چراغِ ایمان کو بجھنے نہیں دیا۔“

نسر مایا :-

”شیخ سعدی شیرازیؒ ”انوارِ ولایتِ سروردیہ“ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت ذکی ہیں، ان دو شعروں میں تمام سلوک کو بیان فرما دیا ہے :-

مرا پیر دانا نے فرسخِ شہاب دو آمر ز فرمود بر رئے آب
یکے آنکہ بر خویش خود میں مباش دگر آنکہ بر غیر بد میں مباش
یعنی مجھ کو میرے مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سروردیؒ نے ساحلِ آب پر
یہ دو نصیحتیں نسر مائیں

- ۱۔ خود بینی نہ کرنا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگو۔
- ۲۔ بد بینی نہ کرنا کہ دوسروں کے عیب تلاش کرو اور ان کو برا سمجھو۔

نسر مایا :-

”جو شخص ہم سے تعلق رکھتا ہے اُس کو چاہئے کہ ہمارا سالِ لباس اور ہمارا سا طرزِ طریقہ اختیار کرے۔“

حضرت دس حدیث سے رہے تھے کہ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ ملاقات کیلئے تشریف لائے
اُس وقت منسرایا:۔

”ہم متوسلان نقشبندیہ“ بادہ نوشان جام مودت“ ہیں، ہماری ”گزک“ درود
اور حدیث ہے، جو قلب کو گوناگوں ذوق بخشی ہے، اور نگارِ تحقیق کے چہرے سے
نقاب کشائی کرتی ہے۔“ بعد ازاں ایک آہ سرکشی اور کھینچی اور منسرایا:۔
واشوق المدینہ ——— واشوق المدینہ ——— و احسرة المدینہ

حضرت حسن بصریؒ کا ذکر آیا تو فرمایا۔ — کہ:۔
”موالی میں سے تھے، لیکن ایک بڑی فضیلت رکھتے ہیں وہ یہ کہ ایامِ رضاہت میں
ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پستان مبارک کو اُنکے منہ میں دیا
خدا کی قدرت کہ دودھ اُترا، اور اُنھوں نے نوش فرمایا۔“
منسرایا:۔

”اُن کی عادت تھی کہ ہر روز چالیس ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔“
ضمناً یہ بھی فرمایا۔ — کہ:۔
”علماء و صوفیاء دونوں کو افضلیت تسبیح و تہلیل میں اختلاف ہے، متاخرین نے
تہلیل کو افضل قرار دیا ہے۔“
فرمایا۔ — کہ:۔

”اکثر طرق و سلاسل حضرت حسن بصریؒ تک منتهی ہوتے ہیں، وہ درحقیقت کبرو صلحا
کے پیشوا ہیں۔“
اور رجب المرجب کو منسرایا:۔

”آج کا دن حضرت شاہ ناصر الدین قادریؒ کے وصال کا دن ہے، ان کا مزار

محلہ صیش پورہ (دہلی) میں واقع ہے، یہ میرے والد کے مرشد تھے، اس من کی شب گذشتہ
میں اس سرائے فانی سے عالم جاودانی کو سدھائے تھے، میں بھی اُسی دن اپنے وطن (پنجاب)
سے دہلی آیا تھا، جب دہلی پہنچا تو میرے والد بہت خوش ہوئے کہ وہ مجھے اپنے
مرشد سے بیعت کرائیں گے۔

ایک شخص حاضر ہوا، اُس نے کلماتِ شوقیہ ادا کرنے شروع کئے، حضرت نے یہ دُشعر پڑھے:۔۔۔
مُرقانِ چمن بہرِ صبا ہے   خواند ترا با صلا ہے

ندامِ اس شبِ خنداں چہ نگشت بُودارد   کہ مُربِ ہر چنے گفتگوئے اُودارد

اسی مجلس میں یہ شعر بھی پڑھا:۔

کیا رِگو یدمِ نظیری   مشورِ شوم بہ بے نظیری

پھر فرمایا:۔۔۔ کہ:۔

”اس شعر کا اصل مضمون حافظ شیرازیؒ کے اس شعر میں پایا جاتا ہے:۔۔۔

نامِ من رقتِ رونے بربِ جاناں ز سو

اہلِ دل را بوئے جاں می آید از نامِ ہنوز

فسرِ مایا:۔

”حافظ شیرازیؒ کے بعض مضامین موافق حدیث ہیں۔“ ثبوت میں یہ شعر پڑھا:۔۔۔

ساقیا عشرتِ امروز بفرودِ مفکن   یاز دیوانِ قضا خطِ امانے بنِ آکر

(اس میں اس حدیث کا مضمون ہے)

اذا أمسیت فلا تنتظر صباحک و اذا   جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح

اصبحت فلا تنتظر مساءک -   کرے تو شام کا منتظر نہ رہ (نہ جانے کب بت آجائے)

پھر فرمایا:۔

”آج کے کام کو کل کے حوالے نہ کیا کرو، فرصت کو غنیمت شمار کرو۔“

فرمایا:۔

”اکثر اولیاء کو اپنے تصرفات کا خود پتہ نہیں ہوتا۔“

فرمایا:۔ کہ:۔

”میرے احباب میں سے جو صبر و توکل اور قناعت و تقویٰ کا راستہ چلتا ہے اور حضورؐ کی محبت اور انوارِ کیفیات، قلب میں رکھتا ہے، میری جانب اُس کو اجازت ہے کہ طالبوں کو بیعت کرے، اور جس کے صبر و توکل وغیرہ میں نقصان ہے اُسے دوسروں کو مُرید کرنا خطا ہے، گو وہ میرے اجازت یافتگان میں سے ہو، لیکن حقیقت وہ مجھ سے مجاز نہیں ہے۔“

فرمایا:۔

”کلمہ طیبہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ آیاتِ قرآنی میں سے ایک آیت ہے، اور محمدؐ رسول اللہ بھی کلامِ ربّانی سے ایک کلمہ ہے، پس کلمہ کو اس لحاظ سے کہ یہ آیت کلامِ باری ہے پڑھا جائے تو فیضِ نبویؐ دگر آئے گا، اور اگر اس لحاظ سے پڑھا جائے کہ یہ ایک کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور ہم اپنے پیغمبرؐ کی طرف سے مامور ہیں کہ زبان سے یہ کلمہ ادا کریں اور دل میں اسکی تصدیق کریں تو فیضِ باننازِ دگر حاصل ہوگا۔“

نیز فرمایا:۔ کہ:۔

”بالحاظ معنیِ اول کلمہ پڑھنا جھنڈی کو حرام ہے۔“

فرمایا:۔ کہ:۔

”طالب کو چاہئے کہ ایک لمحہ بھی مطلوب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ پھر یہ شعر پڑھا: یہ

ایں شربت عاشقی است خسرو بے خون جگر چشید نتواں

نسر مایا:-

”حنفی مسلک والے کو ضروری ہے کہ موطائے امام محمدؒ اپنے پاس رکھے، اُس کتاب میں یہ عجیب کام کیا ہے کہ اخبار صریح و آشکار صحیح اپنے مذہب کی تائید میں لائے گئے ہیں۔“
بعد ازاں فرمایا: کہ:-

”فقہ کے چاروں مسلوں میں چار خاصے ہیں، جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔“

۱۔ خاصۂ مذہب حنفی کتاب ”ہدایہ“ ہے کہ دو سکر فقہاء کے یہاں اس کے پایہ کی کوئی کتاب نہیں۔

۲۔ مذہب امام شافعیؒ میں امام غزالیؒ زبردست محقق ہوئے ہیں۔

۳۔ مذہب حنبلیؒ میں حضرت شیخ محمد بن عبد القادر جیلانیؒ سرآمد مقربانِ بارگاہِ اکبریٰ ہیں۔

۴۔ مذہب مالکیؒ میں خود امام مالکؒ کا وجود آیتہ من آیات اللہ ہو۔

ایک روز ظالمین کو توجہ دینے میں مشغول ہوئے، ایک شخص سے فرمایا کہ وہ اہل حلقہ کو پنکھا کرے اور ارشاد فرمایا: کہ:-

”حضرت مرزا جان جاں شہیدؒ فرمایا کرتے تھے کہ: میں کشتادیکھتا ہوں کہ جو کوئی اہل حلقہ کو پنکھا کرتا ہے ہر ایک کے فیضِ توجہ میں شریک ہو جاتا ہے، اسلئے کہ اُس سے ہر ایک کو راحت پہنچتی ہے۔“ اور حضرت شہیدؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ: ”ایک دن میں اپنے مُرشد سید السادات حضرت سید نور محمدؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ حضرتؒ بہت خوش خوش بیٹھے ہیں، اس کا سبب دریافت کیا تو حضرت اقدسؒ نے فرمایا، کہ

آج میں نے فکر کو بہت سے نچکے تقسیم کئے ہیں، اس عمل کی قبولیت کی وجہ سے درگاہِ آسمی سے فیوض و برکات بارش کی طرح برس رہے ہیں۔

مگر اربعیت کا ذکر ہوا تو فرمایا۔

”طالب کو متعدد شیعوں سے بیعت کرنا ناجائز ہے، چنانچہ بعد از وفات مکرر دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت صدیق اکبر سے بیعت کی گئی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق سے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کا اختلاف رائے نہ تھا، جس سے اختلاف مقرر نہ ہو سکتا۔ دنیا کے لئے، اس سے معلوم ہوا کہ کفر بے حد ہے۔“ (۵۰)

”تصوف کیا ہے؟“

اردو میں تصوف سے متعلق کئی اچھی اچھی چیزیں ہمارے اس زمانہ میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تازہ طبع کتاب اپنے اختصار کے ساتھ انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلیحہ ذکے لحاظ سے بہت ممتاز بھی جائیگی، اور انشاء اللہ ان تمام حق پسند حضرات کے لئے اطمینان کا باعث ہوگی جو تصوف کے بارہ میں جن انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں۔ اور جن کو اس کے نام سے خواہ مخواہ کی ضد اور چڑھا نہیں جو۔۔۔۔۔ اس سبب

مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر ”الافکار“ مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگران مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مندرجہ ذیل آٹھ مقالے ہیں، گویا ان تینوں حضرات کی مشترک بیعت ہے۔

- ۱۔ تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ۔
  - ۲۔ تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین۔
  - ۳۔ تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات۔
  - ۴۔ تصوف کے متعلق بعض شکوک و شبہات کا جواب۔
  - ۵۔ یقین اور اُس کے ثمرات۔
  - ۶۔ تصوف اور یقین (یعنی تصوف کے بارہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم کی تصریحات)۔
  - ۷۔ اہل تصوف اور دینی جدوجہد۔ ۸۔ طالبانِ سلوک کو ابتدائی مشورے۔
- (۱۵۰ صفحات)۔ کتابت طباعت و دیرہ زریب۔ کاغذ اعلیٰ قیمت عہد

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفرقان گوئن روڈ لکھنؤ

تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ

(از مولانا محمد اویس مسعودی نگاری)

(گن گنتہ سے پیوستہ)

(۵)

اموی خلیفہ ہشام بن جلد لک ج کے سلسلہ سے مکہ معظمہ میں موجود ہیں۔ ایک دن کعبہ کے اندر حاضر کی قصد کیا۔ وہاں حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم کو جلوہ افروز پایا، خلیفہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو خدمت کا موقع دیا جائے اور کچھ حکم دیا جائے جس کی تعمیل کا شرف حاصل کروں حضرت سالم نے ارشاد فرمایا کہ

”اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا اور کسی سے انگنا شرم کی بات ہے۔“

جب دونوں حضرات کعبہ سے باہر نکلے تو خلیفہ نے پھر عرض کیا کہ اب تو کعبہ سے باہر ہیں اب کچھ طلب فرمائیں حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے کیا مانگوں؟ دنیا یا دین؟ ہشام نے کہا کہ دنیا، ارشاد ہوا ”دنیا تو میں نے اس کے مالک حقیقی سے بھی کبھی طلب نہیں کی پھر آپ کے دعو اس کے مالک نہیں ہیں“ کیے مانگوں؟“

(۶)

بنی امیہ کی طرف سے ابن ہبیرہ کے سپہ دغااق کا انتظام و انصرام ہے، ابن ہبیرہ نے ایک مرتبہ شہر بیت المقدس میں ایک علم و معرفت، مجسمہ زہد و تقویٰ امام ابو خلیفہ سے عرض کیا کہ آپ کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا، فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا؟ مہربانی سے

کے قبول کرنے کیلئے ان کے کوڑے لگائے گئے مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ابتلا و آزمائش کو امام احمد بن حنبلؒ یاد فرماتے اور روایا کرتے تھے۔

(۷)

دوسری صدی ہجری کا وسطی زمانہ ۱۱۰ھ و ۱۲۰ھ میں منصور عباسی خلیفہ حج کے لئے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں ایک رات کو طوائف کے وقت دیکھا کہ ایک شخص ملزم کے پاس کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ
 اہی میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں عالم کے فتنہ و فساد کی اور ظلم و طمع کی جس سے حقداروں کی حق تلفی ہو رہی ہے
 طوائف سے فراغت کے بعد ابو جعفر نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کون ظلم کرتا ہے؟
 کون فساد کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جناب و قہا آپ ہی ہیں آپ ہی نے ظلم و فساد برپا کر رکھا ہے، آپ ہی
 کی حرص و طمع نے سب کو تباہ کر رکھا ہے کسی حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے!
 خلیفہ نے کہا تم کیا کہتے ہو خزانہ میرے قبضہ میں ہے عیش و عشرت کا سامان میرے لئے مہیا ہے مجھ کو
 ظلم و طمع سے کیا اور؟

امیر المؤمنین آپؒ پر جو کلام کون ہو گا خدا نے مسلمانوں کی خدمت و حفاظت آپؒ کی سپرد کی، مگر آپ
 عیش میں مبتلا ہیں مسلمانوں کا مال چھین کر خرچ کر رہے ہیں۔ دروازہ پر پہرہ دار مقرضیں غریب و مظلوم
 آپؒ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تک کہ دروازہ دار خدا میں نے آفت بجا رکھی جو رشوت و ظلم کا بازار گرم
 اس پر ہوتا ہے۔ آپ کا خلق حذران نبوت سے ہے پھر بھی آپ مسلمانوں پر ظلم دار کہتے ہیں؟
 بیت المال کا خزانہ اپنے لیے خرچ کرتے ہیں؟ خدا کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟

منصورؒ پر گریہ طاری تھا کہنے لگا آخر میں کیا کروں؟ جواب ملا کہ علما و علما امت کا ہم لہجے خلیفہ نے کہا کہ
 وہ لوگ تو مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں، اس مرد مسلمان نے کہا کہ وہ لوگ آپؒ اس لئے دور رہتے ہیں کہ باوا
 کہیں آپ ان کو بھی اپنے ظلم میں شریک نہ کریں، آپ یہ خطہ دور کر دینا سبیل دین آپ کے شریک ہو جائیں گے۔

(۸)

سلطان مالگیر نے نواب بکرم خاں سے دریافت کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہی عرض کیا کہ

۴۰ ہا سال سلطان نے تعجب کیا اور کہا کہ آپ اپنی عمر چار سال کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ حضور اصل میں میری

جرم عظیم

امدہ الفرقان کی ایک تقریر ۲۲ دیقہہ مطابق ۱۵ اگست جمعہ کے دن مالیکہ کو ضلع
ٹارسک (موبیلٹی) میں بعد نماز جمعہ وہاں کی بڑی مسجد نورانی میں کی گئی تھی۔ یہی سے
واپس ہوتے ہوئے وہاں دو دن قیام ہوا تھا۔ اس کے بعد تنہا کی صبح کو ایک خصوصی اجتماع میں
اور پھر شب کو ایک اجتماع عام میں جو تقریریں ہوئی تھیں اگر وہاں کے ان احباب نے وہ مرتب
کے کے پیچیدہ جھوٹے تقریر نوٹ کرنے کا اہتمام کیا تھا تو انشاء اللہ آئندہ اشاعتوں میں ہم ان کو
بھی بریہ ناظرین کر لیں گے)

(بعد خطبہ)

حضرات! میں اس وقت یہی سے آ رہا ہوں میرا یہ سفر حج کو جانے والے بعض حضرات کو زحمت
کرنے کے لئے اور حجاج میں تبلیغی کام کے سلسلے میں ہوا تھا۔ حاجیوں کا آخری جہاز اسلامی کل ہی روانہ
ہوا ہے۔ بہت سے حاجیوں کے دوست احباب اور اعزہ ان کو زحمت کرنے کے لئے کسی طرح جہاز
پہنچنے گئے تھے۔ میں بھی ان ہی میں تھا۔ جب جہاز چھوٹنے کا وقت قریب آیا تو یہ سب اتر آئے میں بھی اتر آیا
اس آخری وقت میں انہوں نے جس طرح حجاج کو زحمت کیا اور حجاج نے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں
کو جس طرح خدا کا نیکو نام وہ منظر میری آنکھوں میں بالکل تازہ ہے کل ہی کی تو بات ہے۔ اس منظر سے
میرا ذہن ایک خاص حقیقت کی طرف منتقل ہوا ہے اور اس وقت میں آپ کے سامنے اسی کو بیان کرنا
چاہتا ہوں۔ پہلے ایک فرضی مثال عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے اس نے کچھ

لوگوں پر بہت احسانات کئے ہیں، عمر بھر ان کی خدمت میں کی ہیں اور اسی کی تعلیم و تربیت سے وہ آدمی بنے ہیں اور یہ لوگ بھی اسکی محبت کا بڑا دم بھرتے ہیں اور اس کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک وقت آباک اللہ نے اپنے اس بندہ کے لئے سفر حج کا سامان کر دیا اور اُس نے حج کا ارادہ کر لیا اور فرض کیجئے کہ میں طرح ہمارے بہت سے تبلیغی احباب دو دو تین تین برس کی نیت سے حجاز جاتے ہیں تاکہ اُس مقدس سرزمین میں اور نہایت اعلیٰ صلاحیتیں اور اونچی نسبتیں رکھنے والے وہاں کے باشندوں میں دینی جدوجہد کے روح کو بھر سے زندہ کرنے کی کوشش کریں تو وہی طرح فرض کیجئے کہ اللہ کے اُس بندہ کا ارادہ بھی زیادہ مدت تک مدینہ طیبہ قیام کرنے کا ہے تو چلتے وقت اُس نے اپنے اُن دوستوں کو جمع کیا جن پر اُس نے عمر بھر احسانات کئے تھے اور جو اُسی کی تعلیم و تربیت اور محنت سے آدمی بنے تھے اور جو اُس کی محبت اور وفاداری کا بڑا دعویٰ بھی رکھتے تھے اور ان سب کو اُس نے کچھ وصیتیں کیں اور اس سلسلہ میں ایک خاص وصیت یہ بھی کی کہ میرے پیچھے میرے گھر بار کی فکر رکھنا اور میرے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی تم ہی انتظام کرنا اور ان کی ہر طرح کی نگرانی اور دیکھ بھال رکھنا۔ الغرض ان کی جو فکر میں اُٹھاتا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے جو کچھ میں کرتا میری داپھی تک وہ سب کچھ تم کرنا۔ ان لوگوں نے اس کا پورا پورا اقرار کیا اور ذمہ داری لی اور اللہ کو گواہ بنا کر اطمینان دلایا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور جو کچھ ہم سے ہو سکے گا اُس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے۔ پس اپنے ان دوستوں سے یہ عہد و اقرار لے کر اللہ کا وہ بندہ روانہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں اُس کے ان دوستوں نے اپنے اس محسن اور مربی کی وصیت کو بھلا دیا اور اپنے عہد و اقرار کو نہیں نباہا۔ چند روز تک تو یہ اُس کے گھر والوں کی کچھ خبر لیتے رہے اور کبھی کبھی جا کے حال پوچھتے رہے مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد بالکل بے پروا ہو گئے بلکہ اُس کے گھر کی طرف سے کلنا بھی چھوڑ دیا۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی نگرانی کے سلسلہ میں بھی انھوں نے کچھ نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بڑی صحبتوں میں بڑے آوارہ ہو گئے ان میں بری سے بری عادتیں آگئیں۔ انھیں شراب پینے اور سینا دیکھنے کی لت پڑ گئی۔ اور گھر کی چیزیں بیچ بیچ کے دھڑا

اور سینہ کا شوق پورا کرنے لگے پھر وہ چورا اور جواری بھی ہو گئے اور آخر ایک دن ان حرکتوں کی بدلت جیل میں پہنچ گئے۔ پھر ان بچوں کی ماں یعنی حج کو جانے والے اس اللہ کے بندہ کی بیوی فرض کیجئے بیمار پڑی اور انھوں نے اس کی بھی کوئی خبر نہیں لی اور نہ کسی اور نے دوا دارو کی کوئی فکر کی یہاں تک کہ وہ بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر جب گھر بالکل خالی ہو گیا تو پھر وہ اٹھائی گہروں نے گھر کا سب سامان حتیٰ کہ دروازوں کے کوڑا اور جھپٹوں کے کڑی تختے بھی نکال لئے اور پھر ہر رات کے آکر کھڑی ہوئی دیواریں بھی گرا دیں اور اس طرح اس بندہ خدا کا بنا بنا یا گھر بالکل برباد ہو گیا۔۔۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جب کسی ذریعہ سے مدینہ طیبہ میں اس کو اپنے ان دوستوں کی اس غفلت شکاری اور بے دفاعی کی اور اس کے نتیجہ میں بچوں کے آوارہ ہو کر جیل میں پہنچ جانے کی اور بیوی کے کس پرسی کی حالت میں مرنے اور پھر گھر کے آجڑٹنے اور دیواروں تک کے گر جانے کی اس کو خبر ملے گی تو اس کو کتنا صدمہ ہوگا اور زبانی محبت و صوفی کرنے والے اپنے ان بے وفادار دوستوں کی طرف سے اس کے دل کی خوشی یا ناخوشی کا کیا حال ہوگا؟

حضرات! یہ کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ فرضی اور بالکل فرضی مثال ہے لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے لئے بڑا سبق ہے۔

ذرا غور کیجئے! اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب قیامت تک کے لئے اور ساری دنیا کے لئے آپ ہی نبی ہیں اور آپ کے بعد دنیا کے کسی حصہ میں کسی وقت بھی کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا اور اس کی وجہ سے یعنی ختم نبوت کے اس منصب کی وجہ سے قیامت تک کے سارے انسانوں کی اور ساری دنیا کے آدمیوں کی ہدایت کی فکر اور کوشش کی ذمہ داری حضور پر آگئی کیونکہ جو نبی جس قوم کی طرف بھیجا جائے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی اور اس کی ہدایت کی جو کوشش اور فکر کر سکتا ہو وہ کرے، پھر اس بڑی اور وسیع ذمہ داری کی ادا نیکی کی صورت

اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ مقرر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لئے نبی امت سے کام لیں اور آپ کی امت قیامت تک اس کام کو آپ کی نیابت میں کرتی رہے اور گویا آپ ہی کی طرف سے اس خدمت کو انجام دیتی رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ جب تک آپ اس دنیا میں رہے اپنے پورے امکان بھرا اللہ کی مخلوق کی ہدایت کی فکر اور کوشش کرتے رہے اور جو لوگ آپ کی بات مان کر آپ کی امت میں شامل ہوتے رہے اُن سے بھی آپ دعوت و ہدایت کا یہ کام لیتے رہے اور اللہ کے وہ سب بندے پوری وفاداری اور جاننازی کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ نبوت سے قریباً ۲۲-۲۳ سال بعد دنیا سے حضور کے رخصت ہونے کا وقت آگیا۔ اس وقت آپ نے اپنی مالی یہ ساری فکر اور کوشش کلی طور پر امت کے سپرد کر دی اور اُس وقت امت کا جو طبقہ موجود تھا اُن نے صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے حال اور عمل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر مطمئن کر دیا کہ ہم اسی طرح آپ کی مالی اس فکر اور کوشش کا حق ادا کرتے ہیں گے اور اس خدمت کو آپ کی طرف سے برابر انجام دیتے رہیں گے اور اس طرح آپ کا کام نیا بٹہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو امت کے سپرد کر کے رخصت ہو گئے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک عرصہ تک یہ کام بالکل اُسی انداز میں ہوتا رہا اور امت کے ذریعہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہوتا رہا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد شیطان حضور کی امت کو اس کام سے غافل کر دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر نہ امت میں اس کام کی فکر رہی اور نہ اس کے لئے وہ جدوجہد رہی جس پر حضور اس امت کو لگا کر گئے تھے۔ بلکہ کچھ اور زمانہ گزرنے کے بعد تو امت اس کو بھی بھول گئی کہ حضور کے دعوت و ہدایت کے اس کام کو جاری رکھنا اُس کے ذمہ ہے اور حضور اپنا یہ کام قیامت تک کے لئے اس کے سپرد کر گئے ہیں اور اس مقصد کے لئے اس کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں۔ امت کی اس غفلت اور کوتاہی کے دُئیے ہوئے ایک یہ کہ دوسری قوموں کو دعوت دینے اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کا جو کام جاری تھا وہ بند ہو گیا اور اس کی وجہ سے اسلام میں قوموں کے نئے داخلہ کا

سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اس غفلت و تقصیر کی وجہ سے کروڑوں بلکہ اربوں انسان یعنی حضرت آدم کے فرزند اس مدت میں ایسے مر چکے ہیں جن کو دوزخ سے بچانے کی اور ایمان کے راستے سے جنت میں پہنچانے کی کوئی فکر اور کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے اور دوسرا نتیجہ امت کی اس غفلت اور کوتاہی کا یہ ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد خود امت محمدیہ میں ایسی پیدا ہو گئی ہے جو پشتوں سے مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم و تربیت سے بالکل محروم ہے اور اس کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ تہاکر مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ان میں سے بہت سوں کے عقیدے کا فرانہ اور مشرکانہ ہیں اور عام زندگی کا فروں اور مشرکوں سے کچھ بھی ممتاز نہیں ہے۔ پھر ان میں جو بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، خرابی اور جوا ری بھی ہیں بلکہ بہت سے علاقوں کا حال یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان کھلانے والے بد اخلاقیوں اور بد اطواریوں میں اسلام کے منکروں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آج کتنی برائیاں ہیں جن میں مسلمان کھلانے والوں کا حصہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ سینا جو اس زمانہ کا دہ آم الغیاباٹ ہے واقع لوگ، ہمان کرتے ہیں کہ اس کے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا ہے کئی برس پہلے کا ایک واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے میں مراد آباد سے دہلی جا رہا تھا۔ انٹر کلاس کے جس ڈبے میں تھا، اُس میں دو منہد و صاحبان اور بھی تھے اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سینا کے کاروبار سے خاص تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان میں سے ایک صاحب کسی سینما کے غالباً مالک تھے اور وہ شاید میرے ٹھکے تھے جب ٹرین امر و ہر کے اسٹیشن سے گزری تو ان میں سے ایک نے دوسرے صاحب سے کہا کہ یہاں امر و ہر میں فلاں صاحب سینما قائم کر رہے ہیں اور اس پر اتنی لاگت لگا رہے ہیں۔ آپ کا کیا اندازہ ہے کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ جن سے سوال کیا گیا تھا یہ وہی صاحب تھے جو کسی جگہ کے سینما کے مالک تھے۔ انھوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ یہاں کتنی آبادی ہے؟ انھوں نے بتلایا کہ اتنی آبادی ہے (مجھے اب ٹھیک یاد نہیں کہ انھوں نے کتنی آبادی بتلائی تھی)۔ غالباً ساٹھ ستر ہزار یا اس سے کچھ زیادہ بتلائی تھی، انھوں نے کہا کامیاب ہونا مشکل ہے پھر ان ہی صاحب نے سوال کرنے والے صاحب سے پوچھا کہ عٹنڈس آبادی کتنی ہے یعنی مسلمان کتنے ہیں؟ اُس نے جواب دیا کہ وہی لوگ زیادہ ہیں پھر پوچھا کہ ان میں روزمرہ کی محنت مزدوری

اور دستکاری کرنے والے کتنے ہوں گے؟ اُس نے جواب دیا کہ ایسے ہی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ سب کچھ معلوم کر کے اُس نے کہا کہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات یہ بات دس برس سے زیادہ کی ہے لیکن میرے دل میں ہرے زخم کی طرح تازہ ہے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت و ہدایت اور دینی تعلیم و تربیت کا اپنا دالا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے امت کے سپرد کیا تھا جب امت نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ دین میں قوموں کی نئی آمد اور نئے داخلہ کا سلسلہ ہی بند ہو گیا اور دوسری اس سے بھی زیادہ انوس ناک خرابی یہ پیدا ہوئی کہ خود امت کا بہت بڑا حصہ دین سے اس قدر بیگانہ ہو گیا کہ وہ ایمانیات تک سے بے خبر ہے اور اعمال اور اخلاق میں وہ اسلام سے اتنا ہی دور ہے جتنے کہ غیر مسلم لوگ بلکہ بعض برائیوں میں اس کا حصہ غیر مسلموں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں امت کا اور دین کا کچھ بھی درود ہو تو اس صورت حال پر ہمارے دلوں کو رونا چاہیے۔

يا قلب جعد اليوم لما لم تذنب ووجد اُعلیہ فانتم من جملہ

آپ حضرات نے سنا ہو گا کہ امت اپنے پیغمبر کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ اسی رشتہ سے قرآن پاک میں حضور کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی امیں کہا گیا ہے ارشاد ہے۔

وَاَسْرَدَا حَبَّةَ أَهْلًا تَهْتَمُّ (یعنی حضور کی بیویاں مسلمانوں کی امیں ہیں)

اور ایک حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا:-

اَنَا مِنْكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ مِنْ وَلَدِهِ یعنی میں تمہارے لئے ایسا ہی ہوں جیسا کہ بی بی اولاد کیلئے باپ ہوتا ہے

تو ذرا سوچئے کہ امت جو حضور کی روحانی اولاد ہے جب اس کے اس قدر بگڑ جانے کی اطلاع حضور کو فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہوگی جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے تو حضور کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی اور آپ کو کتنا دکھ اور صدمہ ہوتا ہو گا اور جو لوگ اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی فکر نہیں کرتے اور اس کو بدلنے اور درست کرنے کے لئے جو کوششیں اس وقت بھی کی جاسکتی ہیں

لے (ترجمہ) اے دل اگر آج کے ان حالات کی وجہ سے اور اس دینی زوال کے غم سے تو بچھل نہ جائے تو

وہ بھی نہیں کرتے تو حضور کے قلب مبارک کو ان کی طرف سے کبھی شکایت ہوگی۔

حضرات! میں اس وقت آپ سے اور اپنے نفس سے بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا سوچیں کہ حضور کی فکر اور حضور کے کام کو چھوڑ کے ہم نے حضور کے ساتھ کتنی بڑی بے وفائی کی ہے اور آئندہ کے لئے اپنے رویہ کو بدلیں حضور کی فکر کو اپنی فکر بنائیں اور دین کی دعوت و خدمت اور اس کے لئے جہد و جہد کی جو ذمہ داری حضور نے امت پر ڈالی ہے اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا ہر وگرام ایسا بنائے جس میں اپنی ذات کی اور اپنی اولاد کی اور گھربار کی فکر کے ساتھ حضور کے اس کام کی بھی فکر ہو اور اپنے ذاتی کاموں کی کوشش کے ساتھ دین کی جہد و جہد میں بھی ہم میں سے سب کا کچھ حصہ ہو۔

یہ دینی دعوت اور دینی تحریک جس کو عام طور سے لوگ تبلیغی تحریک اور تبلیغی جماعت کی تحریک کہتے ہیں اس کا اصل مقصد اور اس کا اصلی پیام بنانا ہی ہے کہ حضور والی فکر اور حضور والے کام اور حضور والی جہد و جہد کو ہم اپنی فکر اور اپنی جہد و جہد بنائیں اور خود ایمانی زندگی حاصل کرنے کے لئے اور امت میں ایمان اور ایمانی زندگی کو عام کرنے کے لئے نئے سرے سے ایک عام اور ہمہ گیر کوشش ہو۔ اگر یہ جہد و جہد اس وسیع بیاناہ پر ہونے لگے جیسا کہ اس کا حق ہے تو انتشار و فضا بکلی بدل جائے گی اور جب ہمارے معاشرہ میں ایمان اور عمل صالح کی فضا قائم ہو جائے گی اور حضور کی لائی ہوئی ایمانی زندگی کسی درجہ میں ہماری قومی زندگی بن جائے گی تو دوسری دنیا کے لئے بھی اسلام قبول کرنے کا راستہ کھل جائے گا اور وہ عملی زندگی میں اسلام کی خوبیوں اور اس کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔

اس جہد و جہد کے لئے ہمارے سامنے ایک طریقہ اور ہر وگرام ہے جس سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہوں گے کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ کام آپ کے یہاں کچھ عرصہ سے ہو رہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے اور ہر ہفتہ ایک نہ ایک جماعت کہیں کا سفر بھی کرتی ہے۔ اور کبھی کبھی بڑے بڑے سفر بھی کئے جاتے ہیں اور باہر کی جماعتیں بھی میں نے سنا ہے کہ بار بار

یہاں آئی ہیں اس لئے آپ ہمارے طریقہ کار اور پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہوں گے، پھر بھی میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس کام میں سب اہم چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی عام دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا پروگرام اس طرح بنائیں کہ ہر سال میں ایک دفعہ کم از کم ایک چلہ یا ایک مہینہ کا اور ہر مہینہ میں کم از کم تین دن کا وقت اپنے دوسرے کاموں سے اس دینی جدوجہد کے لئے اور حضور والے اس کام کے لئے فارغ کریں اور جماعت کی شکل میں کہیں جائیں اور ان دنوں کو اس طرح گزاریں کہ اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ خود ان کے اپنے تعلق میں بھی ترقی ہو اور اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی ایمانی زندگی کے لئے جدوجہد ہو اور ان کو بھی اس جدوجہد پر کھڑا کرنے کی دعوت اور کوشش ہو۔ اس وقت زبانی بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں اس سے آگے کی تفصیلات آپ کی سمجھ میں ابھی طرح اس وقت آسکیں گی جب آپ اس طرح کے دو چار سفر جماعتوں کے ساتھ کریں گے۔ اس سفر اور نقل و حرکت کے علاوہ اس کے سلسلہ کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کی طبع ہم خصوصیت سے دعوت دیتے ہیں اور وہ ہر حال میں اور ہر جگہ کرنے کی ہیں بلکہ ان کی دعوت ہم مردوں کے علاوہ اپنی بہنوں عورتوں کو بھی دیتے ہیں۔

ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کی عادت ڈالے کہ کلہ طیبہ کے ذریعہ وہ بار بار اپنے ایمان کو تازہ کیا کرے یعنی ہماری یہ عادت اور مستقل حالت ہو جائے کہ ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دھیان فکر کے ساتھ در کلہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ کلہ شریف پڑھ پڑھ کے بار بار اس حمد و اقرار کو تازہ کیا کریں جو اس کلہ کی روح ہے اور جب تک اس کی عادت نہ پڑے اس وقت تک اپنا معمول مقرر کر لیں کہ ایک بار صبح کے وقت اور اسی طرح ایک بار شام کو کم از کم دس دس دفعہ خوب دھیان اور فکر کے ساتھ اور دل کی بیداری کے ساتھ کلہ شریف پڑھا کریں اور اس کے ذریعہ اپنے ایمانی حمد کو تازہ کیا کریں۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ نماز جہاں تک بس پڑے شروع و ختم کے ساتھ اور پوری پابندی اور پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز بڑی چیز ہے اور اس میں آدمی کی زندگی کو ایسا فی

زندگی بنانے کی اور گندگیوں سے اس کو پاک کرنے کی بڑی تاثیر ہے۔ آج ہماری نمازیں جو بے اثر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو جس طرح بڑھنا چاہئے ہم اس طرح بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں اس تنگ وقت میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کی کیا تدبیر ہے۔ آپ کے یہاں اللہ کے جو ایسے بندے ہوں جن کے متعلق آپ کا اندازہ ہو کہ ان کی نمازیں خشوع و خضوع والی نمازیں ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھنے یا کتابوں سے رہنمائی حاصل کیجئے۔ الحمد للہ اس سلسلہ میں اچھی اچھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان کو پڑھ کر اپنی نمازوں کو انشاء اللہ اچھی نماز بنایا جاسکتا ہے خود اس ماہر کا بھی ایک رسالہ نماز کی حقیقت کے نام سے ہے وہ بھی اس مقصد کے لئے انشاء اللہ مفید ہو سکتا ہے۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی جائے اور اللہ کی یاد سے اُس پیدا کیا جائے۔ ذکر اللہ کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہو کہ ذکر زندگی میں بس جائے اور ہر حال میں اس حال کے مناسب اللہ کی یاد ہو لیکن یہ بات سیکھنے سے اور بڑی مشق سے حاصل ہوتی ہے اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صبح شام کچھ ذکر کا معمول مقرر کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے جو کلمات تعلیم فرمائے ہیں۔ ان میں کلمہ تجید بڑا جامع کلمہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یعنی ”سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ تو سو دفعہ صبح و فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اور سو دفعہ شام (بعد مغرب یا بعد نماز) اس کے پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے اور اسی طرح اس کے ساتھ سو سو دفعہ استغفار اور درود و شریف پڑھنا معمول بنالیا جائے اور جلدی گنتی پوری کرنے کے لئے بہت اوقات اور جلدی جلدی نہ پڑھا جائے بلکہ سمجھ کے اور مزے لے لے کے دل و زبان سے پڑھا جائے۔ اگر آپ خوب اچھی طرح پڑھیں گے تو بھی ان تینوں کلموں کے سو سو دفعہ پڑھنے میں آدھ گھنٹہ سے کم ہی وقت لگے گا بہر حال صبح شام اتنے ذکر کی عادت ہم میں سے ہر وہ شخص نالے جن کو ابھی تک اتنے ذکر کی بھی عادت نہیں ہے (۴) چوتھی بات جو ہم اپنے ہر بھائی سے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اس کی فکر ہونی چاہئے کہ اللہ و رسول اُس سے کیا چاہتے ہیں اور دین کیا ہے اور اس کا کیا مطالبہ ہے اور پھر اپنی زندگی کو اس کے

مطابق چلانے کی فکر کرنا چاہئے۔ دراصل جماعتوں کے ساتھ باہر نکلتا بھی اسی لئے ہے کہ جماعتی امور میں خود ان چیزوں کی مشق اچھی طرح کی جاسکے اور دینی تربیت حاصل کی جاسکے۔ اور جیل بھر کر ان ہی چیزوں کی دوسروں کو دعوت دی جائے۔

آخر میں میں پھر عرض کرنا ہوں کہ طریق کار اور بہرہ و گرام کے سلسلے میں جو کچھ اس وقت میں نے آپ عرض کیا ہے یہ پوری بات نہیں ہے پوری بات صرف عمل اور تجربہ ہی سے اور اس دعوت اور جدوجہد کو لے کر جماعتوں اور قافلوں کی شکل میں اللہ کے بندگان میں پھرنے ہی سے آپ کے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اس کے لئے عزم پیدا کرے اور توفیق دے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُبُلَنَا وَرَإِثًا اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔

اگر آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس جدوجہد کو اپنی زندگی کا جز بنالیا اور اس میں یہ کام جس طرح ہونا چاہئے کسی درجہ میں اگر ہونے لگا تو پھر ساری دنیا میں ایک نئی زندگی انتشار الہی آئے گی اور دنیا کا نقشہ بدل کے رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روضہ اقدس میں اس کی اطلاع ہوگی کہ آپ کی امت نے پھر سے آپ کی فکر کو اپنی فکر بنالیا ہو اور دعوت اور دینی جدوجہد کا جو کام آپ امت کے سپرد کر کے گئے تھے، امت کا ایک بڑا عنصر اس کے لئے پھر کھڑا ہو گیا ہے اور اب آپ کے لاکھوں امتی اپنے ذاتی کاموں اور اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے اس دعوت کو لئے ہوتے شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ اور ملک بہ ملک پھر پھریں تو ذرا سوچئے کہ حضور کی روح پاک کو اس سے کیسی خوشی اور کتنی ٹھنڈک حاصل ہوگی اور اپنے ان امتیوں کے لئے قلب منور سے کیسی کسی دعائیں نکلیں گی۔

دینی جہاد اور مدد کرنا اگر سب کچھ قربان کر کے بھی یہ دولت حاصل کی جاسکے تو ازراہ ہر۔۔۔
بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی ہمارے اور آپ کے دلوں کو اس کے لئے کھولے اور توفیق و بہت نصیب فرمائے اور اس راہ کا چلنا ہمارے لئے آسان فرمائے۔ اللّٰهُمَّ شَيْتَانَا عَلٰی مِدَّةِ ذُرِّيَّتِكَ وَ قُوْنَا عَلٰی الْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ

تَعَارُفٌ وَتَبَصُّرٌ

(از: ج - سی)

معاشی ناہمواریوں کا اسلامی حل | از نعیم صدیقی، ایڈیٹر ”جواہرِ راہ“ ناشر مکتبہ جواہرِ راہ
۹۔ لوٹیا بلڈنگ آرام باغ روڈ کراچی ۷۱۔

دیدہ زیب کتابت و طباعت، (۳۳۶ صفحات)، مجلد مع گرد پوش، قیمت: — (پچھترے)۔

اس زمانے میں معاشی پریشانیوں کی بدولت بنی آدم کے لئے زندگی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، انسان پریشان ہے کہ زندگی کے دن کیسے پورے کرے، اطمینانِ خاطر کہاں سے لائے اور عزتِ اکبر کو کس طرح بچائے؟ اشتراکی فلسفہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ان تمام سوالات کا کافی و شافی جواب ہے، اور اسکے عملی نظام کا قیام ان پریشانیوں سے نجات پانے کا ضامن ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ جو ملک اس کو قبول کر لے گا، اسکے اسلام کی خیر نہیں ہے! قبول کرنے والے نہ بھی چاہیں مگر اشتراکیت اپنے مزاج اور طبعی عمل سے مجبور ہے۔ پاکستان بھی باقی دنیا کی طرح سخت معاشی پریشانیوں و ناہمواریوں کا دوچار ہے، اور اُسے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لینا ہے۔ نعیم صدیقی صاحب نے اپنی اس تصنیف کے ذریعہ ملتِ پاکستان کی ایک ایسے حل کی طرف رہنمائی کی ہے جو اسکے مزاج اور اسکی روایات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یہ حل اسلام کا معاشی نظام، اپنے پورے پس منظر کے ساتھ۔۔۔۔۔ کتاب کے بنیادی مباحث یہ ہیں:۔

کیونرم یا اسلام۔۔۔ معاشی ناہمواریوں کا اسلامی حل۔۔۔ معاشی اصلاح کی اسلامی سکیم
اسلامی اسکیم کا عملی نفاذ

ان مباحث پر تقریباً ایک سو ذیلی عنوانات کے تحت شرح و بسط کے ساتھ بحث کی گئی ہے، اور دکھلایا گیا ہے کہ اسلام موجودہ دور کے معاشی مسائل کو کس قدر اطمینان بخش طور سے حل کر سکتا ہے۔

اثر:۔ نذر محمد خالد۔ ناشر مکتبہ چراغِ راہ۔ (۱۴۰ صفحہ ۱۲۰) **اشتراکیت، مذہبِ اولِ اخلاق** عمدہ کتابت و طباعت۔ قیمت:۔ (۴۰)۔

روس میں اشتراک کی انقلاب کے بعد مذاہب اور اخلاق پر کیا گزری؟ یہ ایک بڑی دُرُناک استان ہے اور ہمیں سے یہ بات دُنیا نے جانی کہ اشتراکیت، مذہب اور اخلاق کو برداشت نہیں کر سکتی، اشتراکیت مہفلیں اس حقیقت کو طرح طرح کے پروپیگنڈے اور تاویلات میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باور کرنا چاہتے ہیں کہ اشتراکیت کو مذہب و اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ بائبل اشتراکیت کے اقوال و نظریات اور حاملین مذہب و اخلاق پر سُرُخ فوجوں کی دست یوں تاریخی واقعات کو وہ آخر کہاں لیجا کر دفن کر دیں گے!

یہ کتاب جو اول سے آخر تک ادعاآت سے نہیں، ٹھوس تاریخی اور تصنیفی مواد سے لبریز ہے، ان لوگوں کے لئے ایک چیلنج ہے۔ اس کے مطالعہ کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، کہ اشتراکیت جنت کی تعمیر کے لئے مذہب و اخلاق کی تخریب ضروری ہے۔

اثر:۔ سید صفی علی عابدی۔ ۴۸ صفحات۔ (قیمت:۔ ۸) **ہندوستانی سوشلزم** ناشر مکتبہ ”فکر نو“ ۱۳۵۷ھ شاہ گنج (الہ آباد)۔

اس کتابچہ میں عابدی صاحب نے ہندوستانی سوشلزم کی حقیقت پر روشنی ڈال کر بتلایا ہے کہ یہ یورپ سے آیا ہوا حقیقی سوشلزم نہیں ہے، بلکہ مختلف اجزاء سے تیار کیا ہوا ایک نیا مرکب ہے اور اس کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں گاندھی ازم اور ہندو ازم کی کافی آمیزش نظر آتی ہے۔ نہایت دلچسپ کتابچہ ہے اور صاف گوئی اور بے باکی کے لحاظ سے قابلِ داد۔

۱۔ جنت سے زمین پر	۴	از:- ابن احمد قرنی (ایم اے)۔ مکتبہ اصلاح انسانیت
۲۔ پہلا خون	۴	لوٹیا بلڈ بگ
۳۔ خوفناک طوفان	۶	آرام باغ روڈ
۴۔ خدائی معمار	۸	کراچی

بچوں کو قصوں کہانیوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو وہ بہت پسند کرتے ہیں، اور کہانی جو سبق دیتی ہے وہ اُن کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے، جس کو وہ مدتوں نہیں بھولتے۔ عام طور سے لوگ تجارتی نقطہ نظر سے کہانیاں لکھ کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ انہیں اسے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ ان کہانیوں کا اثر بچوں کی نفسیات پر اچھا پڑے گا یا بُرا۔ ابی احمد قرنی نے ہمارے آپکے بچوں کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سچی اور اصلاحی کہانیوں کا ایک دلچسپ اور سبق آموز سلسلہ شروع کیا ہے۔ زیر تبصرہ چار کتابیں چار کہانیوں پر مشتمل ہیں، جو قرآنی قصے ماخوذ ہیں۔

المکالمۃ الاعظمیہ | (یعنی اُردو عربی ترجمہ حصہ اول و حصہ دوم) از:- مولانا محمد حسن عظیمی
الجزء الاول والجزء الثاني | (فاضل جامعہ ازہر مصر)۔ ناشر:- پروپرائٹر مکتبہ ابراہیمیہ عابد روڈ
حیدرآباد دکن۔ قیمت:- فی حصہ (عبر)۔

اس تالیف کا مقصد عربی طلباء میں عربی سے اُردو اور اُردو سے عربی ترجمہ کی استعداد پیدا کرنا ہے کتاب کے اس مقصد میں کامیاب ہونے کی کمانٹک توقع ہے؟ سچی بات ہے کہ اس حیثیت کے رائے زنی کا حق اہل تدریس و تعلیم کو ہے، خاص طور سے ان حضرات کو جو افتاء سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم اس سلسلہ میں کوئی رائے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، مگر کتاب کے ”حرف آغاز“ (دیباچہ) میں فاضل ثلوث نے اپنی تالیف کی فوٹیت جتانے کے لئے عربی ادب و انشاء کے معاملہ میں عام ہندوستانی علماء کو جو ایک سیکرے نا اہل قرار دیدیا ہے، اور یہ خیال قائم کر لیا ہے کہ جسے مصر و شام جا کر نہیں پڑھا، وہ نہ صحیح عربی بول سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہے یہ ایک بڑی ناروا جارحانہ ہے۔ احمد مشر ہندوستان و پاکستان میں متعدد ایسی ہستیاں موجود ہیں جو صحیح عربی

نہایت سلیس و لطیف اور شگفتہ عربی بولنے اور لکھنے پر ماہرانہ قدرت رکھتی ہیں، اور اہل عرب بھی ان کے قائل ہیں۔

سیاسی ادارا از: محمد رحمت علی صاحب ایم اے (عثمانیہ)۔ ناشر: رضوی اینڈ کمپنی، نظام شاہی روڈ حیدر آباد (دکن) کاغذ: کتابت، طباعت معمولی - ۶۲ صفحات - قیمت :- ۵۰ پیسہ۔

قدیم روم اور یونان میں کون کون سے سیاسی ادارے تھے، یہ ادارے کس کس طرح بر قائم کئے جاتے تھے، پھر یہ کس ڈھنگ پر کام کرتے تھے وغیرہ وغیرہ؟ اس مقالہ میں انھیں امور کی تفصیل اور تحقیق پیش کی گئی ہے جو قیمت ظاہری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔

عہد نبوی میں نظام حکمرانی از: جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب۔ ناشر: مکتبہ ابراہیمیہ۔ حیدر آباد (دکن) (جلد اول) کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر - ۳۲۰ صفحات - مجلد - قیمت :- ۵۰ پیسہ۔

کتاب میں نہیں ہے، یہ دوسرا ایڈیشن ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی“ کی طرح یہ بھی کوئی مستقل تالیف نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے مختلف مقالوں جو بقول خود ڈاکٹر صاحب، انفرادی طور پر، یہ اجازت و بلا اجازت نہ معلوم کتنی دفعہ کہاں کہاں پچھے۔ کتابی صورت میں پہلی بار ان کو دہلی کے مکتبہ جامعہ نے چھاپا تھا ۱۰ اور اب دوسری بار حیدر آباد کے مکتبہ ابراہیمیہ نے اس صورت میں یکجا کر دیا ہے۔ ہر مقالہ اپنے موضوع پر خوب ہے، خاص طور سے تین مقالے :- (۱) قرآنی تصور مملکت - ۲ - اسلامی عدل گستری اپنے آغاز میں - اور ۳ - عہد نبوی کی سیاست کاری کے اصول (تو بہت ہی خوب، اور قابل دید ہیں۔ کتابی اغلاط بہت ہیں، جن کی وجہ سے چھ صفحے کا غلط نامہ شروع میں لگانا پڑا ہے۔

حکیم الامت: - نقوش و نباتات :- حضرت تھانوی کی آخری پندرہ سالہ زندگی کے حالات — مولانا عبدالمجید ریادی نے جس نے اور اچھوتے انداز سے تقلید فرمائے ہیں، یہ مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ بڑا سا سڑ - ۶۱۴ صفحات - قیمت - ۵۰ پیسہ - کتب خانہ الفرائد لکھنؤ

انتخاب

ادارہ

سمیور نانند جی غور فرمائیں! ہارگت کو ظلم اور دل گرفتہ مسلمانوں نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا اس سلسلہ میں ایک بیان تو چندتوا ہر ملل نہونے دیا یعنی کہ "ایسے لوگ انجان ہیں" اور ایک بیان شری سمیور نانند جی نے دیا کہ "یہ لوگ فدا ہیں۔ بیات ہم نے اس لیے لکھی کہ اس سے تہو اور سمیور نانند کے ذہنی رجحانات کا پتہ چلتا ہو حالات کی تم ظریفی یہ ہے کہ تہو بھی کانگرس میں ہیں اور ہندوستان کے ذریعہ انظم ہیں اور سمیور نانند جی بھی کانگرس میں ہیں اور نوچی کے ذریعہ داخلہ ہیں۔ مدلل یہ احتجاج ضدین ہی ہماری دھنسی سیاست کی پیچیدگیوں کا خاص سبب ہے۔ بہر حال ہم سمیور نانند جی کی خدمت میں سائق و حرم ہمارے دل کے صدر شری شیمو ناتھ چوڑا کا وہ مکتوب پیش کرتے ہیں جسے موصوف نے "ماؤنٹ آف انڈیا" کے ایڈیٹر کے نام لکھا ہے۔ آنریبل ذریعہ داخلہ غور فرمائیں اور ایک بالکل بیان دیکر شیمو ناتھ جی کے بارے میں اپنے انکار مالیدہ کا اظہار کریں۔ شیمو ناتھ جی نے ایڈیٹر کو لکھا کہ "اچھے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں ۱۵ اگست کو یا بھنڈیلوں سے مظاہر کرنے والوں کی خلاف باترین فدا کی کے الزام میں چارہ جوی پر زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی جمہوری حکومت اپنی حقیقتہ..... اس قدر جلد بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہو تو مظاہرین ہی نہیں بلکہ دوسرے لاکھوں کروڑوں انسان اس اقدام کا فیض قدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نامناسب عبارت کے خلاف احتجاج کے سلسلہ میں مسلمانوں کو نہ صرف ہندوستان کی بلکہ تمام دنیا کی اخلاقی حریت حاصل ہو حضرت محمد صاحب اس خدا کے پیغمبر ہیں جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اس لیے ناموس پیغمبر کا تحفظ قسم کی فرقہ واریت سے بے بس ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مقدس فرض کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کریں۔ ہم اپنی اس جدوجہد کو انتہائی کم پہنچا کر دہیں گے۔ ہمیں دوسرے مذاہب اور مذاہبان دین کا احترام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے خواہجے پیر و ہمارے خواہجے اور مذہبی رہنماؤں کا احترام کریں۔"

عزت و ذلت ”ریاست“ دہلی کا ایک مشہور اور پرانا اخبار ہو۔ اس نے اپنے ایک مضمون میں ہندوستانی مسلمانوں کا جو نقشہ کھینچا ہو اس کا خلاصہ حسب ذیل ہو۔

- ۱۔ پہلے تو ہندو ایک مسلمان کو خافض صاحب، خافض صاحب کہتے تھے ہنگامہ مسلمان کہتے تھے کو لالہ جی لالہ جی کہتے نہیں تھے
- ۲۔ پہلے کوئی ہندو اس لیے بھرت پر نہ سو سکتا تھا کہ کہیں ہندو میں کسی مسلمان خاتون کی بے پردگی نہ ہو لیکن اب وہ دندناتے ہوئے بھرتوں پر سوتے ہیں اور کسی مسلمان کی مجال نہیں کہ دم مار سکے۔
- ۳۔ پہلے دہلی میں گائے ذبح ہوتی تھی، اب اگر کوئی مسلمان چھاپو، دی بھجی، حرکت کئے تو خود اس کے بھائی مسلمان ہی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اسے گرفتار کر دیتے ہیں۔

۴۔ آج کوئی ہندو مسلمان خاتون کو دھکیلا اگر اس پر آوازے کے تو کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں کہ لوٹ کر کچھ کہہ سکے البتہ اگر کوئی مسلمان غندہ کسی ہندو عورت کے ساتھ یہی حرکت کر بیٹھے تو اس کی پسلیاں تک توڑ ڈالی جائیں گی۔

۵۔ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں لکھ کر مسلمانوں کی بے نیانگی کو شرمیلی ہو کر اس آزاد ملک میں کج ان کا مقام کیا ہو؟ مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہو اسے بہت زیادہ غلط نہیں کہا جا سکتا بلکہ بعض بعض مقامات پر تو حالت اس سے بھی کچھ زیادہ خراب ہی ملے گی۔

کیا واقعی مسلمان اس بات کے سوچے کیلئے ابھی تیار نہیں ہیں کہ اس ملک میں ان کی یہ حالت کیوں ہو گئی اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم یہ بات ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جو یہ بیان رکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کی عزت و ہرزائی اصل میں کئے کیلئے اللہ تعالیٰ کو رہنی کرنا اور اس کی نافرمانی سے بے جا بھڑکائی ہو (اگر نافرمانی)

۵۵ سال بعد! (ہلکے دھماکے کا رنگ ہے) ۱۱ ستمبر ۱۹۷۲ء جولائی ۱۹ جولائی کو جامع مسجد برہانپور کے سامنے ۵۵ سال بعد پالی کے لیے شیعہ عجمی کی پوجا کا جلوس بامعاں بجا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے پچی کشتہ کو مار بھی دیئے اور جلوس کوئی چار گھنٹہ تک کارٹم لیکن وہیں کشتہ یہاں سے جواب آیا کہ سرکار حکم دے چکی ہو کہ باجے کو مسجد اور مسجد کے سامنے سے گزرنے کی آزادی حاصل ہو۔ اور مسلمانوں کو تنبیہ ملی کہ سرکار کی مخالفت سے باز رہیں، جلوس بے غیرت گزر گیا۔

بیشک خبر سچی تھی، ایسی ہی کہ ”نیشنلسٹ“ پرتیس میں انہی خود غرضی کے ساتھ شائع ہو۔ لیکن باجہ کی ”اندلی“ اور دھیمہ پر ”پابندی“ کے ساتھ دیکھیے ابھی اور کن کن چیزوں کو ”آزادی“ حاصل ہونے والی اور کن کن چیزوں پر پابندی لگنے والی ہو! ————— ”آزادی ہند“ کے مخالفوں کی بدگمانیاں اور پیش گوئیاں آج سے چند سال قبل والی بالآخر کچھ صحیح ہی نکلتی آ رہی ہیں۔

(صدقہ صبرید کھٹو)

